

મુખપૃષ્ઠપરના શ્લોકોનો ભાવાર્થ:—

“ તપસ્વીઓથી યોગી શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાનીઓથી પણ
યોગી શ્રેષ્ઠ માનેલો છે, ને કર્મ કરનારાઓથી પણ યોગી
શ્રેષ્ઠ છે તેથી હું અર્જુન ! તમે યોગી થાઓ.”

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.
“ યોગવટે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો આજ પરમ ધર્મ છે.
શ્રીયાન્વલ્લભ્યમુનિ.

“ સંસારરૂપ તાપવટે તપેલાને યોગજ પરમ ઐવધરૂપ છે.”

અમદાવાદ—પી.મ.સા. રોડ કુપર ધી નિર્મળ પ્રી-ગ્રીંગ
પ્રેસમાં સંસ્કૃતનાથ ઈશ્વરનાથ નિવેદીએ છાપ્યું.

॥ ૐ ॥

ચોથી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આ ગ્રંથની ત્રીજી આવૃત્તિમાં કેટલોક અગત્યનો સુધારો તથા વધારો કરી આ ચોથી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવામાં આવી છે. કાગળન અને છપામણી, આદિના ભાવે વધવાથી આ આવૃત્તિના પુસ્તકન મૂલ્યમાં ઉપયોગપૂરતો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સં. ૧૯૮૨

॥ ૐ ॥

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

ત્રીજી આવૃત્તિના કરતાં આ આવૃત્તિમાં કાગળ ઉંચા વાપરવા મોં આવ્યા છે, તથા પુંદાં સારાં બંધાવવામાં આવ્યા છે, છત્ર મૂલ્યમાં વધારો નહિ કરતા ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.

॥ ૐ ॥

દ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

પ્રાણિમાત્રને પ્રાયશઃ દુઃખ પ્રતિકૂલ પ્રતીત થાય છે તેથી તેઓ તેની નિવૃત્તિને ઇચ્છે છે, અને સુખ અનુકૂલ પ્રતીત થાય છે તેથી તેઓ તેની પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે. તેમાં પ્રાકૃતજનો સામાન્યરૂપથી દુઃખન નિવૃત્તિને અને વિષયજન્ય સુખની પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે, અને વિવેકિજને દુઃખની આત્યતિકનિવૃત્તિને અને નિરુપાવિક પરમસુખની પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે તે વિવેકીઓ તારકાલિક દુઃખનિવૃત્તિને તથા દુઃખમિશ્રિત વિષયસુખન પ્રાપ્તિને પરમપુરુષાર્થ માનતા નથી. એવી રીતે દુઃખની આત્યતિકનિવૃત્તિ અને દુઃખરહિત નિરતિશયસુખની નિત્યપ્રાપ્તિ પરમપુરુષાર્થ હોવાથી પુરુષને ઇચ્છવાયોગ્ય છે, અન્ય ઇચ્છવાયોગ્ય નથી, કેમકે, એ અંગીકાર કરવાથીજ “ મને કદાપિ દુઃખ ન થાઓ, કિંતુ હું નિરંતર સુખી રહું” આ અનુભવ ઉપપન્ન થઈ શકે છે, અન્યથા થઈ શકતે

નથી જોકે કોઈ દુઃખાભાવને સુખને માટે માનીને સુખની પ્રાપ્તિને પુરુષાર્થ, અને કોઈ સુખને દુઃખાભાવને માટે માનીને દુઃખની નિવૃત્તિને પુરુષાર્થ, અને કોઈ બંનેને પુરુષાર્થ માને છે તોપણ “તદત્યન્ત-વિમોક્ષોઽપવર્ગઃ ॥” (તે દુઃખોની અત્યંતનિવૃત્તિ તે મુક્તિ છે,) એ મહર્ષિ ગૌતમના સૂત્રથી તથા “અથ ત્રિવિધદુઃખાત્યન્ત-નિવૃત્તિરત્યન્તપુરુષાર્થઃ ॥” (ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખની અત્યંતનિવૃત્તિ પરમ પુરુષાર્થ છે,) એ શ્રીકપિલમુનિના સૂત્રથી અને લોકોની દુઃખ-ભાશીની અત્યંત અરચિથી દુઃખોની અત્યંતનિવૃત્તિને પરમપુરુષાર્થરૂપ ગણવામાં વિરોધ નથી. એ પ્રમાણે દુઃખની નિવૃત્તિ પુરુષને અભીષ્ટ હોવાથી સંપાદન કરવાયોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. યદ્યપિ ભૂતકાલનું દુઃખ તો ભોગદારાજ નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યું છે, અને વર્તમાનકાલનું ભોગારૂઢ દુઃખ પણ દ્વિતીય ક્ષણમાં નષ્ટ થવાથી નિવૃત્તપ્રાયજ છે તેથી એ બંનેની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી શકાય એવી નથી, તથાપિ ભાવિદુઃખની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી શકાય એવી છે માટેજ પતંજલિ-ભગવાને “હેયં દુઃખમનાગતમ્ ॥” (ભાવિદુઃખ ત્યજવાયોગ્ય છે,) એ સૂત્રથી ભવિષ્યત્ દુઃખને ત્યજવાયોગ્ય કહ્યું છે. આ ભાવિદુઃખની નિવૃત્તિ આગામિજન્મની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમકે આગામિદેહના ગર્ભધથી થતારા દુઃખનેજ ભાવિદુઃખ કહેવામાં આવે છે. તે આગામિ-જન્મની નિવૃત્તિ ધર્માધર્મની નિવૃત્તિને અધીન છે, કારણકે સામિમાન ધર્માધર્મના અનુષ્ઠાનથીજ આગામી શુભાશુભજન્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે ધર્માધર્મની નિવૃત્તિ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમકે અનુકૂળમાં ગમ ને પ્રતિકૂળમાં દ્વેષ હોવાથીજ અન્યના અનુગ્રહદ્વારા અને નિગ્રહદ્વારા અથવા શુભાશુભક્રમેના અનુષ્ઠાનદ્વારા ધર્માધર્મની કૃત્તિ થાય છે. આભાવિદ્ કૃત્તિ થતી નથી. એ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ

અવિદ્યાદિપદ્ધતે કહેવાતા મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમકે મિથ્યાજ્ઞાનજ રાગદ્વેષનું મૂલકારણ છે. એમ હોવાથીજ શ્રીપતંજલિ ભગવાને “અવિદ્યા ક્ષેત્રમુત્તરેષાં પ્રસુપ્તતત્ત્વિચ્છિન્નોદારાણામ્” (પ્રસુપ્ત, તત્ત્વ, વિચ્છિન્ન ને ઉદાર અસ્થિતાદિ ક્ષેત્રોનું મૂલકારણ અવિદ્યા છે,) એ સૂત્રવડે અવિદ્યાને રાગદ્વેષનું મૂલકારણ કહેલી છે. આવી રીતે સમગ્ર અનર્થના મૂલભૂત અવિદ્યાનામના મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિજ સર્વરીતે પ્રથમ પ્રયોજનવાળા હોવાથી કરવાયોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. તેથી મહર્ષિ ગૌતમે પણ “દુઃખજન્મપ્રવૃત્તિદોષ-મિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરાણ્યે તદન્તરાણ્યાદપવર્ગઃ” (દુઃખ, જન્મ, પુણ્યપાપરૂપ પ્રવૃત્તિ, રાગદ્વેષરૂપ દોષ ને મિથ્યાજ્ઞાનમાં ઉત્તરઉત્તરની નિવૃત્તિમાં તેના કાર્યરૂપ પૂર્વપૂર્વની નિવૃત્તિથી પુરુષને મુક્તિ થાય છે,) એ સૂત્રથી મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક ઉત્તરઉત્તરના રાગાદિની નિવૃત્તિદ્વારા દુઃખની આત્યંતિકનિવૃત્તિરૂપ અપવર્ગની પ્રાપ્તિ કથન કરી છે. યદ્યપિ અનિત્યમાં નિત્યપણુના, અપવિત્રમાં પવિત્રપણુના, દુઃખમાં સુખપણુના અને અનાત્મામાં આત્મપણુના જ્ઞાનના ભેદથી આ મિથ્યાજ્ઞાન અનેક પ્રકારનું છે, તથાપિ આત્માને યથાવત્ નહિ જાણીને જે ચિત્ત આદિ જઠમાં આત્મપણુનું જ્ઞાન છે તેજ મિથ્યાજ્ઞાન પ્રથમ નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે, કેમકે આ મિથ્યાજ્ઞાનના હોવાથીજ સમગ્ર મિથ્યાજ્ઞાન ઉપસ્થિત થાય છે, અને આ મિથ્યાજ્ઞાનના નાશથીજ સર્વ મિથ્યાજ્ઞાન તથા દુઃખ નાશ પામી જાય છે, તેથીજ શ્રીબૃહદારણ્યકઉપનિષદમાં “આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ । કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજ્વરેત્ ॥” (પુરુષ જે આ આત્મા હું છું એમ અપરોક્ષરીતે જાણે તો શાને ઇચ્છે? છતાં કોના ભોગમાટે શરીરની પજવાડે સંતાપ પામે?) એ શ્રુતિમાં બ્યતિરેક-

નથી જોકે કોઈ દુઃખાભાવને સુખને માટે માનીને સુખની પ્રાપ્તિને
 પુરુષાર્થ, અને કોઈ સુખને દુઃખાભાવને માટે માનીને દુઃખની નિવૃત્તિને
 પુરુષાર્થ, અને કોઈ બંનેને પુરુષાર્થ માને છે તોપણ “તદત્યન્ત-
 વિમોક્ષોઽપવર્ગઃ ॥” (તે દુઃખોની અત્યંતનિવૃત્તિ તે મુક્તિ છે,)
 એ મહર્ષિ ગૌતમના સૂત્રથી તથા “અથ ત્રિવિધદુઃસ્વાત્યન્ત-
 નિવૃત્તિરત્યન્તપુરુષાર્થઃ ॥” (ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખની અત્યંતનિવૃત્તિ
 પરમ પુરુષાર્થ છે,) એ શ્રીકપિલમુનિના સૂત્રથી અને લોકોની દુઃખ-
 ભણ્ણીની અત્યંત અરચિથી દુઃખોની અત્યંતનિવૃત્તિને પરમપુરુષાર્થરૂપ
 ગણવામાં વિરોધ નથી. એ પ્રમાણે દુઃખની નિવૃત્તિ પુરુષને અભીષ્ટ
 હોવાથી સંપાદન કરવાયોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. યદ્યપિ ભૂતકાલનું
 દુઃખ તો ભોગદારાજ નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યું છે, અને વર્તમાનકાલનું
 ભોગારૂઢ દુઃખ પણ દ્વિતીય ક્ષણમાં નષ્ટ થવાથી નિવૃત્તપ્રાયજ છે
 નથી એ બંનેની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી શકાય એવી નથી, તથાપિ
 ભાવિદુઃખની નિવૃત્તિ સિદ્ધ કરી શકાય એવી છે માટેજ પતંજલિ.
 ભગવાને “દ્વેયં દુઃસ્વપ્નાગતમ્ ॥” (ભાવિદુઃખ ત્યજવાયોગ્ય છે,)
 એ સૂત્રથી ભવિષ્ય દુઃખને ત્યજવાયોગ્ય કહ્યું છે. આ ભાવિદુઃખની
 નિવૃત્તિ આગામિજન્મની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમકે આગામિદેહના
 ગર્ભાંશથી થનારા દુઃખનેજ ભાવિદુઃખ કહેવામાં આવે છે. તે આગામિ-
 જન્મની નિવૃત્તિ ધર્માધર્મની નિવૃત્તિને અધીન છે, કારણકે સામિમાન
 ધર્માધર્મના અનુષ્ઠાનથીજ આગામી શુભાશુભજન્મની પ્રાપ્તિ થાય
 છે. તે ધર્માધર્મની નિવૃત્તિ રાગદ્વેષની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમકે
 અનુષ્ઠાનો નગ ને પ્રતિનિધીમાં દ્વેષ હોવાથીજ અન્યતા અનુચ્છદ્વારા
 અને નિચ્છદ્વારા અથવા શુભાશુભક્રમેના અન્યાતદ્વારા ધર્માધર્મની
 નિવૃત્તિ થાય છે, રજાનારિદ્ધિ કૃત્તિ થતી ન

અવિદ્યાદિપદ્ધતે કહેવાતા મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિને અધીન છે, કેમકે મિથ્યાજ્ઞાનજ રાગદ્વેષનું મૂલકારણ છે. એમ હોવાથીજ શ્રીપતંજલિ-સંગવાને “અવિદ્યા ક્ષેત્રમુત્તરેષાં પ્રસુપ્તતત્તુવિચ્છિન્નોદારાણામ્” (પ્રસુપ્ત, તત્તુ, વિચ્છિન્ન ને ઉદાર અસ્થિતાદિ ક્ષેત્રોનું મૂલકારણ અવિદ્યા છે,) એ સૂત્રવડે અવિદ્યાને રાગદ્વેષનું મૂલકારણ કહેલી છે. આવી રીતે સમગ્ર અનર્થના મૂલભૂત અવિદ્યાનામના મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિજ સર્વરીતે પ્રથમ પ્રયોજનવાળી હોવાથી કરવાયોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. તેથી મહર્ષિ ગૌતમે પણ “દુઃસ્વજન્મપ્રવૃત્તિદોષ-મિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરાણ્યે તદન્તરાયાદપવર્ગઃ ॥” (દુઃખ, જન્મ, પુણ્યપાપરૂપ પ્રવૃત્તિ, રાગદ્વેષરૂપ દોષ ને મિથ્યાજ્ઞાનમાં ઉત્તરઉત્તર-ની નિવૃત્તિમાં તેના કાર્યરૂપ પૂર્વપૂર્વની નિવૃત્તિથી પુરુષને મુક્તિ થાય છે,) એ સૂત્રથી મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક ઉત્તરઉત્તરના રાગાદિની નિવૃત્તિદ્વારા દુઃખની આત્યંતિકનિવૃત્તિરૂપ અપવર્ગની પ્રાપ્તિ કથન કરી છે. યદ્યપિ અનિત્યમાં નિત્યપણુના, અપવિત્રમાં પવિત્રપણુના, દુઃખમાં સુખપણુના અને અનાત્મામાં આત્મપણુના જ્ઞાનના ભેદથી આ મિથ્યાજ્ઞાન અનેક પ્રકારનું છે, તથાપિ આત્માને યથાવત્ નહિ જાણીને જે ચિત્ત આદિ જડમાં આત્મપણુનું જ્ઞાન છે તેજ મિથ્યા-જ્ઞાન પ્રથમ નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે, કેમકે આ મિથ્યાજ્ઞાનના હોવાથી-જ સમગ્ર મિથ્યાજ્ઞાન ઉપસ્થિત થાય છે, અને આ મિથ્યાજ્ઞાનના નાશથીજ સર્વ મિથ્યાજ્ઞાન તથા દુઃખ નાશ પામી જાય છે, તેથીજ શ્રીબૃહદારણ્યકઉપનિષદમાં “આત્માનં ચેદ્વિજાનીયાદયમસ્મીતિ પૂરુષઃ । કિમિચ્છન્કસ્ય કામાય શરીરમનુસંજવરેત્ ॥” (પુરુષ જો આ આત્મા હું છું એમ અપરોક્ષરીતે જાણે તો જ્ઞાને ઇચ્છના છતો કેના ભોગભાટે શરીરની પછવાડે સંતાપ પામે ?) એ શ્રુતિમાં બ્યતિરેક-

દ્વારા આત્માના અજ્ઞાનનેજ સમગ્ર અનર્થનું કારણ કહેલ છે. આત્માના અજ્ઞાનરૂપ આ મિથ્યાજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ કરનાર આત્મજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનજ છે, કારણકે તત્ત્વજ્ઞાનજ મિથ્યાજ્ઞાનનું વિરોધી છે. આ આત્મજ્ઞાનનામનું તત્ત્વજ્ઞાનજ સ્વતંત્રપ્રાપ્તિપદનું વાચ્ય છે. એથી આત્મજ્ઞાનજ પુરુષને પ્રથમ સંપાદનીય સિદ્ધ થયું. આ આત્મજ્ઞાન જે સાધનોથી પ્રાપ્ત થાય છે તે સાધનો યદ્યપિ ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિપાદન કરેલાં છે, તથાપિ શ્રુતિસંમત હોવાથી શ્રવણ, મનન તે નિદિધ્યાસનજ મુખ્યસાધન ગણવાં જોઈએ, અને તેમ હોવાથીજ “આત્મા ચા અરે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ” (અરે મંત્રેયિ ! આત્માજ સાક્ષાત્કાર કરવાયોગ્ય, શ્રવણ કરવાયોગ્ય, મનન કરવાયોગ્ય તે નિદિધ્યાસન કરવાયોગ્ય છે,) આ શ્રુતિમાં એ ત્રણનેજ આત્મજ્ઞાનનાં સાધન કહેલાં છે, અન્યને સાધનરૂપે કહેલાં નથી. તેમાં વેદવાક્યોનો અદ્વિતીય પ્રહ્લના સંબંધમા સમન્વય કરવા માટે ઉપનિષદોના તાત્પર્યવિષયક અજ્ઞાનગંડાવાદિ પ્રતિબંધકના નિવર્તક વેદાંતવાક્યોનો ઉપક્રમઉપગંધારની એકતા આદિ પૂર્ણિગદ્વારા નિર્ણય જનક વિચાર તે શ્રવણ છે. અન્ય મતોની સાથે વિરોધપ્રયુક્ત પ્રમેયન અસંભાવનારૂપ પ્રતિબંધકના નિરાકરણમાટે જે શ્રુતિસ્મૃતિસહકૃત તર્ક અનુસરણ કરી નિરતર વેદાંતવાક્યોના અર્થનું ચિંતન તે મનન છે. મનનદ્વારા નિઃશય કરેલા પદાર્થોના સંબંધની વિપરીતભાવનાની નિષ્ક્રિય માટે ચિન્તને એકાગ્ર કરી દેવાનું નામ નિદિધ્યાસન છે. આ ત્રણમાંથી આત્મજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનું અંતરંગસાધન નિદિધ્યાસન છે, અને તેની અપેક્ષાએ અન્ય બહિરંગસાધન છે, માટેજ “તતસ્તુ નં પદ્યતિ નિષ્ફલં ધ્યાયમાનઃ ॥” (પછી તો ધ્યાન કરનારો ને પદ્યતિ નિષ્ફલં ધ્યાયમાનઃ ॥) (પછી તો ધ્યાન કરનારો ને પ્રાપ્તિદિ દ્વારાતિત પદ્યતિ અનુભવે છે,) આ શ્રુતિમાં ધ્યાન-

શીલનેજ આત્મજ્ઞાનની યોગ્યતાવાળો કહ્યો છે. નિદિધ્યાસન અને ધ્યાન આ બંને શબ્દ પર્યાય છે માટેજ પૂજ્યચરણ શ્રીશંકરાચાર્યજીએ શ્રુતિ-માંના “ નિદિધ્યાસિતવ્યઃ ” એ પદનો “ નિશ્ચયેન ધ્યાતવ્યઃ ” (નિશ્ચયવડે ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે,) એ અર્થ કર્યો છે. આ ધ્યાનજ કાલક્રમથી પરિપાકદશાને પ્રાપ્ત થઇને સમાધિ, સંપ્રજ્ઞાતયોગ અને અસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે.

વિષયભોગવાસના શ્રવણના અંગમૃત યમનિયમાદિથીજ નિવૃત્ત થઇ જાય છે. શાસ્ત્રમાં રહેલો સંશય શ્રવણથી દૂર થઇ જાય છે, પુરુષના સ્વરૂપમાં રહેલી અસંભાવના મનનથી નાશ પામી જાય છે, અને વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિમાટે નિદિધ્યાસનનું અનુષ્ઠાન કર્તવ્ય છે.* વિપરીતભાવના વિચમાન હોય ત્યાસુધી સ્વસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થઇ

* ચિત્તમાં રહેલી મલિનવાસના જન્મમરણના કારણરૂપ છે તેથી નિદિધ્યાસનનું અનુષ્ઠાન કરવા ઇચ્છનારે વિપરીતભાવનાની ચોષક તે વાસનાનો ત્યાગ કરવો જોઇએ, અને શુદ્ધવાસના મોક્ષના હેતુરૂપ છે તે-માટે તે સંપાદન કરવી જોઇએ. શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં પણ એમજ કહ્યું છે —

“ વાસના દ્વિવિધા પ્રોક્તા શુદ્ધાતિમલિના તથા ।

શુદ્ધા જન્મક્ષયે હેતુર્મલિના જન્મકારણમ્ ॥ ૧ ॥

શુભાશુભાભ્યાં માર્ગાભ્યાં વહન્તી વાસનાસરિત્ ।

પૌરુષેણ પ્રયત્નેન યોજનીયા શુભે પથિ ॥ ૨ ॥ ”

ભાવાર્થ:—વાસના બે પ્રકારની કહી છે, શુદ્ધ તથા અતિમલિન. શુદ્ધ જન્મના ક્ષયમાં હેતુ છે, અને મલિન જન્મનું કારણ છે. ૧ શુભ અને અશુભ માર્ગવડે વહેનારી વાસનારૂપ નદી છે, તેને પુરુષપ્રયત્નવડે શુભ-માર્ગમાં જોડવી જોઇએ. ૨

શુભવાસનાની વૃદ્ધિ અને મલિનવાસનાની નિવૃત્તિ અભ્યાસથી થાય છે. કોઇ પણ કાર્યની સિદ્ધિ યવામાં અભ્યાસજ કારણરૂપ છે. શ્રીયોગરસાયન-માં અભ્યાસનું માહાત્મ્ય નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

શક્તો નથી તેથીજ “ અથ તદ્દર્શનાભ્યુપાયો યોગઃ ॥ ” (તે
બ્રહ્મના દર્શનનો ઉપાય યોગ છે,) “ શ્રદ્ધાભક્તિધ્યાનયોગાદવેદિહિ ॥ ”
(શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને ધ્યાનયોગથી આત્માને જાણુ,) “ અધ્યાત્મ-
યોગાધિગમેન દેવં મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌ જહાતિ ॥ ” (અધ્યાત્મ-
યોગની પ્રાપ્તિવડે પરમાત્માને જાણીને ધીર પુરુષ હર્ષશોકને ત્યજે છે,)
‘ તતસ્તુ તં પદ્યતિ નિષ્કલં ધ્યાયમાનઃ ॥ ’ (પછી ધ્યાન
રનારે તે કલારહિતને જુએ છે,) તથા “ કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માન-
નેક્ષદાવૃત્તચક્ષુરમૃતત્ત્વમિચ્છન્ ॥ ” (કોઈ ધીર પુરુષ અમૃત-
પણીની ઇચ્છાવાળો થયો છતો ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને
પ્રત્યગાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં નિદિધ્યાસન-
સંજ્ઞાવાળા યોગને આત્મસાક્ષાત્કારનું કારણ કહેલ છે. મનુભગવાને
“ સૂક્ષ્મતાં ચાન્વવેક્ષેત યોગેન પરમાત્મનઃ ॥ ” (યોગવડે પરમાત્મા-
ની સૂક્ષ્મતાનો સાક્ષાત્કાર કરે,) એ વચનથી યોગને પરમાત્મામાં
રહેલી સૂક્ષ્મતાના સાક્ષાત્કારનું કારણ કહેલ છે; શ્રીયાગવશક્યે
“ ઇજ્યાચારદમાર્હિસાદાનસ્વાધ્યાયકર્મણામ્ । જયં તુ પરમો
ધર્મો યયોગેનાત્મદર્શનમ્ ॥ ” (યજ્ઞ, આચાર, દમ, અર્હિમા, દાન અને

“ સર્વેષાં તુ પદાર્થાનામભ્યાસઃ કારણં પરમ્ ।

અનભ્યાસેન મર્ત્યસ્ય પ્રાપ્તો યોગોઽપિ નદ્યતિ ॥ ૧ ॥

અભ્યાસેન સ્થિરં ચિત્તમભ્યાસેનાનિલચ્યુતિઃ ।

અભ્યાસેન પરાનન્દો હ્યભ્યાસેનાત્મદર્શનમ્ ॥ ૨ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—સર્વે પદાર્થોનું પરમ કારણ અભ્યાસ છે. અભ્યાસવિના
પ્રાપ્તિનો પ્રાપ્ત યોગ પણ નાશ પામે છે. ૧ અભ્યાસવડે ચિત્ત સ્થિર થાય
છે, અભ્યાસવડે પ્રાપ્તો નિરોધ થાય છે, અભ્યાસવડે પરમાનંદ સ્પૃશે
છે, અને અભ્યાસવડે આત્મદર્શન થાય છે. ૨

સ્વાધ્યાય એ કર્મોમાંથી યોગવડે આત્માનો જે સાક્ષાત્કાર કરવો તેજ પરમ ધર્મ છે,) એ વચનથી યોગદ્વારા આત્મસાક્ષાત્કારને પરમ ધર્મ કહ્યો છે; બ્રહ્મસૂત્રકાર વ્યાસમુનિએ “ અપિ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુ-
માનાભ્યામ્ ॥ ” (આરાધનરૂપ ધ્યાનકાલમાં યોગિજનો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે એમ શ્રુતિસ્મૃતિથી જણાય છે,) એ સૂત્રવડે યોગને સચુલ્લબ્ધિનો સાક્ષાત્કાર કરનાર પ્રતિપાદન કર્યો છે; ન્યાયદર્શનકાર મહર્ષિ ગૌતમે પણ “ સમાધિવિશેષાભ્યાસાત્ ॥ ” (સમાધિ-
વિશેષના અભ્યાસથી તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે,) આ સૂત્રથી યોગા-
ભ્યાસનેજ તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપાયરૂપે કથન કરેલ છે; અને શ્રીબૃહદારણ્યક-
ઉપનિષદના ચતુર્થાધ્યાયના મૈત્રેયીબ્રાહ્મણના બ્યાખ્યાનમાં બાબ્યકાર શ્રીશંકરાચાર્યજીએ “ યદૈકત્વમેતાન્યુપગત્તાનિ તદા સમ્યગ્દર્શનં
બ્રહ્મૈકત્વવિષયં પ્રસીદતિ નાન્યથા શ્રવણમાત્રેણ ॥ ” (જ્યારે
આ શ્રવણાદિ ત્રણ એકપણાને પામે છે ત્યારે બ્રહ્મના એકત્વનું સમ્યગ્-
દર્શન શુદ્ધ થાય છે, શ્રવણમાત્રે તેમ થતું નથી,) આ વાક્યથી
કેવલ શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના અભાવના કથનપૂર્વક નિદિધ્યાસન-
સહિતના શ્રવણને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારનું જનક કહેલું છે.

શ્રીઆદિત્યપુરાણમાં “ યોગાત્સજ્ઞાયતે જ્ઞાનં યોગો મય્યેક-
ચિત્તતા ॥ ” (યોગથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને મારે વિષે એક-
ચિત્તપણું તે યોગ છે,) એ વચનથી, શ્રીસ્કંદપુરાણમાં “ આત્મજ્ઞાનેન
મુક્તિઃ સ્યાત્તચ્ચ યોગાદતે ન હિ ॥ ” (આત્મજ્ઞાનવડે મુક્તિ
થાય છે, ને તે જ્ઞાન યોગવિના પ્રાપ્ત થતું નથી,) આ વચનવડે, શ્રી-
કૂર્મપુરાણમાં “ યોગાન્નિર્દહતિ ક્ષિપ્રમશેષં પાપપંજરમ્ । પ્રસન્ન
જાયતે જ્ઞાનં જ્ઞાનાન્નિર્વાણમૃચ્છતિ ॥ ” (યોગરૂપ અગ્નિ શીઘ્રજ
સમગ્ર પાપપંજરને બાળી નાંખે છે તેથી પ્રતિબંધરહિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત

થાય છે, અને જ્ઞાનથી નિર્વાણ પામે છે,) એ શ્લોકથી, શ્રીકૃષ્ણ
સ્મૃતિમાં “સ્વસંવેદ્યં હિ તદ્બ્રહ્મ કુમારી સ્ત્રીસુખં યથા । અયો
નૈવ જાનાતિ જાત્યન્થ્રો હિ યથા ઘટમ્ ॥” (જેમ કુમારી પતિ-
સંગમજન્ય સ્ત્રીશુખને જાણી શકતી નથી, અને જન્મબંધ પુરુષ જેમ
ઘડાને જાણી શકતો નથી તેમ યોગાસ્થાસથી રહિત પુરુષ આત્માને
જાણી શકતો નથી) એ વચનથી, અને શ્રીયોગવાસિકમાં “કુઃસહા
રામ સંસારવિપવેગવિપૂચિકા । યોગગારુડમન્થ્રેણ પાવને-
નોપશામ્યતિ ॥” (હે રામ ! જન્મમરણરૂપ સંસારસંસારવાળો જે
વિપના વેગના જેવો વિપૂચિકા-કોસેરા-રોગ છે તે યોગરૂપ ગારુડમંત્ર વડે
શુભપૂર્વક નિવૃત્ત થઈ જાય છે,) એ વાક્યથી યોગને આત્મજ્ઞાનનો
જનક કહ્યો છે.

માત્ર શ્રવણને આત્મસાક્ષાત્કારનું કરણ નહિ માનતાં શ્રવણમનન-
પદ્ધતિ ધનારા નિર્દિધ્યાસનરૂપ યોગયુક્ત ચિત્તનેજ આત્મસાક્ષાત્કારનું
કરણ માનવું હયિત છે. “દૃઢયતે ત્વજ્ઞયયા વુદ્ધયા સૂક્ષ્મય-
સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ ॥” (સૂક્ષ્મદર્શીઓએ સુદૃઢ અને એકાગ્ર બુદ્ધિવડે
આત્મા અનુભવાય છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં પણ એકાગ્રચિત્તને આત્મ-
સાક્ષાત્કારનું કરણ-અસાધારણ કારણ-કહ્યું છે; શ્રીગીતાભાષ્યમાં ૧
પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યે પણ “શાસ્ત્રાચાર્યોપદેશશમદમાદિસંસ્કૃતં
મન જાત્મદર્શને કરણમ્ ॥” (જ્ઞાન અને આચાર્યના ઉપદેશથી તથા
મંત્રમાદિથી સંસ્કૃત થયેલું મન આત્મસાક્ષાત્કારમાં કરણ છે,) એ વચનથી
યુક્ત મનને આત્મજ્ઞાનનું કરણ કહેલું છે; શ્રીમૃદદારપ્રયક્રુપનિવૃદ્ધમાં

પણ “સમાહિતો ભૂત્વાડ્ડત્મન્યેવાત્માનં પश्यति ॥” (સમાહિત થઈને શુદ્ધચિત્તમાંજ આત્માને જુએ છે,) એ શ્રુતિથી સમાહિત-ચિત્તવાળા યોગીનેજ આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી કહ્યો છે; તથા શ્રીછાંદોગ્યોપનિષદમાં પણ ભગવાન સનત્કુમારે શ્રીનારદપ્રતિ “સત્ત્વ-શુદ્ધૌ ધ્રુવા સ્મૃતિઃ સ્મૃતિલંભે સર્વગ્રન્થીનાં વિપ્રમોક્ષઃ ॥” (અંતઃકરણની શુદ્ધિ થયે અખંડસ્મૃતિની પ્રાપ્તિ ને તેવી સ્મૃતિની પ્રાપ્તિ થયે અવિવેકાદિ સર્વગ્રંથિઓની સારી રીતે નિવૃત્તિ થઈ જાય છે,) એ વચનથી સમાધિજન્ય ઋતંભરાનાયની અખંડસ્મૃતિનેજ મોક્ષનું કારણ કહેલી છે.

યદપિ જેમને વિપરીતભાવનાનો ઉદય થતો નથી તેમને શ્રવણ-મનનથીજ પ્રતિબંધરહિત જ્ઞાનનો લાભ થવાથી યોગ નિયમથી આત્મ-જ્ઞાનનું કારણ નથી તેથીજ “દ્વૌ ક્રમૌ ચિત્તનાશસ્ય યોગો જ્ઞાનં ચ રાઘવ । યોગો વૃત્તિનિરોધો હિ જ્ઞાનં સમ્યગ્વેક્ષણમ્ ॥” (હે રાઘવ ! ચિત્તના નાશના બે ક્રમ છે, યોગ તથા જ્ઞાન; ચિત્ત-વૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ, અને યથાર્થ દર્શન તે જ્ઞાન છે,) એ વચનથી શ્રીવસિષ્ઠમુનિએ વિદ્યુત્પ કહ્યો છે, અને શ્રીપંચદશીના ધ્યાનદીપમાં “બહુવ્યાકુલચિત્તાનાં વિચારાત્તત્ત્વધીર્ન હિ । યોગો મુખ્યસ્તત-સ્તેષાં ધીર્વર્પસ્તેન નશ્યતિ ॥” (બહુ વ્યાકુલ ચિત્તવાળાને વિચારથી તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી તેથી તેમને યોગ મુખ્ય છે, તેવડે તેમની બુદ્ધિના વિક્ષેપ દૂર થઈ જાય છે,) ઇત્યાદિ વાક્યથી વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળાપ્રતિજ યોગાનુષ્ઠાન કહ્યું છે, સંમય જિજ્ઞાસુપ્રતિ કહ્યું નથી, તથાપિ જે પુરુષો-ને પૂર્વજન્મમાં અભ્યાસ કરેલા યોગથી આ જન્મમાં પૂર્વે અભ્યાસ કરેલા યોગમલનો લાભ થયો છે તે યોગબ્રહ્મોના સંબંધમાં યોગાભ્યાસ-

વિના જ્ઞાનની પ્રશિત્તિ પ્રતિપાદન કરનારાં વચનોનું તાત્પર્ય હોવાથી પૂર્વોક્ત પ્રતિપાદનમાં દોષ આવતો નથી.

જે પુરુષોને પૂર્વજન્મમાં અભ્યાસ કરેલાં સાધનોથી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થઈ જાય તેમને પણ પ્રારબ્ધકર્મપ્રયુક્ત દૃષ્ટાન્તની નિવૃત્તિને માટે યોગ અવશ્ય આશ્રય કરવાયોગ્ય છે, કેમકે આત્મજ્ઞાન આગામી તથા સંચિત કર્મોનો અસ્પર્શ તથા નાશ કરવામાં સમર્થ છે, પ્રારબ્ધકર્મની નિવૃત્તિમાં સમર્થ નથી, તેથી બ્રહ્મસૂત્રકાર બ્યાસભગવાને પણ “ તદાધિગમ ઉત્તરપૂર્વાઘયોરશ્લેષવિનાશૌ તદ્વ્યવપદેશાત્ ॥ ” (બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થવાથી આગામિકર્મનો અસ્પર્શ અને સંચિતકર્મનો વિનાશ થાય છે, શ્રુતિમાં તેના કથનથી,) એ સૂત્રથી પ્રારબ્ધકર્મથી ભિન્ન કર્મોની આત્મજ્ઞાનથી નિવૃત્તિ કહી છે. એવી રીતે પ્રારબ્ધકર્મથી ઉપજતા દૃષ્ટાન્તની નિવૃત્તિમાટે તથા મનોનાશવાસનાક્ષયદ્વારા જીવન્મુક્તિને સંપાદન કરવામાટે સર્વોત્કૃષ્ટ યોગ મુમુક્ષુને ઉપાદેય છે આ સિદ્ધ થયું.^૧

જોકે શ્વેતાશ્વતર, કઠ ને મૈત્રાયણીય આદિ ઉપનિષદોમાં યોગ પ્રતિપાદિત છે તેપણુ તે એકત્ર સાંગોપાંગ નિબદ્ધ નથી માટે પરમકૃપાળુ પતંજલિમુનિએ મુમુક્ષુઓના ઉદ્ધારમાટે તે યોગ સૂત્રોદ્ધારા સાંગોપાંગ ચાર પાદોમાં વિભક્ત કરી દીધો છે. આ ગ્રંથનું નામ યોગનુશાસન, યોગશાસ્ત્ર, યોગસૂત્રો, યોગદર્શન વા પાતંજલયોગદર્શન છે. આ યોગસૂત્રોને, તે અતિસંક્ષિપ્ત અને ગૃહ્ય હોવાથી પ્રૌઢજ્ઞાનરહિત જનોને એનાથી ઉપકાર નહિ જોઈતો, બ્યાસભગવાને ભાષ્યદ્વારા ભૂષિત અને પરિવર્ધિત કરીને સ્પષ્ટ કર્યા છે; અને એ ભાષ્યને પણ ગહનવિષયોથી યુક્ત જગીરે સર્વનંતસ્તનંત વાયસ્પતિગિરે તત્ત્વવૈશારદીનામની

૧ પ્રવૃત્તાવનાનો અહીંસુધીનો ઘણોખરો ભાગ સાધુ શ્રીઆવનામના લેખને આધારે લખવામાં આવ્યો છે.

વ્યાખ્યાથી અલંકૃત કરેલ છે. આ દર્શનપર ખીન્ન બાખ્યતથા ટીકાદિર પણ છે. વર્તમાનમાં જે યોગગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે તેમાં આ ગ્રંથ સર્વોત્તમ છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ થતી નથી.

યોગશાસ્ત્રને સાંખ્યપ્રવચન પણ કહેવામાં આવે છે, કેમકે આ યોગશાસ્ત્ર સાંખ્યશાસ્ત્રનું પ્રકૃષ્ઠથીજ વચન એટલે પ્રતિપાદન કરે છે, અર્થાત્ આ યોગશાસ્ત્રમાં પ્રાયશઃ સર્વ પ્રક્રિયા સાંખ્યનીજ છે, કેવંલ ઈશ્વરનો સ્વીકાર અને યોગનું પ્રતિપાદન આમાં પ્રકૃષ્ઠ એટલે

૧ ભવદેવકૃત પાતંજલીય અભિનવભાષ્ય તથા રામાનુજકૃત યોગસૂત્રભાષ્ય એ બે ખીલ ભાષ્યો છે.

૨ વ્યાસભગવાનના યોગભાષ્યપર વિજ્ઞાનભિક્ષુનું વાર્તિક છે, ને નાગેશની વ્યાખ્યા છે. એ વિના આ દર્શનપર ભોજદેવકૃત રાજમાર્તંડ, નારાયણભિક્ષુકૃત યોગસૂત્રગ્રંથાર્થદોષાતનિકા, ઉદયશંકરકૃત યોગવૃત્તિસંગ્રહ, આનંદના શિષ્યકૃત યોગસુધાકર, ઉમાપતિત્રિપાઠિકૃત પાતંજલવૃત્તિ, ક્ષેમાનંદદીક્ષિતકૃત નવયોગકલ્પોલ, ભાવાગણેશકૃત યોગાનુશાસનવૃત્તિ, જ્ઞાનાનંદકૃત યોગસૂત્રવૃત્તિ, રામાનંદતીર્થકૃત યોગમણિપ્રભા, અનંતશર્મકૃત યોગચંદ્રિકા, રાધવાનંદયતિકૃત પાતંજલરહસ્ય, શ્રીધરાનંદયતિકૃત પાતંજલરહસ્ય, સદાશિવકૃત યોગસૂત્રવૃત્તિ, શંકરકૃત યોગસૂત્રવૃત્તિ, વૃંદાવનશુક્લકૃત યોગસૂત્રવૃત્તિ ને પદ્મજોધિની એ ટીકાઓ છે, તથા પંડિત બાલરામકૃત ટિપ્પણ છે.

૩ પાતંજલયોગદર્શનથી ભિન્ન યોગગ્રંથો વર્તમાનકાલમાં આ પ્રમાણે મળી આવે છે:-યાજ્ઞવલ્કયસંહિતા, અમનસ્કખંડ, સિદ્ધસિદ્ધાંતપદ્ધતિ, ગોરક્ષશતક, ખેયરીપટલ, ઘેરુંડસંહિતા, પવનવિજય, હૃદયોગપ્રદીપિકા, શિવસંહિતા, યોગસારસંગ્રહ, યોગતારાવલિ, યોગખીજ, રાજયોગ, ષટ્ચક્રનિરૂપણ, કપિવગીતા ને યોગવિચાર. એ વિના ઉપનિષદોમાં, સ્મૃતિઓમાં, પુરાણોમાં, ઉપપુરાણોમાં, યોગવાસિષ્ઠમાં, મહાભારતમાં તથા પંચદશી અને જીવન્મુક્તિવિવેક આદિ ગ્રંથોમાં પણ યોગનું નિરૂપણ જોવામાં આવે છે.

અધિક છે આથી આનું નામ સૈશ્વરસાંખ્ય પણ કહેવાય છે.

સૂત્રોસહિત ટિપ્પણવાળું તથા ટિપ્પણવિનાનું વ્યાસભાષ્ય તથા વ્યાસભાષ્યપરની વાચસ્પતિમિશ્રની દીક્ષા, સૂત્રોસહિત યોગવાર્તિક, ભોજવૃત્તિ, યોગમણિપ્રભા, યોગસુધાકર, નાગેશની વ્યાખ્યા તે યોગ-ગ્રંથિકા એ ગ્રંથો દેવનાગરીલિપિમાં મુદ્રાંકિત થયા છે, બાકીનાં ભાષ્યો તથા દીક્ષાઓ દેવનાગરીલિપિમાં અઘાપિપર્યંત મુદ્રાંકિત થયેલ જાણવામાં નથી.

આ ગ્રંથના ચાર પાદો છે, પ્રથમપાદમાં ઉત્તમાધિકારીમાટે અને પ્રકારના સમાધિનું નિરૂપણ છે માટે તે પાદનું નામ સમાધિપાદ રાખેલું છે. તે પાદમાં ૫૧ સૂત્રો છે. બીજા પાદ મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ અધિકારીમાટે છે. તેમાં તેના અધિકારીઓને સંપાદન કરવાયોગ્ય ને ક્રિયાયોગ તથા અષ્ટાંગયોગરૂપ સાધનો છે તેમનું નિરૂપણ છે તથા તેનું નામ સાધનપાદ પાડવામાં આવેલું છે. તે પાદમાં ૫૫ સૂત્રો છે. ત્રીજા પાદમાં મંદાધિકારીને યોગમાં શ્રદ્ધા ઉપજાવવા વિભૂતિઓનું નિરૂપણ કર્યું છે તેથી તેનું નામ વિભૂતિપાદ રાખ્યું છે. તેમાં પણ ૫૫ સૂત્રો છે. ચોથા પાદમાં યોગના મુખ્ય ફલ કૈવલ્યનું નિરૂપણ છે તેથી તે પાદનું નામ કૈવલ્યપાદ રાખવામાં આવ્યું છે. તે પાદમાં ૩૪ સૂત્રો છે. એમ ચાર પાદોમાં ૧૯૫ સૂત્રો છે. તે સૂત્રોમાં ક્યા ક્યા વિષયોનું નિરૂપણ છે તે અનુક્રમણિકામાં નેરાથી જણાશે.

આ ગ્રંથની પ્રથમાવૃત્તિમાં સંક્ષિપ્ત દીક્ષા હતી, તે દીક્ષાને રથા વિદ્વાને રચેલી પદ્યોવિનીતામની એક સરસ સંસ્કૃતદીક્ષા ને બાળપાતુકું છે તે પણ મંશેધન કરીને આપવામાં આવી છે, તથા આ આવૃત્તિ યોગવિદ્વાનું રહસ્ય જાણવા ઇચ્છનારને પ્રથમાવૃત્તિ વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડશે. इति शिवम्.

ૐ

પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

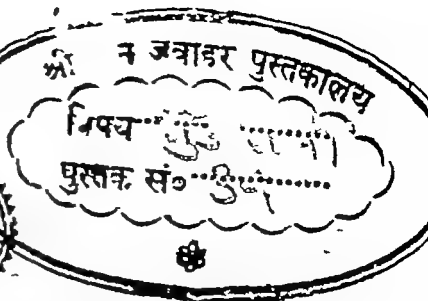
યોગપિઘાના જે ગ્રંથો આજકાલ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે તે સર્વ ગ્રંથોમાં પાતંજલ્યોગદર્શન ગ્રંથ પ્રાચીન તથા વિશેષ સચુક્તિક અને સપ્રમાણ ગણાય છે. એમાં સમાવેલો વિષય અતિગહન, પરંતુ માનવજાતિને અત્યંત ઉપયોગી છે. દુઃખની અત્યંતનિવૃત્તિ, જેને વાસ્તે પ્રાણિમાત્ર નિરતર ઉઘમી રહે છે તે, કેવા ઉપાયોવડે સિદ્ધ થાય છે તે આ ગ્રંથમાં વિસ્તારપૂર્વક સમજાવતાં, વચ્ચે વચ્ચે જે ઐશ્વર્યો સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ કાર્યકારણભાવ બતાવી સરહસ્ય વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. આર્યજન્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જે કૈવલ્ય મેળવવાનો છે તે સિદ્ધ કરવાને આ ગ્રંથ વાસ્તવિક માર્ગદર્શક છે એમ જિજ્ઞાસુઓને અભ્યાસ કરવાથી નિઃસંદેહરીતે જણાઇ આવશે.

આ ગ્રંથનાં ચાર પ્રકરણ અથવા પાદ છે. પહેલા પ્રકરણને સમાધિપાદ કહે છે. તેમાં સમાધિના પ્રકાર, તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયો તથા ચિત્તની અવસ્થાઓ વગેરેનું વર્ણન છે. બીજા પાદનું નામ સાધન-પાદ છે. તેમાં અવિદ્યારૂપ અશુદ્ધિનો નાશ કરી ચિત્તને સમાહિત-સ્થિતિમાં લાવનાર અષ્ટાંગયોગ વગેરેનું વર્ણન છે. ત્રીજા પ્રકરણનું નામ વિભૂતિપાદ છે. તેમાં વિવિધપ્રકારના સંયમદ્વારા જે ઐશ્વર્યનો લાભ યોગીને થાય છે તેનું વર્ણન છે. સૌથી છેલ્લા અથવા ચોથા પ્રકરણને કૈવલ્યપાદ કહે છે. એમાં કૈવલ્ય-નિર્વાણનું સ્વરૂપ વગેરે સમજાવવામાં આવેલ છે.

અને પુનઃ પ્રજાવથી પ્રાપ્ત થયેલો આ
 વ્યર્થ ગાળા નાંખવો એ અનુચિત છે. વીર્યવાન
 અસ્થિકારિજનોએ પોતાની પ્રમાણે પ્રકાશિત કરવામાટે
 અનુદાન કરવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ. જેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રયત્ન
 કરનારા છે તેમનો ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ કરવાને ક્લેશ, કર્મ, વિપાક અને
 આશયથી રહિત પુરુષવિશેષનું પ્રમાણસત્ત્વ સર્વત્ર તત્પર છે. દિવ્યચક્ત્ર
 જોલો, અને પરમસત્યને વિક્ષેપી શાંતિ પામે.
 સંવત ૧૯૪૭ જ્યેષ્ઠ ૩ ગુરુવાર.

૭૫૫

શ્રીપતંજલિમુનિનું ચરિત્ર.

“યોગેન ચિત્તસ્ય પદેન વાચાં મલં શરીરસ્ય ચ વૈચકેન ।
યોઽપાકરોત્તં પ્રવરં મુનીનાં પતંજલિં પ્રાજ્ઞલિરાનતોઽસ્મિ ॥”

ભાવાર્થ:—જેમણે ચિત્તના મલ યોગસૂત્રરૂપ યોગશાસ્ત્રથી, વાણીના મલ પાણિનિમુનિનાં સૂત્રોપરના મહાભાષ્યરૂપ પદશાસ્ત્રથી અને શરીરના મલ ચરકનામના વૈદ્યકગ્રંથવડે દૂર કર્યા તે મુનિઓમાં ઉત્કૃષ્ટ ભગવાન પતંજલિને હું એ હાથ જોડીને નમેલો છું.

હિમાલયપર્વતની ઉત્તરમાં આવેલા ધલાવૃતવર્ષમાં વર્તમાન બ્રહ્માના દ્વિતીયપરાર્ધના સ્વેતવારહકલ્પના વૈવસ્વતમન્વંતરના અઠાવીશમા દ્વાપરયુગના અંતમાં ભગવાન પતંજલિ જન્મ્યા હતા એમ પુરાણાદિ-પરથી જણાય છે. એમનો પિતાનું નામ અંગી અને માતાનું નામ ગોણિકા કિંવા સતી હતું. એ ગોણિકા મુપુત્રની પ્રાપ્તિમાટે તપ કરતાં હતાં. તેમણે એક વેલા શ્રીસૂર્યને અર્ધ્યપ્રદાન કરવા અંજલિમાં પવિત્ર જલ ગ્રહણ કરી શ્રીસૂર્યની પોતાને પ્રાણ પુત્ર આપવામાટે શુદ્ધ ભાવથી પ્રાર્થના કરી તે અંજલિ ઉચ્ચો કરી જેમાં તે અર્ધ્ય અર્પણ કરવા જાય છે કે તેમાંથી એક નાનો બાલક નીચે પડ્યો. તે બાલકને ગોણિકાએ પોતાનો પુત્ર માન્યો, અને પોતાના અંજલિમાંથી તે

જો માટે ગોણિકાએ તેનું નામ પતંજલિ (અંજલિમાંથી પડેલો)
 પાડ્યું. પછી તે પોતાની માતાને “ આપ જ્યારે મારું સ્મરણ કરશે
 ત્યારે હું શીઘ્ર આસની પાસે આવીશ ” એમ કહી તપ કરવા ગયા.
 તેમની ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન મહેશ્વરે તેમને મહા-
 ભાષ્યાદિ રચનાનું સામર્થ્ય આપ્યું. પછી મહાભાષ્ય, યોગસૂત્રો અને
 ચરકનામનું વૈદ્યકશાસ્ત્ર રચી તેમનો શિષ્યપ્રશિષ્યદ્વારા ભરતખંડમાં
 પ્રચાર કર્યો. પછી જોનર્દનામનાર દેશમાં જઈ ત્યાં ચિરકાલ નિવાસ
 કરીને રહ્યા. એમનાં સ્ત્રીનું નામ લોલુપા હતું. ભગવાન પતંજલિ
 જોનર્દદેશમાં દીર્ઘકાલપર્યંત રહ્યા તેથી તેમનું જોનર્દીય એવું પણ નામ
 પડ્યું છે. મહાભાષ્યમાં પણ તેમણે જ્યાં જ્યાં પોતાનો અભિપ્રાય
 આપ્યો છે ત્યાં ત્યાં “ જોનર્દીયસ્ત્વાહ ॥ ” એમ પોતાનું ઓળ-
 ખાણુ આપ્યું છે. મહાભાષ્યમાં “ વાતિકં, પૈત્તિકં, શ્લેષ્મિકમ્ ॥ ”
 “ દધિત્રપુષ્પં પ્રત્યક્ષો જ્વરઃ ॥ ” (દહીંને કાકડી પ્રત્યક્ષ જ્વર છે,) ને
 “ નડ્વલોદકં પાદરોગઃ ॥ ” (બરુનું જલ પગનો રોગ છે,)
 એવા એવા લેખથી મહાભાષ્યદાર અને ચરકનામનો વૈદ્યગ્રંથ કર-
 નાર પતંજલિમુનિ એક છે એમ જણાય છે, અને યોગસૂત્રદાર
 તેથી ભિન્ન હોય એમ પ્રતીત થાય છે, કેમકે યોગશાસ્ત્રનો પરિચય
 મહાભાષ્યમાં કોઈ સ્થલે મળતો નથી, એમ શંકા થાય તો
 તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જણવું:-પ્રમંગલિના યોગનો પરિચય દેવો
 અનુચિત ગણાય તેથી તેમણે તેનો પરિચય આપ્યો નથી; ને પરિ-
 ચયનોજ આશંકા હોય તો જેમ મહાભાષ્યમાં વૈદ્યકનો પરિચય દેવા-
 થી મહાભાષ્યદારથી વૈદ્યકના રચનાર અભિન્ન છે એમ સ્વીકાર્યું તેમ

૧ અર્થાત્ પ્રદેશમાં જોનર્દનામનું જે નગર છે તેની આસપાસના
 દેશને જોનર્દ કહેતા હતા એમ દેશવાદ શોધકોનું ધારણું છે.

યોગશાસ્ત્રમાં ચતુર્થપાદના પ્રથમસૂત્રમાં યૌષધજન્યસિદ્ધિના નિરૂપણથી યોગચંથ લખનારને પણ મહાભાષ્યકારથી અભિન્ન અંગીકાર કરવામાં વિરોધ રહેતો નથી. વળી એમ માનવામાં આરંભમાં દર્શાવેલી નમસ્કારની પ્રત્યક્ષિત ઉક્તિ પણ સહાય થાય છે.

બગવાન પતંજલિના પ્રાદુર્ભાવના મંત્રાંશમાં નીચેની દંડકથા પણ પ્રત્યક્ષિત છે:—

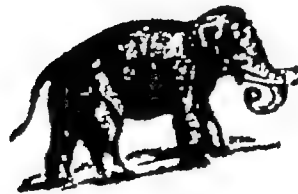
એક વાર જોનદેદેશમાં પાણિનિનામના મુનિ સંધ્યોપાસનના સમયમાં શ્રીસૂર્યને અર્ધ્યપ્રદાન કરતા હતા તેવામાં તેમના અંજલિમાંથી એક નાનું સર્પનું બચ્ચું નીચે પડ્યું, તે બાલકરૂપ થઈ ગયું, તેથી ભય અને આશ્ચર્યને લીધે પાણિનિમુનિથી તે બાલકપ્રતિ “કો મવાન્” —તું કોણ છે?—એમ બોલવાની જગાએ “કોર્મવાન્” એમ બોલાઈ જવાયું. તે બાલકે મુનિના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “સર્પોઽહમ્”—હું સર્પ છું—એમ કહેવાને સ્થાને “સર્પોઽહમ્” એમ કહ્યું. મુનિએ તેને પૂછ્યું કે “રેફઃ કુત્ર ગતઃ”—સર્પશબ્દમાંનો રેફ ક્યાં ગયો?—તેના ઉત્તરમાં તે બાલકે કહ્યું કે “ત્વયા હૃતઃ”—તે તો તમે લઈ લીધો, કેમકે તમે કો મવાન્ને સ્થાને કોર્મવાન્ બોલ્યા છો. મુનિ તે બાલકના તે ઉત્તરથી પ્રસન્ન થયા. તે બાલક અંજલિમાંથી પડ્યો માટે તેનું નામ પતંજલિ કહેવાયું, તે તેમણેજ પાણિનિમુનિના બાકરણપર મહાભાષ્ય રચ્યું ચરકનામનો વૈદ્યકચંથ અને યોગસૂત્રો પણ તેમણેજ રચ્યાં છે.

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદ યુદ્ધધર્મી પ્રાદુર્ભાવ થયા પછી પ્રત્યક્ષિત થયો છે, તે તે ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદનું યોગ્યમર્દનમાં અંતન કરેલું છે તેથી અનુમાન થાય છે કે પતંજલિમુનિ દ્વાપરયુગના અંતમાં નહિ, પણ યુદ્ધના નિર્વાણપછી થયા હશે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે બજાયું:—યુદ્ધના પ્રાદુર્ભાવની પૂર્વે પણ જનમંડલમાં

શ્રીપાતંજલયોગદર્શન.

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદ પ્રચલિત હશે, અને કાલે કરીને તે વિચારો યુદ્ધધર્મમાં પ્રવેશ પામ્યા હશે તે પ્રથમના ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદની યુક્તિઓનું નિરાકરણ ભગવાન પતંજલિએ પોતાના યોગચંથમાં ચોકાં સૂત્રોવડે કરેલું હશે; કિંવા આ દર્શનમાં વર્તમાનકાલે જે ૧૯૫ સૂત્રો પ્રતીત થાય છે તે બધાં સૂત્રો ભગવાન પતંજલિપ્રણીત નહિ હોય, પણ તેમાંનાં ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદના ખંડનવિનાનાં અન્ય સૂત્રો તેમણે રચ્યાં હશે, અને તેનો પોતાના શિષ્યપ્રશિષ્યદ્વારા પ્રચાર કર્યો હશે, પશ્ચાત્ યુદ્ધધર્મને પ્રાદુર્ભાવ થયા પછી કાંઈ વિદ્વાને તે મતનું નિરાકરણ કરનારા સૂત્રો તેમાં હોયેલાં હશે. એ બેમાંની કાંઈ પણ એક વાત સ્વીકારવાથી પૂર્વોક્ત સંક્રાંતિ નિરાકરણ થઈ જાય છે.

પતંજલિમુનિના સંબંધમાં ઉપર જે સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું તેથી વધારે વિગત વર્તમાનમાં મળી શકતી નથી.

॥ ॐ ॥

॥ श्रीपातंजलयोगदर्शन ॥

विषयदर्शक अनुक्रमणिका.

१ सभाधिपाद.

विषयतुं नाम.	सूत्रांक.	पृष्ठांक.
योगशास्त्रना आरंभनी प्रतिष्ठा तथा तेमां उपयोगी विचार	१	३
योगनु लक्षण, यित्त अने वृत्तियोनां स्वरूप, तथा.		
योगना स्वरूपने विचार.	...	२ ११
आशंकापूर्वक सभाधिकालमां पुरुषना स्वरूपतुं		
कथन, तथा तदुपयोगी संकासमाधान...	३	२०
व्युत्थानकालमां पुरुषना स्वरूपतुं प्रतिपादन, तथा		
पुरुषना अपरिणामीपणानुं कथन. ...	४	२२
अवांतरप्रकारसहित भांय प्रकारनी वृत्तियोनुं निरूपण.	५-६ ३१-३५	
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमनामनां त्रण		
प्रमाणानुं सविस्तर निरूपण.	...	७ ३६
विपर्ययमाननुं लक्षण, तथा तेना आसक्त प्रकारना		
अवांतरभेद.	...	८ ६०
विकल्पनुं लक्षण...	...	९ ६६
निद्रावृत्तिनुं लक्षण.	...	१० ६८
स्मृतिवृत्तिनुं लक्षण.	...	११ ७४

વિષયનું નામ.	સૂત્રાંક.	પૃષ્ઠાંક.
વૃત્તિનિરોધના ઉપાયેના નિરૂપણપૂર્વક અભ્યાસ—		
વૈરાગ્યની ભિન્ન ભિન્ન સદૃશતા. ...	૧૨	૭૮
અભ્યાસનું લક્ષણ, તથા અભ્યાસની દૃઢઅવસ્થાનું નિરૂપણ. ૧૩-૧૪	૮૨-૮૪	
વશીકારસંસાચાળા વૈરાગ્યના લક્ષણના કથનપૂર્વક		
વૈરાગ્યના ભેદોનું નિરૂપણ. ...	૧૫	૮૭
પરવૈરાગ્યનું લક્ષણ. ...	૧૬	૯૩
વિતર્કાદિવિશિષ્ટ સંપ્રસાતયોગનું નિરૂપણ. ...	૧૭	૯૬
અસંપ્રસાતયોગનું લક્ષણ. ...	૧૮	૧૦૦
વિદેહની તથા પ્રકૃતિલયની અવસ્થાનું નિરૂપણ. ...	૧૯	૧૦૪
અસપ્રસાતયોગની પ્રાપ્તિ કરનારા શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોનું નિરૂપણ. ૨૦	૧૦૮	
અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યના મૃદુ મધ્ય ને તીવ્ર એ		
ત્રણ પ્રકાર, તથા નવ પ્રકારના યોગીઓ. ૨૧-૨૨	૧૧૨-૧૧૩	
ધ્વજપ્રણિધાન સમાધિના લાભમાં દૃઢ ઉપાય છે		
તેના નિરૂપણપૂર્વક ધ્વજરના સ્વરૂપનું લક્ષણ		
તથા તેસંબંધી ઉપયોગી વિચાર. ...	૨૩-૨૪	૧૧૫-૧૧૯
યુક્તિથી ધ્વજસિદ્ધિના કથનદ્વારા ધ્વજરના પરમ—		
ગુરુપણાનું નિરૂપણ. ૨૫-૨૬	૧૨૭-૧૩૨	
ધ્વજપ્રણિધાનનું નિરૂપણ. ...	૨૭-૨૮	૧૩૩-૧૩૮
ધ્વજપ્રણિધાનનું સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર કલ્પ, તથા યોગ—		
ચિત્તોના અભાવરૂપ અવાંતર ૪૬, એ યંત્રેનું નિરૂપણ. ૨૯	૧૪૧	
નવ પ્રકારનાં યોગચિત્તોના નિરૂપણપૂર્વક વિક્ષેપની		
સાથે ઉપગમનાર્થ વિધોનું નિરૂપણ. ...	૩૦-૩૧	૧૪૫-૧૪૮
ધ્વજપ્રણિધાનના ઉપસંહારપૂર્વક યોદ્ધમતનું		
મવિસ્તર નિરાકરણ. ...	૩૨	૧૫૧

વિષયનું નામ.	સૂત્રાંક.	પૃષ્ઠાંક.
ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાયરૂપ મૈત્રી આદિક ભાવનાનું અપૂર્વ નિરૂપણ.	૩૩	૧૫૪
ચિત્તસ્થિરતાના અનેક ઉપાયોનું નિરૂપણ. ...	૩૪-૩૯	૧૫૮-૧૭૪
વશીકારનામની યોગીના ચિત્તની અવસ્થાનું નિરૂપણ	૪૦	૧૭૭
ગ્રાહ્યસમાપત્તિ આદિના ભેદથી ત્રણ પ્રકારના સંપ્રજ્ઞાતયોગનું વર્ણન.	૪૧	૧૭૮
સવિતર્કસંપ્રજ્ઞાતયોગનું નિરૂપણ.	૪૨	૧૮૦
નિર્વિતર્કસંપ્રજ્ઞાતયોગના નિરૂપણપૂર્વક અવયવીના સ્થાપનદ્વારા બૌદ્ધસંમત પરમાણુપુંજનું નિરાકરણ.	૪૩	૧૮૩
સવિચાર તથા નિર્વિચાર સંપ્રજ્ઞાતયોગનું નિરૂપણ.	૪૪	૧૮૬
સૂક્ષ્મવિષયોનું નિરૂપણ.	૪૫	૧૯૨
સખીજસમાધિઓનો ઉપસંહાર.	૪૬	૧૯૫
નિર્વિચારજન્ય અધ્યાત્મપ્રસાદનું નિરૂપણ. ...	૪૭	૧૯૭
ઋતંભરાપ્રજ્ઞાના નિરૂપણપૂર્વક ઋતંભરાપ્રજ્ઞાના અલૈકિક સામર્થ્યવિશેષનું કથન...	... ૪૮-૪૯	૧૯૯-૨૦૦
ઋતંભરાપ્રજ્ઞાના સંસ્કારોથી અન્ય સંસ્કારોના અભાવનું કથન.	૫૦	૨૦૪
નિર્બીજસમાધિના કથનપૂર્વક પ્રથમપાદની સમાપ્તિ.	૫૧	૨૦૮

૨ સાધનપાદ.

દ્વિતીયપાદના આરંભની આવશ્યકતાના કથનપૂર્વક ક્રિયાયોગનું નિરૂપણ.	૧	૨૧૫
ક્રિયાયોગના ફલનું કથન.	૨	૨૨૧
પાંચ ક્લેશોની સંજ્ઞાનો નિર્દેશ.	૩	૨૨૩

વિષયનું નામ.	સૂત્રાંક.	પૃષ્ઠાંક.
રાગાદિ ક્લેશોના અવિદ્યામૂલકપણાના નિરૂપણપૂર્વક	૪	૨૨૫
પ્રમુખ આદિ લેદાથી ક્લેશોનું વિશેષ નિરૂપણ.	૫	૨૩૧
ચાર પ્રકારની અવિદ્યાનું સવિસ્તર વર્ણન. ...	૬-૮	૨૩૮-૨૪૪
અસ્મિતા, રાગ ને દ્વેષનામના ક્લેશોનું નિરૂપણ.	૯	૨૪૫
અભિનિવેશનામના ક્લેશના નિરૂપણપૂર્વક પૂર્વ-
જન્મના સદ્ભાવનું પ્રતિપાદન....	...૧૦-૧૧	૨૪૮-૨૫૦
ક્લેશોના નાશના ઉપાયનું કથન.
ધર્માધર્મના ક્લેશમૂલકપણાના કથનપૂર્વક દૃષ્ટાદૃષ્ટ-	૧૨	૨૫૧
ફલક ધર્માધર્મનું વર્ણન.
રાગાદિમૂલક ધર્માધર્મના ફલના નિરૂપણપૂર્વક એક-	૧૩	૨૫૬
ભવિક્ષવાદનો સવિસ્તર વિચાર. ...	૧૪	૨૬૭
ક્રમેના વિપાકથી સુખનું અને દુઃખનું પ્રતિપાદન....
ત્રિવેદીની દૃષ્ટિમાં પરિણામદુઃખતાદિથી ભિન્નિત
હોવાથી વિષયસુખની દુઃખરૂપતાનું	૧૫	૨૬૯
નિરૂપણ, ચાર બૂલોનું કથન, તથા
બોદ્ધસંમત સુકિતનું નિરાકરણ....	...૧૬-૧૭	૨૮૧-૨૮૩
હેયનું તથા હેયના હેતુનું નિરૂપણ. ...	૧૮	૨૮૯
દશ્મનું સવિસ્તર નિરૂપણ.
ગુણોનાં પર્વોનું કથન.
આપાદિ નાતત્વના નિરૂપણપૂર્વક પુરુષની	૨૦	૩૦૮
અપાદિ નાતત્વના નિરૂપણપૂર્વક પ્રતિપાદન. ...	૨૧	૩૧૫
ચિન્માનરૂપતાનું પ્રતિપાદન.
પુરુષને માટે સમગ્ર દશ્મના સ્વરૂપનું નિરૂપણ.
ત્રિવેદીના પ્રતિ કૃતાર્ય ચચેલા પ્રધાનનું પણ અન્ય	૨૨	૩૧૬
પુરુષોના પ્રતિ અકૃતાર્યપણું હોવાનું નિરૂપણ.

વિષયનું નામ.	સૂત્રાંક.	પૃષ્ઠાંક.
પુરુષના ભોગાપવર્ગને સંપાદન કરનારા સંયોગનું નિરૂપણ, તથા અવિધાના સ્વરૂપનો સં- વિસ્તર વિચાર.	૨૩	૩૧૯
ભોગભોક્ષના સંપાદક સંયોગના કારણભૂત વિષય- જ્ઞાનની વાસનાઓનું કથન.	૨૪	૪૨૫
કૈવલ્યનું લક્ષણ.	૨૫	૩૨૮
હાનનામના કૈવલ્યના કારણરૂપ વિવેકજ્ઞાનનું કથન.	૨૬	૩૨૯
વિવેકખ્યાતિવાળા યોગીને સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞાના લાભનું કથન.	૨૭	૩૩૧
વિવેકખ્યાતિના લાભના ઉપાયનું કથન તથા નવ પ્રકારનાં કારણોનું નિરૂપણ.	૨૮	૩૩૬
યોગનાં આઠ અંગોનાં નામોનું કથન, પાંચ પ્રકારના યમોનાં નામો તથા લક્ષણો, અને મહા- વ્રતનું નિરૂપણ	૨૯-૩૧	૩૪૨-૩૫૩
પાંચ પ્રકારના નિયમોનાં નામ તથા લક્ષણ. ...	૩૨	૩૬૦
યમાદિના વિરોધી હિંસાદિ વિકલ્પોના ઉપસ્થિત થવાપર તે વિકલ્પોના અભાવમાટે કરવાની પ્રતિપક્ષભાવનાના સ્વરૂપનું નિરૂપણ. ...	૩૩-૩૪	૩૬૭-૩૬૮
અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય ને ઈશ્વરપ્રભુધાન આ યમનિયમોની સિદ્ધિનું સૂચન કરનાર યોગિ- નિષ્ઠ સામર્થ્યવિશેષના કથનદ્વારા યમ- નિયમોનાં ફલોનું પ્રતિપાદન.	૩૫-૪૫	૩૭૩-૩૮૬
આસનનું લક્ષણ, આસનોના ભેદ, આસનનાં સાધનોનું કથન, તથા આસનસિદ્ધિનું ફલ. ૪૬-૪૮	૪૬-૪૮	૩૮૯-૩૯૭
પ્રાણાયામનું લક્ષણ, તથા ચાર પ્રકારના પ્રાણાયામોનું સવિસ્તર નિરૂપણ. ...	૪૯-૫૧	૩૯૮-૪૧૦

વિષયનું નામ.	સૂત્રોક. પૃષ્ઠાં
પ્રાણાયામનું ફલ.	૫૨-૫૩ ૪૧૨-૪૧૪
પ્રત્યાહારનું લક્ષણ.	૫૪ ૪૧૫
પ્રત્યાહારના પ્રયોજનના કથનપૂર્વકે દ્વિતીયપાદનો	૫૫ ૪૧૮
ઉપસંહાર.	

૩ વિભૂતિપાદ.

તૃતીયપાદના આરંભની આવશ્યકતાના નિરૂપણ- પૂર્વકે ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ ત્રણનું લક્ષણ. ૧-૩ ૪૨૩-૪૨૮	
સંયમના લક્ષણના કથનપૂર્વકે સંયમનયનું ફલ, સંયમના વિનિયોગનું નિરૂપણ, તથા અન્ય સાધનોથી સંયમના અંતરંગપણ્યનું કથન. ૪-૭ ૪૩૨-૪૩૭	
નિર્જાનસમાધિની સિદ્ધિમાં સંયમના બહિરંગપણ્યનું કથન....	૮ ૪૪૦
નિરોધપરિણામના લક્ષણનું તથા પ્રકૃતિ નિરૂપણ. ૯-૧૦ ૪૪૧-૪૪૪	
સમાધિપરિણામનું તથા એકાગ્રતાપરિણામનું નિરૂપણ. ૧૧-૧૨ ૪૪૫-૪૪૬	
પદાર્થમાત્રમાં ધર્મ, લક્ષણ ને અવસ્થારૂપ ત્રણ પરિણામોનું સચિત્તર નિરૂપણ....	૧૩ ૪૪૮
ધર્મોના લક્ષણના કથનપૂર્વકે અપૂર્વ વિચાર. ...	૧૪ ૪૫૬
એક ધર્મોના અતેક પરિણામ થવાના કારણનું કથન, તથા ચિત્તના ધર્મોનું પ્રતિપાદન.	૧૫ ૪૬૦
પરિણામવચના મંયમથી અતીતઅનાગત જ્ઞાનના લાભનું કથન. ...	૧૬ ૪૬૫
સર્વ પ્રાણીઓની ભાષાના જ્ઞાનને માટે સંયમનું નિરૂપણ. ...	૧૭ ૪૭૦

વિષયનું નામ.

સૂત્રાંક. પૃષ્ઠાંક.

પૂર્વજન્મના જ્ઞાનને માટે સંયમનું નિરૂપણ, તથા		
શ્રીઆવટથ અને શ્રીજૈગીષવ્યનો અપૂર્વ સંવાદ.	૧૮	૪૬૯
ખીન્નના ચિત્તના જ્ઞાનને માટે સંયમનું નિરૂપણ.	૧૯-૨૦	૪૭૧-૪૭૨
અંતર્ધાનના સાધનભૂત સંયમનું નિરૂપણ.	...	૨૧ ૪૭૪
મરણજ્ઞાનના સાધનભૂત સંયમનું વર્ણન.	...	૨૨ ૪૭૬
મૈત્રી આદિના બલના તથા હસ્તી આદિના બલના		
સાધનભૂત સંયમનું નિરૂપણ.	...	૨૩ ૨૪ ૪૭૮-૪૮૦
પરમાણુ તથા પ્રકૃતિ આદિ સૂક્ષ્મ પદાર્થોના જ્ઞાનના		
ઉપાયરૂપ સંયમનું પ્રતિપાદન.	...	૨૫ ૪૮૦
ભુવનજ્ઞાનના ઉપાયરૂપ સંયમનું વર્ણન, તથા		
ભુવનોનું વર્ણન.	...	૨૬ ૪૮૧
તારાઓના નિવાસસ્થાનનું જ્ઞાન, તારાઓની ગતિનું		
જ્ઞાન, કાવ્યયુહનું જ્ઞાન, ક્ષુત્પિપાસાની નિવૃત્તિ,		
ચિત્તસ્થિરતા, તથા સિદ્ધદર્શન આદિના સાધન-		
ભૂત સંયમોનું નિરૂપણ.	...	૨૭-૩૨ ૪૮૮-૪૯૧
સર્વજ્ઞતાના ઉપાયરૂપ પ્રાતિભજ્ઞાનનું કથન, તથા		
ચિત્તજ્ઞાનના સાધનભૂત સંયમનું વર્ણન.	...	૩૩-૩૪ ૪૯૨ ૪૯૩
પુરુષના જ્ઞાનને માટે સ્વાર્થસંયમનું નિરૂપણ.	...	૩૫ ૪૯૩
સ્વાર્થસંયમજન્ય અલૌકિક પરસિદ્ધિઓનું નિરૂપણ,		
તથા તેમના વિઘ્નરૂપણાનું કથન.	૩૬-૩૭	૪૯૬-૪૯૯
અન્યના શરીરમાં પ્રવેશના ઉપાયભૂત સંયમનું વર્ણન.	૩૮	૫૦૦
જલાદિની ઉપર સ્વચ્છંદે ગમન કરવું, અગ્નિની પેડે		
તેજસ્વી દેખાવું, દિવ્યશ્રોત્રનો લાભ થવો, અને		
આકાશગમન કરવું ઇત્યાદિ સિદ્ધિઓના		
સાધનભૂત સંયમોનું નિરૂપણ.	...	૩૯-૪૨ ૫૦૩-૫૦૬

વિષયનું નામ.

અન્યના શરીરમાં પ્રવેશના કારણભૂત મહાવિદેહા- નામની ધારણાનું વર્ણન. ...	૪૩	૫૦૮
જૂતજન્યના સાધનરૂપ સંયમનું નિરૂપણ. ...	૪૪	૫૦૯
અભિમાદિક સિદ્ધિઓનું વર્ણન. ...	૪૫-૪૬	૫૧૫-૫૨૦
ઇન્દ્રિયજન્યના સાધનભૂત સંયમનું તથા ઇન્દ્રિયજન્યના ફલનું નિરૂપણ. ...	૪૭-૪૮	૫૨૦-૫૨૨
વિવેકખ્યાતિના સર્વગતાદિક ફલનું પ્રતિપાદન. ...	૪૯	૫૨૪
પરવૈરાગ્યની ઉત્પત્તિદ્વારા વિવેકખ્યાતિના મુખ્ય ફલ કેવલ્યનું નિરૂપણ. ...	૫૦	૫૨૬
યોગમલથી ઉપસ્થિત થયેલા દેવોની સત્કારપૂર્વક પ્રાર્થના થયા છતાં તેમાં સંગ તથા રમય ન કરવાનો ઉપદેશ. ...	૫૧	૫૨૭
વિવેકજ્ઞાનના સાધનભૂત સંયમનું કથન. ...	૫૨	૫૨૮
વિવેકજ્ઞાનના અવાંતન્કલનું નિરૂપણ. ...	૫૩	૫૩૪
વિવેકજ્ઞાનના લક્ષણના કથનપૂર્વક તેના મુખ્ય- ફલનું નિરૂપણ. ...	૫૪	૫૩૮
સિદ્ધિઓની અપેક્ષાથી રહિત કેવલ વિવેકખ્યાતિ- ના કેવલ્યના હેતુપણના કથનપૂર્વક તૃતીય- પાદની સમાપ્તિ. ...	૫૫	૫૩૯

૪ કેવલ્યપાદ.

પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ. ...	૧	૫૪૪
જ્ઞાનીઓના પૂર્વશરીરના ત્યાગપૂર્વક નવા શરીરના નિર્માણના સંબંધમાં પ્રકૃતિના આપરાદિના કથનપૂર્વક અન્ય વિચાર. ...	૨-૫	૫૪૭-૫૫૫

વિષયનું નામ.	સૂત્રાંક.	પૃષ્ઠાંક.
કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળા ચિત્તનું નિરૂપણ. ...	૬	૫૫૭
શુક્લકૃષ્ણાદિના લેદથી ચાર પ્રકારનાં કર્મોનું વર્ણન.	૭	૫૫૮
યોગીથી ભિન્ન જનોનાં ચિત્તોને વાસનાઓના		
આશ્રયનું કથન.	૮	૫૬૧
ભાવિજન્મને અનુકૂલ વાસનાઓનો ઉદય થાય છે		
તેનું નિરૂપણ.	૯	૫૬૩
સંસારના અનાદિપણાના કથનપૂર્વક વાસનાઓના		
અનાદિપણાનું નિરૂપણ, તથા પૂર્વજન્મના		
સહભાવ વિષે ને મનના પરિભાણવિષે વિચાર.	૧૦	૫૬૫
વાસનાઓની નિષ્ક્રિયા ઉપાયનું પ્રતિપાદન. ...	૧૧	૫૭૦
અતીતઅનાગત પદાર્થની સ્વરૂપથી સત્તા હોવાના		
નિરૂપણપૂર્વક સત્કાર્યવાદનો વિચાર. ...	૧૨	૫૮૩
સમગ્ર પ્રપંચની ગુણસ્વરૂપતાનું નિરૂપણ. ...	૧૩	૫૭૬
અનેકનો એકરૂપ પરિણામ થવામાં યુક્તિનું કથન.	૧૪	૫૭૮
ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદના નિરાકરણપૂર્વક ચિત્તથી ભિન્ન		
બાહ્યવિષયના સ્થાપનનો પ્રકાર. ... ૧૫-૧૬	૫૮૧-૫૮૪	
સિદ્ધાંતમાં વસ્તુના યાતઅયાતના નિરૂપણપૂર્વક		
ચિત્તના પરિણામીપણાનું કથન. ...	૧૭	૫૮૭
પુરુષના અંપરિણામીપણાનું પ્રતિપાદન. ...	૧૮	૫૮૯
વિજ્ઞાનનામક ચિત્તના સ્વપ્રકાશપણાના અંકન-		
પૂર્વક ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીના મતનું નિરાકરણ. ૧૯-૨૧	૫૯૧-૫૯૫	
યોગસિદ્ધાંતમાં પુરુષના ઔપાધિકયાત્વના		
કથનપૂર્વક સાક્ષીપણાનું નિરૂપણ. ...	૨૨	૫૯૬

विषयानुं नाम.	सूत्रांक.	पृष्ठांक.
यत्तना स्वार्थानुं निरूपण, तथा यित्तथी सिद्धि		
आत्मानुं प्रतिपादन.	२३	६०१
यत्तना परार्थपणानुं निरूपण.	२४	६०४
वेष्टीनी आत्मभावभावनानी निवृत्तिना कथन.		
द्वारा योगना अधिकारीनुं निरूपण.	२५	६०६
वेष्टीना यित्तना स्वरूपनुं प्रदर्शन.	२६	६०८
वेष्टीना यित्तमां वच्चे वच्चे यनारा व्युत्थान-		
अंस्कारानुं निरूपण, तथा तेमना नाशतो विपाय. २७-२८ ६०८-६१०		
ममेधमाधिना लक्षणानुं तथा कलनुं प्रतिपादन. २९-३० ६११-६१३		
ममेधसमाधिनिष्ठ योगीना यित्तनी दशानुं निरूपण. ३१ ६१४		
ग्रेना परिष्ठाभकमनी समाप्तिनुं कथन, परि-		
ष्ठाभकमनुं लक्षण, तथा अन्य उपयोगी		
विचार. ३२-३३ ६१६-६१८		
प्रकारना कैवल्यना निरूपणपूर्वक यतुर्थपादनी तथा		
अंथनी समाप्ति. ३४ ६२३		
पानंजलयोगदर्शननां सूत्रानो पणानुक्रम. ६२७		
अंधारंजनी पदेषांना विषयो. ६३		
यी आहृतिनी तथा त्रीष्ट आहृतिनी प्रस्तावना. ३		
ष्ट आहृतिनी प्रस्तावना. ४		
यी आहृतिनी प्रस्तावना. १५		
संनंजत्रिभुनिनुं अग्रि. १७		
परदर्शक अमनुकगन्धिना. २१		
संनंजलयोगदर्शननां अतिउपयोगी शब्दानुं ग्रन्थीपत्र. ४१		
सं.सरण. ४३		

ॐ

श्रीपातंजलयोगदर्शनभांन अतिउप- योगी शब्दानुं सूचीपत्र.

शब्द.

पृष्ठांक.

शब्द.

पृष्ठांक.

ॐ

ॐ

१३४, १३५

अ

अक्षिपता धारणा.

५०८

अक्षिपवृत्ति.

३३

अगर्भप्राणायाम.

४१२

अग्निना धर्मो.

५११

अग्निष्वात्.

४८५

अंगमेजयत्.

१५०

अर्युत.

४८६

अजराभरयत्.

१७६

अजहत्तक्षणा.

५५

अंजनाभ.

४८५

अलिभा.

६४, ५१६

अतिक्षांतभावनीय.

५२८

अतिव्याप्तिदोष

१२

अष्टमन्मवेदनीय कर्माशय.

२५३

अधिकारी.

१०

अधिभात्रोपाय.

१११

अध्यात्मप्रसाद.

१८८

अनवस्थितत्व.

१४८

अनाहतयत्

१७६

अनियतविपाक कर्माशय.

२६३

अनुप्रसङ्गारी अनैकांतिक

हेत्वाभास.

४६

अनुगंध.

१०

अनुमानप्रमाण ४५, ४८, ५८

अनुभूतिप्रभा.

४८

अनुलोमविलोम प्राणायाम. ४०८

अनैकांतिक हेत्वाभास.

४६

अंतरंगसाधन. २१४, ४३८

अंधतामिस्र.

६५

अन्यत्वकारण.

३४०

अ वयश्च, धीप्रियोनां.

५२२

अन्वयश्च, लूतोनां.

५१४

अपरप्रत्यक्ष.

१८३

अपरभोग.

६०३

अपरवैराग्य.

८२

अपरिग्रह.

३५२

अपरिनिर्भितवशवर्ती.

४८५

अपान

५०४

अभिज्ञाप्रत्यक्ष.

४२

अभिनिवेश.

६५, २४०

શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.	શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.
અભિવ્યક્તિકારણ.	૩૩૯	આ	
અભિવ્યંગ્યા ચિતિશક્તિ.	૬૦૩	આકાંક્ષા.	૫૭
અભિષેક.	૩૬૫	આકાશ.	૬૦૬
અભ્યાસ.	૮૨	આકાશના ધર્મો.	૫૧૧
અમર.	૪૮૫	આગમ.	૧૨૮
અયુતસિદ્ધ અવયવસમૂહ.	૫૧૪	આગમપ્રમાણ.	૫૨, ૫૯
અર્થ.	૧૮૨, ૪૬૮	આત્માર્થ.	૩૨૭
અર્થવત્તરૂપ, ઇન્દ્રિયોનાં.	૫૨૨	આત્મચક્ર.	૧૭૬
અર્થતત્તરૂપ, ભૂતોનાં.	૫૧૪	આદર.	૮૫
અસુખ્યભૂમિકત્વ.	૧૪૮	આદર્શ.	૪૯૭
અલિંગ.	૧૯૩, ૩૦૩	આધારચક્ર.	૧૭૫
અવસ્થાપરિણામ.	૪૫૦	આધિદૈવિક અરિષ્ટ.	૪૭૮
અવાંતરપ્રયોજન.	૧૧	અધિદૈવિક દુઃખ.	૧૦૯
અવિદ્યા.	૬૪, ૭૮, ૨૩૨	આધિભૌતિક અરિષ્ટ.	૪૭૮
અવિનાભાવ.	૪૯	આધિભૌતિક દુઃખ.	૧૪૯
અવિરતિ.	૧૪૭	આધ્યાત્મિક અરિષ્ટ.	૪૭૮
અવિશેષો.	૩૦૨	આધ્યાત્મિક દુઃખ.	૧૪૯
અવ્યાપ્તિદોષ.	૧૨	આધ્યાત્મિક ધર્માધર્મરૂપ	
અશુદ્ધઅદૃષ્યચુર્મ.	૫૫૯	નિમિત્ત.	૫૬૯
અસંપ્રગાતયોગ.	૧૦૨, ૪૩૧	આધ્યાત્મિક ધ્યેયદેશ.	૪૨૫
અર્ચનવદોષ.	૧૨	આનંદાનુગત સંપ્રગાતયોગ.	૧૮૦
અસાધારણ અનૈકાતિક હેતુ- ભાસ.	૪૬	આનુશ્રવિક વિષયો.	૮૮
અસિદ્ધ હેતુભાસ.	૪૬	આંતરપ્રત્યક્ષ.	૪૧
અસ્તેય.	૩૫૦	આપ્યાયન.	૩૬૫
અસ્થિતા.	૬૫, ૯૭, ૨૩૯	આભાસ્વર.	૪૮૫
અસ્થિતાનુગત સંપ્રગાતયોગ.	૧૮૦	આભ્યંતરરૂપવિવ્રતા.	૩૬૨
અસ્થિતારૂપ, ઇન્દ્રિયોનાં.	૫૨૨	આભ્યંતરરૂપિ પ્રાણામામ.	૪૦૧
અદ્વિતિયા.	૩૪૬	આસન્ન.	૧૪૬
		આવાપઅમન.	૨૬૫

શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.	શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.
આશય	૧૧૯	એકાગ્રતાપરિણામ	૪૪૭
આત્રયાસિક્ષ હેતુલાભાસ	૪૬, ૪૭	એકેન્દ્રિયવૈરાગ્ય	૯૨
આસત્તિ	૫૮	ઐ	
આસન	૩૮૯	ઐષધિજન્યસિક્ષ	૫૪૬
આસ્વાદ	૪૯૭	ક	
ઘ		કરુણા	૧૫૭
ઘક્ષુરસોદધિ	૪૮૪	કર્મ	૧૧૯
ઘલાવૃત્તખંડ	૪૮૪	કર્મફલસંન્યાસ	૨૨૦
ઘ		કલ્પિતા ધારણા	૫૦૯
ઘશિત્વ-ઘશિતૃત્વ	૬૫, ૫૧૭	કપાય	૮૫
ઘશ્વર	૧૨૦	કાયબ્યૂહ	૫૫૬
ઘશ્વરપ્રણિધાન	૧૧૬, ૧૩૯	કારિત	૩૬૯
ઘર્ષ્યા	૧૫૫	કિંપુરુષ	૪૮૩
ઉ		કંમુદ	૪૮૫
ઉત્તરકુરુ	૪૮૩	કુંભકપ્રાણાયામ	૪૦૧
ઉદ્ધાત	૪૦૬	કુશદ્રીપ	૪૮૪
ઉદાન	૫૦૪	કૃત	૩૬૯
ઉદારતા	૨૩૦	કૃષ્ણકર્મ	૫૫૯
ઉદાહરણવાક્ય	૫૦	કેતુમાલદેશ	૪૮૪
ઉપાદાનલક્ષણા	૨૨૧	કેવલલક્ષણા	૫૫
ઉપાયપ્રત્યય	૧૦૩	કૈવલ્ય	૩૨૦, ૫૨૭, ૬૨૪
ઉપાંશુજપ	૨૧૮	કૈવલ્યપાદ	૫૪૩
ઉપેક્ષા	૧૫૪	ક્રમ	૫૩૩
ઋ		ક્રોધ	૩૭૦
ઋતંભરા પ્રણા	૧૧૯	ક્રોધદ્રીપ	૪૮૪
ઋભુ	૪૮૫	કિલ્લવૃત્તિ	૩૨
એ		કલેશ	૧૧૯
એકાગ્ર	૯, ૧૬	ક્ષણ	૫૩૨
એકાગ્રતા	૪૪૫	ક્ષિપ્ત	૯, ૧૭

શ્રીપાતંગલયોગદશનમાન

૩૪

શમ્દ.
ક્ષિરોદધિ

ગ

ગન્ધપ્રવૃત્તિ
ગન્ધમાદનપર્વત
ગરિમા
ગુણવૈભવ

શુભિ

ગોમેદક્રીપ

ગોણસાધ્યાવસાના લક્ષણા

ગોણસારોપા લક્ષણા

અહણ

અહણ, ઇન્દ્રિયોનાં

અહણસમાપત્તિ

અહીતસમાપત્તિ

આવ

આલંબિય

આલસમાપત્તિ

ચ

ચિત્તનો અંશપનાય

ચિત્તનો સંપનાય

ચિત્તવિમુક્તિ

ચિદ્ગુહ્યંગિ

ચૈત્રરથ

ચૈદ ભુવન

જ

જનન

જન્મજન્મચિકિત્સા

પૃષ્ઠક.
૪૮૪

૧૬૩

૪૮૪

૫૧૯

૯૩

૩૬૫

૪૮૪

૨૨૧

૨૨૧

૯૯, ૧૮૦

૫૨૧

૯૯, ૧૮૦

૯૯, ૧૮૦

૧૭૪

૧૭૯

૯૯, ૧૮૦

શમ્દ.

જંબૂક્રીપ

જલના ધર્મો

જહતલક્ષણા

જહદજહતલક્ષણા

જાત્રદવરયા

જાતિ

જીવન

ગાન

જ્યોતિમત્ર

જ્યોતિષ્મતી

ત

તતુતા

તપ

તપોજન્યસિદ્ધિ

તમસુ

તર્પણ

તાહન

તાત્પર્ય

તાત્રોક્તપ્રાણાયામ

તાપદુઃખ

તામરીમુખિ

તામિત્ર

તારકતાન

તુષિત

તુષિ

તિદશ

દશિગુપ્ત

દશિમંડાદિ

પૃષ્ઠક.

૪૮૪

૫૨૧

૫૫

૫૬

૩૬, ૭૨

૫૩૫

૩૬૪

૧૮૨, ૪૬૮

૩૬

૧૭

૨૨

૨૧૬, ૩૧

૫૨૬

૬૪

૩૬૫

૩૧૫

૫૮

૧૬૦

૨૭૫

૭૩

૬૫

૪૯૨, ૫૨૮

૪૮૫

૯૪

૪૮૫

દ

૬૨૨

૪૮૪

શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.	શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.
દિવ્ય	૪૯૭	નિર્બીજસમાધિ	૧૯, ૧૦૨, ૨૦૯
દિવ્ય વિષય	૧૬૩	નિર્માણચિત્તો	૫૫૩
દીપન	૩૬૫	નિર્વિકલ્પસમાધિ	૨૦૯
દુઃખ	૧૪૯	નિર્વિચારા સમાપત્તિ	૧૯૧
દશ્ય	૨૮૯	નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ	૧૮૪
દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય	૨૫૩	નિષધર્મવર્ત	૪૮૩
દેશ	૩૫૫	નીલધર્મવર્ત	૪૮૩
દૌર્ભાગ્ય	૧૫૦		૫
દ્રવ્ય	૫૧૩	પક્ષ	૪૭
દેવ	૭૮, ૧૫૬, ૨૪૮	પંચમહાયજ	૨૭૨
	ધ	પદ્મસ્થાન	૪૬૮
ધર્મપરિણામ	૪૫૦	પદ્માસન	૩૯૦
ધર્મમેધસમાધિ	૬૬૨	પરપ્રત્યક્ષ	૧૮૫
ધારણા	૪૨૪, ૪૨૬, ૪૩૧	પરભોગ	૬૦૩
ધૃતિકારણ	૩૪૧	પરમપ્રયોજન	૧૧
ધ્યાન	૪૨૭, ૪૨૮, ૪૩૧	પરમાણુ	૫૩૨
ધ્યાનજપ	૨૧૮	પરવશીકાર	૧૭૭
	ન	પરવૈરાગ્ય	૯૨, ૯૪
નંદનવન	૪૮૪	પરાર્થાનુમન	૪૯, ૫૦
નિત્યોદિતા ચિત્તિશક્તિ	૬૦૩	પરિણામ	૧૮
નિદ્રાવૃત્તિ	૭૦	પરિણામક્રમ	૬૧૭, ૬૧૯
નિયતવિપાક કર્માશય	૨૬૩	પરિનિર્મિતવશવર્તી	૪૮૫
નિયમો	૩૬૧	પરિભાષાશક્તિ	૫૪
નિરાલંબ ધર્મમેધસમાધિ	૧૦૨	પારમાર્થિક શાબ્દીપ્રમા	૫૩
નિરુદ્ધ	૧૦, ૧૮	પુરીતત્વ	૩૬
નિરૂદ્ધલક્ષણા	૫૭	પુરુષપ્રયાતિ	૯૩
નિરોધ	૭૯	પુષ્કરદ્વીપ	૪૮૪
નિર્ગુણધ્યાન	૪૨૯	પૂર્વવત્ અનુમાન	૫૧
નિર્બીજ અસંપ્રજાત	૧૦૧	પૃથ્વીના ધર્મો	૫૧૧

શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.	શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.
ભવપ્રત્યય	૧૦૩	મિથ્યાચારાન	૬૧
ભાગત્યાગલક્ષણા	૫૬	મિશ્રવન	૪૮૪
ભારતવર્ષ	૪૮૩	મુદિતા	૧૫૪
ભુવલોક	૪૮૨	મૂઠ	૮, ૧૭
ભૂલોક	૪૮૨	મૂઠ્ઠાપાય	૧૧૧
ભોગ	૩૦, ૨૯૫, ૪૯૫	મૈત્રી	૧૫૪, ૧૧૫
બ્રાતિદર્શન	૧૪૭	મોક્ષ	૨૯૫
		મોહ	૬૫, ૩૭૦
મણિપૂરચક્ર	૧૭૫	ય	
મધુભૂમિક	૫૨૮	યતમાનવૈરાગ્ય	૯૧
મધુપ્રતીકા	૫૨૪	યત્રકામાવસાયિત્વ	૬૫, ૫૧૭
મધુમતી	૫૩૯	યથાર્થલક્ષણુ	૧૨
મધ્યોપાય	૧૧૧	યમ	૩૪૫
મનોજવિત્વ	૫૨૩	યામ્ય	૪૮૫
મનોવહાનાડી	૧૬૮	યુતસિદ્ધિ અવયવસમૂહ	૫૧૩
મેનમન્યસિદ્ધિ	૫૪૬	યોગ	૧૩, ૧૫
મલશોષકપ્રાણાયામ	૪૮૯	યોગશ્લિષ્ઠિ ક્ષમયરૂપશક્તિ	૫૪
મલિન પત્થરકુંઘો	૫૯૭	યોગવિદ્વિષ્ઠ	૫૩૯
મહલોક	૪૮૨	યોગશક્તિ	૫૪
મહાનરકો	૪૮૨	યોગ્યતા	૫૮
મહાભારતવર	૪૮૫	૨	
મહામોહ	૬૫	રમણકૃષ્ણ	૪૮૩
મહામત	૩૫૩, ૩૫૬	રસપ્રવૃત્તિ	૧૬૩
મહિમા	૬૪, ૫૧૭	રસારવાદ	૮૫
માત્રા	૪૦૪	રાગ	૬૫, ૭૮, ૧૫૫, ૨૪૨
માનસજપ	૨૧૮	રાજસી સુષુપ્તિ	૭૩
માયા	૩૦૪	રૂઢિભૂલાલક્ષણા	૨૨૦
માલ્યવાન પર્વત	૪૮૪	રૂઢિશક્તિ	૫૪
માહિદ્રલોક	૪૮૨	રૂપપ્રવૃત્તિ	૧૬૩

श्रीपातंजलयोगदर्शनभांता

४०

शब्द.	पृष्ठांक.	शब्द.	पृष्ठांक.
संजीवसमाधि	१८५	सुधर्मादिवसभा	४८५
समाधि	४३०, ४३१, ४३२	सुमानस	४८५
समाधिपरिणाम	४४६	सुमेरुपर्वत	४८३
समान	५०४	सुरोदधि	४८४
समापत्ति	१७८	सुपुमि	३६, ७२, १७२
संप्रज्ञातयोग	१०, ८७, ४३१	सुपुम्या	१६८
संयम	११	सुक्ष्मरूप, भूतानां	५१४
संयमगूदर्शन	२८०	सुक्ष्मरूपिपयो	१८०
संयम	४३३	सुत्र	३
सार्धुदधि	४८४	स्तंभवृत्तिप्राणायाम	४१२
सर्वार्थता	४४५	स्त्यान	१४६
सवित्तर संप्रज्ञातयोग	८८, ८८	स्थिति	८२
सवित्तर समापत्ति	१८०	स्थितिक्षरण	३३८
सवितर्क संप्रज्ञातयोग	८७	स्थूलरूप, भूतानां	५१२
सवितर्क समापत्ति	१८१	स्थूलविषय	१८२
सव्यभित्तर हेत्वाभास	४६	स्पर्शप्रवृत्ति	१६५
संशय	६१, १४६	स्फोट	४६
संस्कारदुःख	२७६	स्मृति	७४, ७८, ११
संस्काररक्षक	५८७	स्वप्नावस्था	३६, ७२, १७२
सार्धवृत्ति सुपुमि	८३	स्वप्न, इंद्रियोनां	५१४
साधनपाद	२१३	स्वप्न, भूतानां	४७
साधारण्य अनंशान्ति हेत्वाभास	४६	स्वप्नपासिद्ध हेत्वाभास	४८२
साध्य	८८	स्वर्धाक	३८२
सानंदसंप्रज्ञातयोग	५१, ५२	स्वप्नितक्षान	३०
सामान्यतोदष्ट	३०४	स्वप्नवागिभावमंगल	४८४
साध्यावस्था	८८	स्वाद्भेदोदधि	१८५
साक्षिमत संप्रज्ञातयोग	३८१	स्वाधिष्ठानयक	२१८, २१३
	४८५	स्वाध्याय	४८५
		स्वार्थप्रत्यय	

શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.	શબ્દ.	પૃષ્ઠાંક.
સ્વાર્થાનુમાન	૪૯	હિમશૈલ	૪૮૩
સ્વાર્થાનુમિતિ	૪૯	હિરણ્મય	૪૮૩
		હિસારથાનું	૨૭૨
હરિવર્ષખંડ	૪૮૩	હૃદયગ્રંથિ	૨૩૯
હાન	૨૮૦, ૩૨૮	હેતુવાક્ય	૫૦
હિતાનાદી	૩૬	હેમકૂટ	૪૮૩
		હેય	૨૮૦

અગત્યના દોષોનું શુદ્ધિપત્રક.

પૃષ્ઠાંક.	પંક્ત્યંક.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩	૨૧	નિરથક	નિરર્થક
૪	૨૧	અન્વયવ્યતિરેકવેડ	અન્વયવ્યતિરેકવડે
૫	૧૨	બ્રહ્મણઃ	બ્રહ્મણઃ
„	૨૩	વાપરેલા	વાપરેલો
૬	૬	અથવાળો	અર્થવાળો
૭	૧૧	યાવદ્દિગતં	યાવદ્દિગતં
૧૪	૬	તદા	તદા
૨૯	૨૦	ગૃહીતાનિન્દ્રિય	ગૃહીતાનિન્દ્રિયૈ
૬૧	૧૦	નઞ	નઞ્
૧૨૦	૧૦	તર્માન	વર્તમાન
૧૨૧	૨૪	મુક્તપુરુષોને	મુક્તપુરુષોને
૧૬૨	૧૯	વિષયેના	વિષયોના

देहाद्यस्म्यहमस्ति मे च वनितावित्तात्मजोर्व्यादिकं,
 संजानन्वदतीति मोहगदिरापानप्रभावान्नरः ।
 येनैषा सुविचारतो भ्रमकरी त्यक्ता सदा दूरत,—
 तस्मै श्रीपरमात्मनाथगुरवे कैवल्यधाम्ने नमः ॥ ४ ॥
 दैवीं वस्तुविकाशिनीं सुविमलामन्तर्दृशं सर्वतो,
 रुध्वाऽज्ञानतपो विमोहयति यत् संदर्शयच्छून्यताम् ।
 तद्वेदान्तविवेकदीपकिरणैर्येनाशु निर्णयितं,
 तस्मै श्रीपरमात्मनाथगुरवे कैवल्यधाम्ने नमः ॥ ५ ॥
 स्वस्मिन्नस्ति विकल्पितं जगदिदं सच्चित्सुखे यद्यपि,
 प्रोद्भुतं तु बहिस्तथापि लभते मायामहानिद्रया ।
 यः स्वात्मस्मृतिजाग्रति प्राप्तिदिनं जागर्ति संत्यज्य तां,
 तस्मै श्रीपरमात्मनाथगुरवे कैवल्यधाम्ने नमः ॥ ६ ॥
 नानायोनिषु संचरन् इषिताः क्लेशैश्च कर्मादिभिः,—
 स्तप्यन्नेऽविरतं तु यैर्मनुभृतो विष्णुत्रय्यादिषु ।
 ते ब्रह्माद्वययोगतोऽत्र सकला उन्मूलिता मूलतः,—
 तस्मै श्रीपरमात्मनाथगुरवे कैवल्यधाम्ने नमः ॥ ७ ॥
 रूपं वास्तविकं यथात्र परमं यत्प्रविद्वानंदकं,
 मायादोषविवर्जितं नृविशदं निर्वाणभूतं मूलम् ।
 तद्रूपास्त्यपि यस्य मानववपुर्नोलाग्रदं लौकिकं,

તસ્મૈ શ્રીપરમાત્મનાથગુરવે કૈવલ્યધામ્ને નમઃ ॥ ૮ ॥

જ્ઞાનોપાસનકર્મણાં પ્રકાટિતા ગ્રંથા અનેકે શુભા,
ગૌર્જર્યાં મૃદુવાચિ યેન કૃપયા તત્તદ્ભૂતાં હેતવે ।

આમઃ સન્નપિ સર્વથાઽઽચરતિ યસ્ત્વેતન્નયં સર્વદા,

તસ્મૈ શ્રીપરમાત્મનાથગુરવે કૈવલ્યધામ્ને નમઃ ॥ ૯ ॥

इत्येताद्विरिजादिशंकरकृतं मायाविकारापहं,

श्रीमन्नाथगुणालुवादनवकं तत्प्रीतिसंपादकम् ।

ये गायन्ति गृणान्ति वा प्रतिदिनं शृण्वन्खलं भक्तित,—

स्सद्यस्तत्कृपयाऽऽप्नुवन्ति खलु ते धर्मापवर्गादिकम् ॥ १० ॥

અર્થઃ—જે કામરૂપ ભયંકર હસ્તી પોતાની વિષયભોગવાસના-
રૂપ શૂંઢથી જનસમૂહને સત્વર સપડાવીને બહુ ભ્રમણ કરાવતો હતો
સંસારરૂપ ઘોર સાગરમાં ફેંકી દે છે તે કામરૂપ ભયંકર અને દુર્જિત
હસ્તીને જેઓશ્રી વિમલવૈરાગ્યરૂપ તીક્ષ્ણ અંકુશથી જિતીને સુદૃઢતા-
રૂપ કિલ્લામાં કેદ કરતા હતા તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ સદ્ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથ-
પરમાત્માને પ્રેમપૂર્વક સવિનય હું નમસ્કાર કરું છું. ૧

જે ક્રોધરૂપ પ્રચંડ અગ્નિ વિદ્યતા, કૃતચતા, નમ્રતા, કારુણ્ય,
ધૈર્ય, આર્યત્વ અને મૈત્રી આદિ સર્વોત્તમ સદ્ગુણોરૂપ ઉત્તમ વેલોને
ખાળીને સત્વર ભસ્મ કરે છે તે ક્રોધરૂપ દારુણ અગ્નિને જેઓશ્રી
નિરુપમ ક્ષમારૂપ શીતલ જલથી શાન્ત કરતા હતા તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ
સદ્ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને પ્રેમ અને વિનયપૂર્વક હું નમ-
સ્કાર કરું છું. ૨

સ્ત્રી, પુત્ર ને દ્રવ્ય આદિના લોભરૂપ જે દૃઢ પાશથી સર્વભણી-
થી બંધાયેલા જનો પોતાના આત્માનું વાસ્તવિક દૃઢતાથી દૂરવાને
જરા પણ શક્તિમાન થતા નથી તે સુતવિત્તવનિતાદિના લોભરૂપ
દૃઢ પાશને જેઓશ્રીએ ઉદારપણાવાળી બુદ્ધિરૂપ તીક્ષ્ણ તલવારથી
ત્રવિત છેદી નાંખેલ છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને
સપ્રેમ વિનયપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. ૩

મોહરૂપ મદિરાના પાનપ્રભાવથી મદાંધ થયેલો માણસ પોતા-
ના વાસ્તવિક સ્વરૂપને વીસરી જઈ આ દેહ પ્રાણ મન ને બુદ્ધિ
આદિ હું છું, તથા વનિના પુત્ર વિત્ત પૃથિવી વગેરે મારાં છે એમ
જાણતો હતો બકવાદ કરે છે તે સ્વાત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં ભ્રાન્તિ
ઉપજવનારી મોહરૂપ મદિરા જેઓશ્રીએ સતશાસ્ત્રના શ્રેષ્ઠ વિચાર-
વડે સત્ દૂરથીજ સમ્યક્ પ્રકારે ત્યજેલી છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ
ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને સવિનય પ્રેમપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. ૪

જે અજ્ઞાનરૂપ ગાઢ અંધારું દિવ્ય, વિમલ અને પરતુતું મથાર્ય
જ્ઞાન કરાવનારી અંતરૂદ્ધિને સર્વભણીથી નિરોધ કરીને આત્માના
સન્નિવાનંદસ્વરૂપમાં ગુન્યપણું દર્શાવતું હતું વ્યામોહને ઉત્પન્ન કરે
ને અજ્ઞાનરૂપ ગાઢ તિમિરને જેઓશ્રીએ વેદાંતના ઉત્તમ વિવેક-
દીપના પ્રકાશમય કિરણોવડે ત્વચી નષ્ટ કરેલ છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ
સદ્ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને પ્રેમપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. ૫

આ દુઃખમાન થતું સઘળું જગત્ જોડે વિવર્તરૂપે સન્નિવાનંદ
આત્માની અંતઃ દૃષ્ટાયેલું છે, તથાપિ માયારૂપ મહાનિદ્રાવડે બાજ
પ્રકટ થયેલું દેહ્ય એમ પ્રાપ્ત થાય છે, તે માયારૂપ મહાનિદ્રાનો ત્યાગ

હરી જેઓશ્રી પોતાના સતસ્વરૂપની સ્મૃતિરૂપ જથહદશામાં નિરંતર જાગે છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ સદ્ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને પ્રેમપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. ૬

કલેશ, -અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ તે અભિનિવેશ, -કર્મ, વિપાક અને વાસનાથી પ્રેરાયેલા છવો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની યોનિઓમાં વિષ્ણુ, મૂત્ર તે પરુ આદિ અપવિત્ર પદાર્થોમાં નિરંતર વિચરતાથકા સંતાપ પામે છે તે સર્વ કલેશકર્માદિને જેઓશ્રીએ એક બ્રહ્મજ છે એવા જ્ઞાનરૂપ યોગવડે મૂલથીજ ઊપેડી નાંખેલ છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ સદ્ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને હું પ્રેમપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. ૭

જેઓશ્રીનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ જેમ માયાના દોષથી રહિત, શ્રેષ્ઠ, સત્ ચિત્ તે આનંદમય, નિર્મલ, પૂર્ણ અને નિર્વાણસ્વરૂપ છે તેમજ લીલાથી ગ્રહણ કરેલું લૌકિક માનુષસ્વરૂપ પણ સર્વ પ્રકારે માયાના દોષથી રહિત, શ્રેષ્ઠ, સમ્યદાનંદમય, નિર્મલ, પૂર્ણ અને નિર્વાણસ્વરૂપ છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ સદ્ગુરુવર્ય શ્રીમન્નાથપરમાત્માને પ્રેમપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. ૮

શ્રીઉપનિષત્, શ્રીવેદાંતદર્શન, શ્રીગીતાજી, શ્રીયોગદર્શન, શ્રી-યોગપ્રભાકર, શ્રીપરમપદ્મોદિની તે શ્રીસંધ્યાદિ પૃકર્મના ગ્રંથો આદિ જ્ઞાન, ઉપાસના અને સત્કર્મના અનેક શુભ ગ્રંથોને તે તે પ્રકારના અધિકારીઓ અનાયાસથી સમજી શકે તે વાસ્તે તેઓપર કરુણા લાવી જેઓશ્રીએ સરલ શુભરીભાષામાં પ્રકટ કરેલ છે, અને જેઓ-શ્રી પોતે જ્ઞાન, ઉપાસના તથા સત્કર્મોથી પારંગત થયેલ છતાં પણ તે તે વિષયના અધિકારીના હિતાર્થે સ્વયમેવ સર્વદા સર્વ પ્રકારે એ ત્રણેનું આચરણ હરી ખતાવે છે તે શ્રીકૈવલ્યસ્વરૂપ સદ્ગુરુવર્ય આચાર્ય-ભગવાન્ શ્રીમન્નાથપરમાત્માને પ્રેમપૂર્વક હું નમસ્કાર કરું છું. ૯

એ પ્રમાણે ગિરિજાશંકરવિરચિત શ્રીમન્નાથભગવાનના પવિત્ર સદ્ગુણપણના કિચિત્ અનુવાદને કરનારું આ નવક છે તે માયાના વિકારનો નાશ કરનારું, તથા શ્રીઆચાર્યભગવાનની પ્રીતિને પ્રાપ્ત કરાવનારું છે. આ નવકને જે મનુષ્યો નિરંતર પૂર્ણ ભક્તિપૂર્વક પ્રાતઃ-સાયંકાલે ગાય છે, અથવા અન્યપાસેથી શ્રવણ કરી હૃદયમાં ગ્રહણ-ધારણ કરે છે તે મનુષ્યો નિશ્ચય શ્રીસદ્ગુરુભગવાનની પરમ કૃપાવડે કર્મ, અર્થ, કામ અને નિઃશ્રેયસને સત્વર સંપાદન કરે છે. ૧૦

શ્રીનાથપાદપદ્મદાસ
ગિરિજાશંકરશર્મા.

❀ ❀ ॥ श्रीसद्गुरुर्विजयतेतमाम् ॥ ❀ ❀

॥ श्रीपातंजलयोगदर्शन ॥

॥ श्रीपदबोधिनी तथा श्रीरहस्यदीपिका
टीकासहित ॥

१ सभाधिपाद.

भंगलाचरण, टीकाना आरंभनी प्रतिज्ञा ने अंतरात्मने हेतु.

नमः श्रीप्रणवार्थाय प्रपंचोत्पत्तिहेतवे ।

अविद्यादिरहिताय चिद्वनाय शिवाय च ॥ १ ॥

सूत्रभाष्यकृतौ नत्वा नत्वा योगविदः पुनः ।

रहस्यदीपिकाख्येयं योगव्याख्योपक्रम्यते ॥ २ ॥

अर्थः—जगतनी उत्पत्तिना हेतुइप, अविद्यादि क्लेश कर्म वि-
पाद अने आशयथी रहित, चैतन्यधन अने कल्याणइप श्रीप्रणवना

અર્થરૂપ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિને નમસ્કાર. ૧ યોગસૂત્રકાર શ્રીપતંજલિમુનિ-
ને તથા યોગભાષ્યકાર શ્રીકૃષ્ણદૈવાયનને નમન કરીને, તેમજ યોગ-
તત્ત્વરહસ્યના જ્ઞાતાઓને નમન કરીને શ્રીરહસ્યદીપિકાનામની આ
યોગવ્યાખ્યાનો આરંભ કરાય છે. ૨

ન્યાયશાસ્ત્રમાં સોળ પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરેલું છે તે સોળ
પદાર્થોના જ્ઞાનથી, તથા વેશેષિકશાસ્ત્રમાં સાત પદાર્થો કહેલા છે તે સાત
પદાર્થોના જ્ઞાનથી પુરુષની વિવેચનશક્તિ તીક્ષ્ણ થાય છે, અને આત્મા-
નું જડરૂપે અસ્તિત્વ છે એવું જ્ઞાન થાય છે; સાંખ્યશાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ-
પુરુષનો વિવેક દર્શાવેલો છે, તે પ્રકૃતિપુરુષના વિવેકને સંપાદન કરવાથી
ગિતિશક્તિ-પુરુષ-અપરિણામિનિત્ય છે, પ્રકૃતિ પરિણામિનિત્ય છે, અને
પ્રકૃતિના પરિણામરૂપ અન્ય પદાર્થો પરિણામી તથા અનિત્ય છે એમ
જ્ઞાનવામા આવે છે; પ્રદીપીમાં સામા વેદપ્રતિપાદિત કર્મો કેવી રીતે કરવાં
તેનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેમાં કહેલી રીતે વેદપ્રતિપાદિત વિહિતકર્મોનું
શ્રદ્ધાપૂર્વક યથાવિધિ અનુષ્ઠાન કરવાથી જડચેતનરૂપ જીવને નિત્યસ્વર્ગની
પ્રાપ્તિ થાય છે એમ મમન્મય છે; અને વેદાંતદર્શનમાં બ્રહ્મતત્ત્વનું
નિરૂપણ કર્યું છે, તેના શ્રવણાદિથી જીવનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ બ્રહ્મજ છે
એમ જ્ઞાન થાય છે. એ પાંચ દર્શનોમાંના કે.ઇ.પા.દર્શનમાં આત્મસ્વરૂપ-
નો દરામત્તરૂપ અનુભવ કરવામાં ઉપદેશની એકા સાધનોનું નિયમ-
પૂર્વક ચિન્તન વર્તન નથી, એ ન્યૂનતા દરેક દરવા ધરજીના ભગ-
વાન પદ્મજિ પંચપ્રાપ્ત અને તત્ત્વશાસ્ત્રકારમાં આવી ઉપદેશક
જે ચિત્તનિર્વાચ તેના સ્વરૂપને, તેના જ્ઞાનગોક્ષના જેનુપગાને તથા
તેના માનનાદિના ઉપદેશને નિયમપૂર્વક સંક્ષેપમાં સંશ્લેષ કરવા, અને
દેશપાદેયનું વિવેચન કરી ઉપદેશમાં ચિત્તના ચિથ્તિ કરવા ધરજીના
મત્ત-જ્ઞાને સુખપૂર્વક તેના પોષ થવા આ યોગશાસ્ત્રનો આરંભ કરે

છે. તેનું પ્રથમ સૂત્રx આ છે:—

અથ યોગાનુશાસનમ્ ॥ ૧ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અથ આરમ્ભે । યોગઃ સમાધિઃ । યુજ્ સમાધૌ ધાતુઃ । તસ્ય અનુશાસનમ્ ઉપદિષ્ટસ્ય તસ્ય પુનરુપદેશઃ । હિરણ્યગર્ભાદિભિરુપદિષ્ટં યોગશાસ્ત્રમારભ્યત ઇતિ સૂત્રાર્થઃ ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યોગાનુશાસનનો (હિરણ્યગર્ભાદિએ ઉપદેશ કરેલા યોગશાસ્ત્રનો) આરંભ કરાય છે. ૧

વિવેચન:—અથ એ શબ્દ ન્યારે સૂત્રના આરંભના હોય ત્યારે આરંભ, આનંતર્ય અને મંગલ એ ત્રણ અર્થમાથી એક અર્થને તે જણાવે છે. આ સૂત્રમાનો અથશબ્દ આરંભના અર્થમાં છે. આરંભ, અધિકાર અને પ્રસ્તાવ એ શબ્દો એકજ અર્થના વાચક છે. અનંતરનો ભાવ તે આનંતર્ય. અત્ર અથશબ્દ આનંતર્યનો વાચક છે એમ કોઈ કહે તો તેને પૂછવું જોઈએ કે શું અહિ કોઈ પણ પૂર્વકાર્યથી આનંતર્ય એમ ગ્રહણ કરવું ? અથવા “ અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા ॥”

x સૂત્રનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે દેહેવાય છે:—

“ અલ્પાક્ષરમસન્દિગ્ધં સારવદ્વિશ્વતોમુક્તમ્ ।

અસ્તોભમનવદ્યં ચ સૂત્રં સૂત્રવિદો વિદુઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—થોડા અક્ષરવાળું હોય, સંદેહરહિત હોય, સારવાળું હોય, સર્વભણી મુખવાળું હોય, (યથાયોગ્ય અન્વય થવાની યોગ્યતાવાળું હોય,) નિરયક શબ્દવિનાનું હોય, અને નિર્દોષ હોય તેને સૂત્રવેત્તાઓ સૂત્ર જાણે છે.

(વિવેકાદિ સાધનો સંપાદન કર્યા પછી કર્મનું ફલ અનિત્ય અને જ્ઞાનનું ફલ નિત્ય છે માટે અલ્પજ્ઞાસા કર્તવ્ય છે,) એ સૂત્રમાં જેમ અચ-
 શબ્દવડે વિવેકાદિથી આનંતર્ય (અનંતરપણ) એમ ગ્રહણ થાય છે તેમ
 અહિં શમદમાદિથી આનંતર્ય એમ ગ્રહણ કરવું? તેમાં “ ન હિ
 કશ્ચિત્ ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યર્કમકૃત્ ॥ ” (કોઈ પણ પુરુષ કદીપણ
 કર્મ કર્યા વિના ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકતો નથીજ,) એ ભગવદ્વચનથી
 તથા મનુષ્ય એક કર્મ કરીને અવશ્ય અન્ય કર્મને કરે છે એવા લોકો-
 ના અનુભવથી પ્રથમ વિકલ્પ સંભવી શકતો નથી, અર્થાત્ અનુપયુક્ત-
 પણાથી તથા શાસ્ત્રના કથનવિના પણ મનુષ્યને અન્ય કાર્યની પ્રાપ્તિ
 હોવાથી કોઈ કાર્ય કર્યા પછી આ યોગાનુશાસન આવે છે એમ કહેવું
 યુક્ત નથી. બીજો વિકલ્પ પણ સંભવતો નથી, કેમકે “ તસ્માદેવં વિ-
 ચ્છાન્તો દાન્ત ઉપરતસ્તિત્તિશ્રુઃ સમાહિતો મૂત્વાઽન્મન્યેવા-
 ત્માનં પશ્યતિ ॥ ” (તેથી એ પ્રમાણે જાણનારો શમવાળો, દમવાળો
 ઉપરતિવાળો, નિતિકાવાળો અને સમાધાનવાળો થઈને અંતઃકરણમાં
 આત્માને જુએ છે,) એ શ્રુતિવાદ્યથી યોગના અનુજ્ઞાનની શમાદિની પ્રાપ્તિ-
 પછી પ્રવૃત્તિ સંભવે છે, પણ યોગશાસ્ત્રનો આરભ પણ શમદમાદિની પ્રાપ્તિ
 કર્યા પછીજ કરવો જોઈએ એવો કાંઈ નિયમ નથી. યોગશાસ્ત્રનો
 આરભ કરવાની દૃષ્ટિએ જોયો કોઈ નિયમ નથી. યોગશાસ્ત્રના આરભની પૂર્વે સંભવે છે
 તેવાં ત્યાં ત્યાંથી નેત્રી દૃષ્ટા પછી આ ગ્રંથનો આરભ માનવો એ
 કૃત્યુ પુણ્ય ત્યાં ત્યાંથી નેત્રી દૃષ્ટા પછી આ ગ્રંથનો આરભ માનવો એ
 યુક્ત નથી. અન્યપદ્યનિર્દેશોએ જો યોગશાસ્ત્રનું પ્રામાણિકપણ સિદ્ધ
 થાય તેજ તેમાં નિજામુની પ્રવૃત્તિ સંભવે છે, અને જો અપ્રામાણિકપણ
 સિદ્ધ થાય તો તેમાં પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી માટે શિષ્યના પ્રશ્નપછી
 વા તપસ્યાર્થ કર્યા પછી, કિંવા રસાયનાદિના મેવનપછી આ યોગાનુ-

શાસન છે એમ અર્થ કરવો પણ અપ્રામ્તગિક છે. એ પ્રમાણે આ સૂત્રમાંનો અથશબ્દ આનતર્યના અર્થમાં સંભવી શકતો નથી.

“ મજ્જલાચરણં શિષ્ટાચારાત્ફલદર્શનાચ્છ્રુતિતશ્ચ ॥ ”

(શિષ્ટાચારથી, ફલદર્શનથી અને શ્રુતિથી ગ્રથના આરંભમાં નમસ્કારરૂપ, આશીર્વાદરૂપ કિંવા વસ્તુનિર્દેશરૂપ એ ત્રણમાનુ કોઇ એક મંગલાચરણ કર્તવ્ય છે,) એ કૃપિલસ્મૃતિના વચનથી અનુમાન કરાતી શ્રુતિમાં ગ્રંથારંભમાં મંગલાચરણની કર્તવ્યતા હોવાથી આ સૂત્રમાંનો અથશબ્દ મંગલના અર્થમાં છે એમ પણ કહી શકાય એમ નથી, કેમકે તે અર્થનો વાક્યાર્થમાં સમન્વય થઇ શકતો નથી. “ યોગાનુશાસન મંગલરૂપ છે ” એમ સમન્વય કરીએ તો તે વાત પ્રસિદ્ધ હોવાથી સૂત્રને અનુવાદપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. “ ઐકારશ્ચાથશબ્દશ્ચ દ્વાવેતૌ બ્રહ્મણ. પુરા । કણ્ઠ મિત્વા વિનિર્યાતૌ તસ્માન્માજ્જલિકાવુમૌ । ” (ઐકાર તથા અથ એ બંને શબ્દો પૂર્વે શ્રીબ્રહ્માના કંઠદ્વારા બહાર આવ્યા છે માટે તે બંને મંગલરૂપ પ્રયોજનને સિદ્ધ કરનાર છે,) એ સ્મૃતિવાક્યમાં અથશબ્દને મંગલરૂપ પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરનારો કહેલો છે તેથી વીણાના શબ્દના શ્રુતિ પેઠે આરંભરૂપ અર્થવાળા અથ-શબ્દના શ્રવણમાત્રથી મંગલની સિદ્ધિ થઇ જાય છે તેથી શિષ્ટાચારાદિનું પાલન પણ થઇ ગયેલું છે માટે શાસ્ત્રપ્રણેતામાં નાસ્તિકતાનો ભ્રમ થવાનો અસંભવ હોવાથી આસ્તિકાને તે ગ્રંથ ઉપાદેયપણાવડે સ્વીકારવામાં વિરોધ રહેતો નથી. આરંભના અર્થમાં વાપરેલા અથશબ્દનું અન્ય ફલ શી રીતે સંભવે ? એમ શંકા કરવી નહિ, કારણકે જેમ અન્ય કાર્યને માટે લઇ જવામાં આવતો જલથી ભરેલો ઘડો દર્શનમાત્રથી મંગલપ્રદ થાય છે તેમ આરંભના અર્થમાં વાપરેલા અથશબ્દ પણ મંગલાચરણનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. એ રીતે સૂત્રમાંના અથ-

શબ્દનો મગલ એવો અર્થ પણ થઈ શકતો નથી.

‘ અથૈષ જ્યોતિઃ ॥’ (આ જ્યોતિનામના યજ્ઞનો પ્રારંભ થાય છે,) ઇત્યાદિ વાક્યમાં તથા “ અથ શબ્દાનુશાસનમ્ ॥” (વ્યાકરણશાસ્ત્રનો આરંભ કરાય છે,) એ સૂત્રમાં જેમ અથશબ્દ આરંભના અર્થવાળો છે તેમ આ સૂત્રમાં પણ અથશબ્દ યોગશાસ્ત્રના આરંભના અર્થવાળો છે. આનંતર્ય વા મગલરૂપ અર્થવાળો નથી. અનુશિષ્યતે વ્યુત્પાદ્યતે લક્ષણભેદોપાયોપેયસહિતો યોગોડનેન (સ્વરૂપ, ભેદ, સાધન અને ફલસહિત યોગ જેવડે પ્રતિપાદન કરાય છે) એ વ્યુત્પત્તિવડે અનુશાસનશબ્દ શાસ્ત્રનો વાચક છે એમ સિદ્ધ પાય છે તેથી યોગાનુશાસનનો યોગશાસ્ત્ર એવો અર્થ થયો. બેંકે “ સયોગો યોગ इत्युक्तो जोवात्मपरमात्मनो. ॥” (જીવાત્માનો અને પરમાત્માનો ગયોગ યોગ કહેવાય છે,) એ શ્રીયાજ્ઞવલ્કયના વચનથી, “ પરેણ વ્રત્તણા સાર્ધમેકત્વં યન્નૃપાત્મનઃ । ન एव योगो विन्यातः किमन्यद् योगलक्षणम् ॥” (હે રાજન્ ! આત્માનું પરમાત્માની સાથે જે એકપાત્રું તેજ યોગ કહ્યો છે, યોગનું સ્વરૂપ ખીલું શું થાય ?) એ મહાભારતના વચન અને “ जलमन्धवयो नाम्नं यथा भवति योगतः । ऽऽऽऽममनसोर्गैक्यं सम धिरिह भण्यते ॥” (જેથી રીતે એકત્ર મળવાથી જલ અને મેંધનનું મળાણું થાય છે તેવી રીતે આત્મા અને મનનું એકપાત્રું આ મન્દાધિ એવાયદે રૂઝે મન્દુષુભાતના વચનથી પ્રત્યગાત્મા અને પરમાત્માના એકરૂપરૂપ યોગ સાધ્યરૂપ છે, અને આત્મા અને મન એકરૂપરૂપ અમાધિ અધનરૂપ છે એમ સાધ્યમાધનભાવવડે યોગ એ મન્દાધિને જ પ્રવર્તન થાય છે તેમજ “ आयુર્ધૈ વતમ ॥” (ધૈ મનનું સ્વરૂપ યોગ) વાક્યને જોઈ

ધ્યાદિની પેઠે ઉપકાર્ય અને ઉપકારક એ બંનેનો અભેદ કહેવાની ઇચ્છાએ યોગભાષ્યમાં યોગનો અર્થ સમાધિ કહે છે: વસ્તુતાએ તો સમાધીયત ઇકાગ્રીક્રિયતે ચિત્તમનેન (જેવડે ચિત્તને એકાગ્ર કરાય છે,) એ વ્યુત્પત્તિવડે સિદ્ધ થતો સમાધિશબ્દ યોગાંગનો વાચક છે, અને સમાધીયન્તે નિરુદ્ધચન્તે ચિત્તવૃત્તયો યસ્મિન્નવસ્થાવિશેષે (જે અવસ્થાવિશેષમાં ચિત્તવૃત્તિઓ નિરોધને પામે છે,) એ વ્યુત્પત્તિવડે સિદ્ધ થતો સમાધિશબ્દ યોગનો વાચક છે માટેજ શ્રીસૂત્રકારે યોગથી આરભ કરીને ધર્મમેધસમાધિવડે ઉપસંહાર કરી કૈવલ્યરૂપ કહ્યું છે. “અધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવં મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌ જહાતિ॥” (અધ્યાત્મયોગની પ્રાપ્તિવડે પરમાત્માને જાણીને ધીર પુરુષ હર્ષશોકને ત્યજે છે,) તથા “તાવદેવ નિરોદ્ભવ્યં યાવદ્દિગતં ક્ષયમ્ ।પતજ્-જ્ઞાન ચ ધ્યાનં ચ શેષો ન્યાયસ્ય વિસ્તરઃ॥” (જ્યાસુધી હૃદયમાં સ્થિર થઈ ક્ષય થાય ત્યાંસુધી મનનો નિરોધ કરવો જોઈએ, આ જ્ઞાન અને ધ્યાન છે, શેષ તો યુક્તિનો વિસ્તાર છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓવડે, “અયં તુ પરમો ધર્મો યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્॥” (યોગવડે જે આત્મ-દર્શન છે આજ પરમ ધર્મ છે,) તથા “મુક્તિર્યોગાત્તથા યોગ. સમ્યગ્-જ્ઞાનાન્મહીયતે ॥” (મોક્ષ યોગથી થાય છે, અને યોગ યથાર્થજ્ઞાનથી વૃદ્ધિ પામે છે,) ઇત્યાદિ સ્મૃતિવાક્યોવડે, “નાસ્તિ યોગસમં વલમ્ ॥” (યોગના સમાન બલ નથી,) ઇત્યાદિ ઇતિહાસવાક્યોવડે, અને “તત્ર યોગી નિરાલમ્બે નિરાતઙ્કે નિરામયે । ષડંગયોગવિધિના પરે બ્રહ્મણિ લીયતે ॥ ” (યોગી ષડંગયોગના વિધિવડે નિરાલમ્બ, નિર્ભય અને નીરોગ તે પરબ્રહ્મમાં લય પામે છે,) ઇત્યાદિ પુરાણ-વાક્યોવડે યોગનું મોક્ષહેતુપાણુ પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે યોગના પ્રામાણિકપણાનું ભાન થવાથી શિષ્યની સુખપૂર્વક યોગમાં પ્રવૃત્તિ સંભવી

શ્રીપાનંદયોગદર્શન.

શકે છે. “હિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તા નાન્યઃ પુરાતનઃ” (યોગના પુરાતન વક્તા હિરણ્યગર્ભ છે, અન્ય કોઈ નથી,) એ યોગિયાત્ત-વલ્લભના સ્મૃતિવાક્યમા ભગવાન્ હિરણ્યગર્ભને યોગના પુરાતન વક્તા કહ્યા છે ત્યારે પતંજલિભગવાનને યોગશાસ્ત્રના વક્તા કેમ કહી શકાય ? એમ શકા થાય તો તેની નિષ્ક્રિયામાં શ્રીસૂત્રકારે “અનુશાસનમ્” એ પદ સૂત્રમા મક્યુ છે. ભગવાન્ હિરણ્યગર્ભ ત્રથ યોગના શાસનરૂપે અનુસરીને આ સૂત્રરૂપ ત્રથ રચ્યો છે માટે : પોતાના યોગશાસ્ત્રના વક્તાપણાની તથા ગુરુમહાકવ્યપણાથી શાસ્ત્રના પ્રમાણપણાની સિદ્ધિ દર્શાવી છે. પ્રતિપાદન કરવાયોગ્ય યોગ છે માટે વક્તાએ યોગના આરભની પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈતી હતી, યોગશાસ્ત્રના આરભની પ્રતિજ્ઞા નહોતી કરવી જોઈતી એમ કાંઈને મદેહ થાય તો તેનું સમાધાન એવું છે કે યોગ એ વક્તાના આપારને વિષય નથી, કિંતુ તે આરભ કરેલા શાસ્ત્રનો વિષય છે. વક્તા શાસ્ત્રનો આરભ કરે છે, અને આરભ કરેલા તે શાસ્ત્રરૂપ કરણુવડે યોગનો આરભ કરાય છે. કર્તાનો આપાર કરણુગાથર હોય છે, કર્મગાથર હોતો નથી; જેથી રીતે વૃક્ષાદિનું છંદન કરનાર દેવદત્તનો આપાર-કુદાડીને ઉપરનીએ કરવારૂપ કર્મ-રણરૂપ કુદાડીને વિષય કરનાર છે, પણ કર્મરૂપ વૃક્ષાદિને સહાય વિષય કરનાર નથી. એવી રીતે કર્તાના આપારને કહેવાની દ્રવ્યરૂપે યોગશાસ્ત્રનું આરંભપાત્ર બનાવવું, અને શાસ્ત્રઆપારના વિષય-પદ્ધતિરૂપે યોગનો આરંભ બનાવવો. યોગમાં યુજ્જ્વાલ સમાધિના અર્થ-માં છે, પણ તેમાં મંગોગના અર્થવાળી યુજ્જિર ધાતુ નથી. તે ચિત્ત-નિરંધરજગત્તરંગોમાં મગધિ, મધુગની મધુપ્રતીકા વિગેરે ને ગંધદ્રવ્યોના સ્વભાવ વર્ણન દેવે પદ્મી કરવામાં આવશે તે અર્થ અવસ્થામાં રહેતાં નાન

એ તેનો ધર્મ નથી, પણ ચિત્ત-બુદ્ધિ-નો ધર્મ છે. “કેવલો નિર્ગુણ-
 ઋ ॥” (કેવલ અને નિર્ગુણ છે,) એ શ્રુતિથી, તથા “જ્ઞાનં નૈવા-
 ત્મનો ધર્મો ન ગુણો વા કથશ્ચન । જ્ઞાનસ્વરૂપ એવાત્મા નિત્યઃ
 સર્વગત. શિવ. ॥” (જ્ઞાન એ કોઈ પ્રકારે પણ આત્માનો ધર્મ અથવા
 ગુણ નથીજ, આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપજ છે, તેમજ નિત્ય, સર્વવ્યાપક ને
 કલ્યાણરૂપ છે,) એ સ્મૃતિથી ચિત્તિશક્તિ જ્ઞાનધર્મવાળી નથી એમ
 સિદ્ધ થાય છે, તથા “હૌર્ધીર્મીરિત્યેતન્સર્વં મન એવ ॥” (લોક-
 લજ્જા, જ્ઞાન અને ભય આ સર્વ મનજ છે,) એ શ્રુતિથી, અને
 “અધ્યવસાયો બુદ્ધિર્ધર્મો જ્ઞાનં વિરાગ એશ્વર્યમ્ ॥” (નિશ્ચયરૂપ
 બુદ્ધિ છે, ધર્મ, જ્ઞાન, વિરાગ અને એશ્વર્ય એ તેના ધર્મો છે,) એ
 શ્રીઈશ્વરકૃષ્ણના કથનથી જ્ઞાન એ બુદ્ધિનો ધર્મ છે એમ સિદ્ધ થાય
 છે. ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ પાંચ ચિત્તની ભૂમિ-
 ઓ એટલે અવસ્થાઓ છે. રજોગુણવડે શબ્દાદિ વિષયોમા નિરતર ભ્રમણ
 કરનારું અત્યત અસ્થિર ચિત્ત ક્ષિપ્ત કહેવાય છે, દૈત્યદાનવાદિનાં
 ચિત્તો તથા દ્રવ્યના મદથી વિભ્રાત થયેલા વિપયિપુરુષોનાં ચિત્તો ક્ષિપ્ત
 છે. તમોદ્રવ્યની અત્યનવૃદ્ધિથી કૃત્સાકૃત્યના વિચારવિના ક્રોધાદિવડે
 વિરુદ્ધ કૃત્યોમાં પ્રવૃત્ત થતું વા નિદ્રાવૃત્તિયુક્ત થયેલું ચિત્ત મૂઢ કહેવાય
 છે. રાક્ષસ તથા પિશાચાદિનાં ચિત્ત અને માદકદ્રવ્યથી ઉન્મત્ત થયેલા
 પામરજનોના ચિત્ત મૂઢ છે. ક્ષિપ્તથી કાંઈક અંશે ઐષ્ટ એટલે સત્ત્વ-
 ગુણના આવિર્ભાવથી કોઈ વેલા સ્થિરતા પામતું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત કહે-
 વાય છે. ચિત્તની ચચલતાનું બહુપણ સ્વાભાવિક હોય છે, અથવા
 હવે પછી કહેવામા આવશે તે વ્યાધિ આદિ યોગવિધ્નોથી ઉપજેલું
 હોય છે. દેવોનું અને પ્રથમભૂમિકામાં આરૂઢ જિજ્ઞાસુઓનું ચિત્ત વિ-
 ક્ષિપ્ત છે. બહિર્વૃત્તિના નિરોધવાળું ચિત્ત એકાગ્ર કહેવાય છે. સકલ-

શ્રીપાતંજલયાગચરણ -

વૃત્તિઓના નિરોધવાળું અને જેમાં માત્ર સંસ્કારજ શેષ રહેલા છે એવું ચિત્ત નિરુદ્ધ કહેવાય છે. ક્ષિપ્ત અને મૃદુ એ એ ચિત્તભૂમિમાં પરસ્પરની અપેક્ષાએ ડાંઠકે અંશે વૃત્તિનિરોધ છતાં પણ તેમાં પર-પરાવડે પણ દૈવહ્યના હેતુભાવનો અભાવ હોવાથી, તથા તે વૃત્તિ-નિરોધ યોગનો વિદ્યાતક હોવાથી, તે કિચિત્ વૃત્તિનિરોધ યોગમાં ગણાતો નથી વિક્ષિપ્ત ચિત્તભૂમિમાં કોઈ વેલા ઉપજતી પારમાર્થિક ધ્યેયવસ્તુના અંગધની ચિત્તની સ્થિરતા પણ યોગમાં ગણાતી નથી, ક્રમકે તીવ્ર-વાયુથી વિક્ષેપ પામેલા દીપકની પેઠે શીઘ્રજ ચિત્તની તે સ્થિરતાનો વિક્ષેપના બહુપણાથી લંગ થઈ જાય છે માટે જે એકાગ્રચિત્ત પરમાર્થ-રૂપ ધ્યેયવસ્તુને પ્રત્યક્ષ કરે છે, અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, ક્રોધ અને અભિનિવેશ એ પાંચ કલેશોને ક્ષીણ કરે છે, અવિવેકદ્વારા બધ કર-નારાં જે ધર્માધર્મરૂપ કર્મો છે તેમનું અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન કરવાનું બધ નિ-ર્મલ કરે છે, અને અસંપ્રજાતયોગ જે ઉત્તમનિરોધને નામે જાણખાય છે તેને અતિસમીપ કરે છે તે સંપ્રજાતયોગ યોગ (જે નિરોધવિશેષમા ધ્યેયનો મારી રીતે સાક્ષાન્તકાર થાય છે તે સમાધિ) કહેવાય છે. તે અંપ્ર-જાતયોગ ચાર પ્રકારનો છે, ચિત્તસંનુગત, વિચારાનુગત, આનંદાનુગત અને અસ્મિતાનુગત. રજ્જેશુણ્ણવાળી તથા તમોશુણ્ણવાળી પ્રમાણી વૃત્તિઓ સાત્ત્વિકી વૃત્તિનું રૂપ ગ્રહણ કરીને અંપ્રજાતયોગમાં નિરોધ પામેલી હોય છે, અને અમ્પ્રજાતયોગમાં તે અર્થે વૃત્તિઓનો નિરોધ હોય છે.

અધિદાની, વિચર, સંગ્રહ અને પ્રયોગન એ ચાર અનુબંધ કહેવાય છે. અનુબંધ જાગૃત્તાથી વિગટા મનુષ્યની ગ્રંથમાં પ્રગતિ અંબરી પડે છે માટે ત્રયાન્બમાં અનુબંધનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નિદાને તા મિદિ-તને નપાદન કરવામાટે યોગને આપવા પ્રયત્નો પાત્ર નહીં તેને અધિદાની છે; સાધન અને દૈવમદિત યોગ આ

ગ્રંથનો વિષય છે; કૈવલ્ય અને યોગનો સાધ્યસાધનભાવસંગ્રહ, યોગનો અને ગ્રંથનો પ્રતિપાદપ્રતિપાદકભાવસંગ્રહ અને કૈવલ્યનો તથા અધિકારીનો પ્રાપ્યપ્રાપકભાવસંગ્રહ ઇત્યાદિ સંગ્રહ જાણવા, અને કૈવલ્ય એ પરમપ્રયોજન તથા સિદ્ધિઓ ને યોગનું જ્ઞાન એ અવાંતરપ્રયોજન છે.

પ્રધાનતા સ્વતત્રપણામાં તથા સત્યપણામાં તેમજ ચૈતન્યના ભેદનુ પ્રતિપાદન કરવામાં યોગશાસ્ત્રનું તાત્પર્ય નથી, કિંતુ યોગનું સ્વરૂપ, તેના સાધનો, તેનું અવાતરરૂલ વિભૂતિ અને તેનું પરમરૂલ કૈવલ્ય તેમને પ્રતિપાદન કરવામાં તેનું તાત્પર્ય છે. કાષ્ઠનું અવિષયમાં અપ્રમાણપણુ છતાં પણ તેના વિષયમાં તેનું અપ્રમાણપણુ ગણી શકાય નહિ, જેમકે નેત્ર પોતાના અવિષય રસાદિમાં અપ્રમાણ છે, છતાં પણ પોતાના વિષય રૂપમાં પ્રમાણ છે. બ્રહ્મસૂત્રના શારીરકભાષ્યપરના ભામતીનિબંધમાં શ્રીવલ્લભસ્પતિમિશ્રે પણ “નાન્યેન યોગશાસ્ત્રસ્ય હૈરણ્યગર્ભપાતજ્જલાદેઃ સર્વથા પ્રામાણ્યં નિરાક્રિયતે ॥” “एतेन योगः प्रत्युक्तः”—સાંખ્યના નિરાકરણવડે યોગ પણ નિરાકરણ કરાયો—એ શ્રીવ્યાસસૂત્રવડે શ્રીહૈરણ્યગર્ભ અને શ્રીપતંજલિ આદિના યોગશાસ્ત્રનું સર્વ પ્રકારે પ્રમાણપણુ નિરાકરણ કરાતું નથી, અર્થાત્ યોગનો પ્રમાણતાવાળો ભાગ ઉપનિષદ્વડે સિદ્ધ હોવાથી પ્રમાણરૂપ છે, ઇત્યાદિ વચનોથી એમજ કહ્યું છે.

સદ્મા, પરિભાષા. વિધિ, નિયમ, અધિકાર ને અતિદેશ એમ છ પ્રકારનાં સૂત્રો છે. તેમાં આ પહેલું સૂત્ર અધિકારસૂત્ર છે. ૧

હવે યોગનું લક્ષણ કહેવામાટે લગવાનું સૂત્રકાર નીચેના બીજા સૂત્રનું અવતરણ કરે છે:—

યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ॥ ૨ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વિષયયોગાત્ ચિત્તસ્ય યા

રિણતિઃ સા વૃત્તિઃ । તાસાં નિરોધઃ સ્વકારણે લયઃ
ભોગઃ । ચિત્તસ્ય ક્ષિપ્તં સૂદં વિક્ષિપ્તમેકાગ્રં નિરુદ્ધં ચેતિ પञ्च
ભૂમયઃ અવસ્થાઃ સન્તિ । તાસુ નિરુદ્ધસ્યૈવ યોગશબ્દ-
વાચ્યતા મુખ્યા । રજસ્ત્વોવૃત્તિનિરોધરૂપસાદેકાગ્રતાયા
પિ યોગશબ્દવાચ્યતા ભવતિ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ [તે] યોગ
કહેવાય છે.] ૨

વિવેચન.—લક્ષ્યમાં રહેલો અમાધારણુધર્મ લક્ષણ કહેવાય છે.
પદાર્થનું લક્ષણ કહેવાનું હોય તે પદાર્થ લક્ષ્ય કહેવાય છે. લક્ષ્યમાંના
માધારણુધર્મવટે તે લક્ષ્યપદાર્થ અન્ય અલક્ષ્યપદાર્થથી ભિન્નપણે નિશ્ચય
ાય છે. અવ્યાપ્તિ, અનિવ્યાપ્તિ અને અમંભવ એ ત્રણ દોષથી રહિત
લક્ષણ હોય તે લક્ષણ યથાર્થે લક્ષણ કહેવાય છે. લક્ષણ ત્યારે
જના એકદેશમાં વર્તે ત્યારે અવ્યાપ્તિદોષ થાય છે, જેમ ગાયનું લક્ષણ
માં “શ્યામગ્નુ સારનાવાળું (ગોટ્ટીજેવી નાટી ચામડીવાળું) સ્ત્રીજાતિ
વૃદ્ધિદોષ તે ગાય” એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં અવ્યાપ્તિદોષ આવે છે,
કે લક્ષ્ય જે સર્વ પ્રકારના ગ્નુનો ગાયમંદ્ર તે મર્ચમાં તે વ્યાપક
સી, માત્ર શ્યામગ્નવી ગાયોમાંજ તે વ્યાપક છે. લક્ષણ ત્યારે લક્ષ્યમાં
રિતિ લક્ષ્યની અવાગ્ના પદાર્થોમાં પણ વર્તે છે ત્યારે અનિવ્યાપ્તિ-
દોષ છે, જેમ ગાયનું લક્ષણ કહેતાં “ચાર પગવાળું પશુવિશેષ તે
ગાય” એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં અનિવ્યાપ્તિદોષ આવે છે, કેમકે
પગવાળુંમા પદાર્થ ગાયના મનુષ્યની ઉપરાંત બ્રહ્મ, બ્રહ્મા, વસ્તુ,
તે આદિ તે કાંઈક અર્થે અપાવના પશુઓ ત્યારી વ્તય છે. લક્ષણ

જ્યારે લક્ષ્યના કોઈ પણ ભાગમાં ન સંભવે ત્યારે અસંભવદોષ થાય છે, જેમ ગાયનું લક્ષણ કહેતાં “ડાખલાવાળું પશુવિશેષ તે ગાય” એમ કહેવામાં આવે તો તેમાં અસંભવદોષ આવે છે, કેમકે કોઈ પણ ગાયને ડાખલો હોતોજ નથી, પણ મધ્યમાં ફાટવાળી ખરીજ હોય છે. “સાસ્નાવાળું સ્ત્રીજાતિ પશુવિશેષ તે ગાય” એમ જે ગાયનું લક્ષણ કહેવામાં આવે તો તે લક્ષણ યથાર્થ છે. સાસ્ના (ગોદડીના જેવી ડોકે લટકતી જાડી ચામડી) ગાય અને બળદવિના અન્ય પશુને હોતી નથી, સ્ત્રીજાતિ કહેવાથી બળદથી ગાયનું ભિન્નપણું દર્શાવ્યું છે, અને પશુવિશેષ કહેવાથી પશુના સર્વ સામાન્યધર્મોનો સંગ્રહ થયો છે તેથી પૂર્વોક્ત લક્ષણ નિર્દોષ છે. ચિત્તની જે અવસ્થાવિશેષમાં રજોગુણથી તથા તમોગુણથી ઉપજેલી અને ક્લેશ, કર્મ અને આશયને વધારનારી ચિત્તની પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ નિરોધ પામે છે તે અવસ્થાવિશેષ યોગ કહેવાય છે. યોગનું એ લક્ષણ પૂર્વોક્ત ત્રણ દોષથી રહિત અને લક્ષ્યરૂપ સંપ્રજ્ઞાતયોગ અને અસંપ્રજ્ઞાતયોગ એ બંનેમાં વિદ્યમાન છે. જે ચિત્તની સર્વવૃત્તિઓના નિરોધને યોગ કહ્યો હોત તો તે લક્ષણમા સંપ્રજ્ઞાતયોગનો સમાવેશ ન થવાથી અવ્યાપ્તિદોષની પ્રાપ્તિ થાત, પણ વૃત્તિનિરોધને યોગ કહેલો છે તેથી તેમાં સંપ્રજ્ઞાતયોગનો પણ સમાવેશ થઈ જવાથી અવ્યાપ્તિદોષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કેવલ વૃત્તિનિરોધને યોગ કહ્યો હોત તો ચિત્તની ક્ષિપ્ત, મૂઢ અને વિક્ષિપ્ત ભૂમિકાઓમાં પણ ચિત્તની સાત્ત્વિકી વૃત્તિનો પ્રાયશઃ નિરોધ હોવાથી તે લક્ષણમાં તે અવસ્થાઓનો પણ સમાવેશ થઈ જવાથી અતિવ્યાપ્તિદોષની પ્રાપ્તિ થાત, તે અતિવ્યાપ્તિદોષની નિવૃત્તિમાટે રજસ્તમોગુણથી ઉપજેલી અને ક્લેશ, કર્મ અને આશયને વધારનારી ચિત્તની પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓના નિરોધને યોગ કહ્યો છે. ક્ષિપ્ત, મૂઢ અને વિક્ષિપ્ત

અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ એવ ચ ।

તમસ્યેતાનિ જાયન્તે વિવૃદ્ધે કુરુનન્દન ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—આ દેહમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં ત્યારે જ્ઞાનરૂપ પ્રગટ્ય પામી શકાય છે ત્યારે ચિત્તમાં સત્ત્વગુણુજ વિશેષ વધેલો છે એ જ્ઞાણુતું. ૧૧ હે અર્જુન ! ચિત્તમાં રજ્જેગુણુની વિશેષ વૃદ્ધિ થયે છે પ્રવૃત્તિ, કર્મોનો આરભ, અશાંતિ અને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. હે કુરુનન્દન ! ચિત્તમાં તમોગુણુની વિશેષ વૃદ્ધિ થયેજ અપ્રવૃત્તિ, પ્રમાદ તથા મોહ એ ઉપજે છે. ૧૩

સત્ત્વ, રજ્જ અને તમસ એ ત્રણ જો ગુણો હોય તો તેના પ્રખ્યા, પ્રવૃત્તિ અને સ્થિતિ એ ત્રણ, તે ત્રણ ગુણોને આશ્રયે રહેતા ધર્મો સંભવે નહિ, કેમકે ગુણુ અને ધર્મ એ બંને પર્યાયરૂપ છે માટે ગુણુને આશ્રયે ધર્મ રહે નહિ, પણ જે દ્રવ્ય હોય તેને આશ્રયેજ ગુણુ અથવા ધર્મ રહે એવી શક્ય કરવી નહિ, કેમકે અહિં સત્ત્વાદિને જે ગુણુ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે તે તેઓ ધર્મ છે માટે આપવામાં આવ્યું છે એમ નથી, પરંતુ તેઓ તો દ્રવ્યરૂપ છે, છતાં પણ જેમ પશ્ચાદિને ગંધન કરનાર રજ્જુના અવયવરૂપ તત્ત્વોને ગુણુ કહેવામાં આવે છે તેમ ચિત્તના અવયવરૂપ આ સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો પણ અવિવેકી પુરુષરૂપ પદ્મને ગંધન કરનાર દેવાથી તેમને ગુણુ એ નામરૂપ કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો દ્રવ્યરૂપ દેવાથી તેમાં પ્રકાશ, પ્રગ્નિ અને ચિત્તિરૂપે સત્ત્વ, રજ્જ અને તમસ એ ત્રણ દ્રવ્યોના ધર્મો અનુક્રમે તેવામાં આવે છે તેથી ચિત્ત એક જના પણ એ ત્રણ દ્રવ્યોનું બનેલું છે એમ નિર્ણય થાય છે. સર્વ ચિત્તોમાં જ્યાં મગ્ધાનપત્રે રહેલાં નથી, કિંતુ અદૃશ્યશાસ્ત્ર ન્યૂનાધિક્યાવથી

રહેલાં છે તેથી ચિત્ત જોડે ત્રણ દ્રવ્યોનું બનેલું હોવાથી એક પ્રકારનું છે તોપણ તેના અવયવરૂપ પૂર્વોક્ત ત્રણ દ્રવ્યોના ન્યૂનાધિકભાવને લીધે કિંવા ગૌણપ્રાધાન્યને લીધે તે ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ પાંચ પ્રકારની અવસ્થાવાળું કહેવાય છે. ચિત્ત જોડે પ્રધાનપણે સત્ત્વગુણનું કાર્ય હોવાથી પ્રકાશધર્મવાળું છે તોપણ જ્યારે તે પ્રધાનપણે રજોગુણતમોગુણથી યુક્ત થાય છે ત્યારે અભિમાદિ ઐશ્વર્ય તથા દિવ્યાદિવ્ય એવા શબ્દાદિ વિષયોનેજ સત્યરૂપ ગણીને પ્રિય માને છે, અને તેથી તે સમીપના તથા દેશકાલના અંતરાયવાળા વિષયોલણીજ રજોગુણથી પ્રેરાયેલું રહે છે. આવી રીતે રજોગુણની વિશેષ વૃદ્ધિથી વિષયમાંજ વૃત્તિઓવાળું જે ચિત્ત તે ક્ષિપ્ત કહેવાય છે. જ્યારે તમોગુણની વૃદ્ધિ થવાથી ચિત્ત કૃત્યાકૃત્યને નહિ જાણનાર થવાથી હિંસાદિરૂપ અધર્મ, વિપર્યયજ્ઞાનરૂપ તથા નિદ્રારૂપ અજ્ઞાન, વિષયાનુરાગરૂપ અવૈરાગ્ય અને સર્વત્ર ઇચ્છાના પ્રતિધાતરૂપ અનૈશ્વર્યવાળું થઈ રહે છે ત્યારે તે ચિત્ત મૂઢ કહેવાય છે. સત્ત્વગુણના અધિકપણાથી જે ચિત્તનું તમોરૂપ આવરણ સારી રીતે ક્ષીણ થઈ ગયું છે, અને તે કારણથી જે સર્વ વિષયોમાં એટલે પચમહાભૂતો એકાદશ ઇન્દ્રિયો સ્થૂલશરીરો અને ઘટાદિરૂપ વિશેષો, પચતન્માત્રા તથા અહંકારરૂપ અવિશેષો, મહત્તત્ત્વરૂપ લિંગ, પ્રધાનરૂપ અલિંગ અને પુરુષરૂપ ચેતનશક્તિ એ સર્વમાં વૃત્તિવાળું થયું છે એવું, તથા રજોગુણના લેશથી સંયુક્ત હોવાથી જે અહિંસાદિરૂપ ધર્મ, બુદ્ધિ તથા પુરુષના પૃથક્પણાના વિવેકરૂપ જ્ઞાન, ઇચ્છારહિતપણારૂપ વિરાગ અને ઇચ્છાના અનભિધાતરૂપ ઐશ્વર્યવાળું હોય છે તે ચિત્ત વિક્ષિપ્ત કહેવાય છે. ચિત્ત રજોગુણરૂપ તથા તમોગુણરૂપ મલના તિરોધાનદ્વારા શુદ્ધસાત્ત્વિક થવાથી જ્યારે એકજ વિષયમાં લાંબા સમયસુધી વાયુવિનાના સ્થાનમાં રહેલા દીપકની પેઠે સ્થિર

રહે છે ત્યારે તે એકાગ્ર કહેવાય છે. વિક્ષેપના હેતુભૂત રજેગુણનું અને મૃદતાના હેતુભૂત તમેગુણનું સારી રીતે તિરોધાન થવાથી ચિત્ત ત્યારે પોતાના સ્વાભાવિક પ્રકાશાદિ સત્ત્વગુણના ધર્મરૂપે સ્થિત થાય છે, અને તેથી ત્યારે ચિત્તસત્ત્વ તથા પુરુષ (આત્મા) જે પરસ્પર અત્યંત વિલક્ષણ છે તે બેના ભેદજ્ઞાનરૂપ વિવેકનો સાક્ષાત્કાર એજ જેની વૃત્તિ રહે છે એવું થાય છે—યોગિજનો જેને પ્રમંપ્યાન અથવા તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે, અને વેદાંતની પરિભાષામાં જેને નિદિધ્યાસનનો પરિપાક કહે છે તે સ્વિકલ્પસમાધિયુક્ત થાય છે—ત્યારે તે ચિત્ત એકાગ્ર થયું કહેવાય છે. આ કાલે અન્યપદાર્થાકારવૃત્તિનું અત્યંત તિરોધાન થઈ માત્ર વિવેક-સાક્ષાત્કારરૂપા વૃત્તિજ પ્રવાહિત રહે છે, આને અંપ્રજ્ઞાત કિંવા સખીજ યોગ પણ કહે છે. પૂર્વધર્મનો નાશ થઈ અન્યધર્મનું ઉપજવું થાય તે પરિણામ કહેવાય છે. ચિત્તિશક્તિ (પુરુષ) અપરિણામિરૂપ પરમાર્થસત્ય, વિષયોમાં અમંગપણારૂપ નિર્લપ, ચૈતન્યરૂપ એટલે શુદ્ધિ જેને શબ્દાદિ વિષયો દેખાડે છે એવી, સુખ દુઃખ ને મોહરૂપ અશુદ્ધિથી રહિત અને અપરિચ્છિન્ન છે. તે ચિત્તિશક્તિથી વિપરીત એટલે પરિણામી, વિષયોમાં મંગવાળી, જડ, સુખ દુઃખ ને મોહરૂપ અશુદ્ધિવાળી અને પરિચ્છિન્ન એવી વિવેકખ્યાતિ છે. સુખ અને મોહ પણ વિવેકી-ને દુઃખજ કરે છે માટે તે પણ ત્યજવાયોગ્ય છે. આ પ્રમાણે વિવેકખ્યાતિ ત્યજવાયોગ્ય અને ચિત્તિશક્તિ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય સિદ્ધ થાય છે તેથી જ્ઞાનપ્રસાદરૂપ પરવંશગ્યવટે તે વિવેકખ્યાનિરૂપા અનામ્ભવૃત્તિમાં પણ વિરાગ પામેયું ચિત્ત તે ખ્યાનિનો પણ નિરોધ કરે છે. શુદ્ધિસત્ત્વ-ની તે વિવેકખ્યાતિરૂપા વૃત્તિ અને અન્ય મંવંશનિજો ત્યારે પોતામાં (શુદ્ધિ-મત્ત્વમાં) સ્તીન યર્ષ જાય છે ત્યારે તે વૃત્તિમાત્રના અભાવયુક્ત મયેહુ અને જેમાં માત્ર સંસ્કારજ રૂપ રહેલા છે એવું ચિત્ત નિરુદ્ધ કહેવાય છે.

તે નિરુદ્ધાવસ્થાને અસંપ્રજ્ઞાતયોગ કિંવા નિર્બીજસમાધિ પણ કહે છે. જાતિ, આયુષ્ અને ભોગોના બીજરૂપ કલેશસહિતનો કર્માશય જેમાંથી નીકળી ગયો છે તે નિર્બીજ કહેવાય છે. ચ્યુત્યાનના સમયમાં બુદ્ધિવૃત્તિમાં પોતાના પ્રતિબિંબને અર્પણ કરવાથી જાણે તે રૂપ થયો હોય એવો જાણાતો અપરિણામી પુરુષ એ નિરોધકાલે બુદ્ધિવૃત્તિના અભાવે પ્રતિબિંબરહિત થયેલો હોવાથી સ્વસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે એક બુદ્ધિસત્ત્વની ગુણોના તારતમ્યથી પાંચ ભૂમિકા છે. એકાગ્રતારૂપ સંપ્રજ્ઞાતયોગથી તત્ત્વજ્ઞાન તથા જીવન્મુક્તિરૂપ ફલ થાય છે, અને નિરુદ્ધાવસ્થારૂપ અસંપ્રજ્ઞાતયોગથી ચિત્તના ઉત્તરોત્તર વિશેષ નિરોધરૂપ તથા પરિણામે વિદેહકૈવલ્યરૂપ ફલ થાય છે. એ ઉત્કૃષ્ટ ફલને માટેજ ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાની અપેક્ષા છે.

“તં વિદ્યાદ્દુઃખસંયોગવિયોગં યોગસંજ્ઞિતમ્ ॥” (તે દુઃખસંયોગના વિયોગને યોગનામવાળો જાણવો,) એ શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતાના વચનમાં તથા “સર્વાર્થવિષયપ્રાપ્તિરાત્મનો યોગ ઉચ્યતે ॥” (સર્વપદાર્થરૂપ વિષયની પ્રાપ્તિ તે આત્માનો યોગ કહેવાય છે,) એ શ્રીલિંગપુરાણના વચનમાં અનુક્રમે સમગ્ર દુઃખના વિયોગને અને સર્વ પદાર્થોની પ્રાપ્તિને જે યોગ કહેલ છે તે સાધન તથા ફલને એક માનીને કહેલ છે, કેમકે યોગની પ્રાપ્તિથી સર્વ પ્રકારના દુઃખની નિવૃત્તિ તથા આપ્તકામપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ હોવાથી આ સૂત્રમાં જે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહેલો છે તેની સાથે ઉપરનાં વચનોનો વિરોધ આવતો નથી. ૨

અસંપ્રજ્ઞાતાવસ્થામાં ચિત્તમાં વિવેકજ્ઞાતિ અને વિષયભોગ એ બંને વિષયોનો અભાવ હોવાથી શાંત ઘોર અને મૂઢ એ આકારે પરિણામ પામતી બુદ્ધિવૃત્તિના મંબંધથી જ્ઞાનસ્વભાવવડે સર્વદા અનુ-

ભવમાં આવતો પુરુષ તે કાલે કેવા સ્વભાવવાળો હોય છે ? અર્થાત્ શું વસ્તુતાએ તાદિદેના જેવો જડરૂપ આત્મા વ્યુત્થાનકાલમાં તે તે આકારરૂપ પરિણામને પામેલી બુદ્ધિના સન્નિધાનથી ચેતનતાવાળો પ્રતીત થાય છે, અને અસંપ્રજાતાવસ્થામાં બુદ્ધિવૃત્તિના અભાવથી તે કાષ્ટની પેઠે અપ્રકાશરૂપે જ સ્થિત રહે છે ? અથવા શું પ્રકાશરૂપ આત્મા-પુરુષ-માં વ્યુત્થાનકાલમાં બુદ્ધિવૃત્તિના સન્નિધાનવડે અવિવેકથી જ્ઞાતાપણાનો ગૌણ પ્રયોગ થાય છે, અને નિરોધકાલે વૃત્તિરૂપ દૃશ્યનો અભાવ હોવાથી જપાકુસુમના અભાવમાં જેમ સ્ફટિકની રાતા રંગના અભાવરૂપ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે તેમ વૃત્તિના પ્રતિર્ણિયથી રહિત ચિન્માત્ર સ્વસ્વરૂપમાં પુરુષની સ્થિતિ થાય છે ? એ શંકાની નિવૃત્તિ કરવા શ્રીસૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥૩॥

પદવોધિની ટીકા:—તદા તસ્મિન્ નિરોધકાલે દ્રષ્ટુઃ ચિત્સ્વભાવસ્ય સ્વરૂપે ચિન્માત્રતાયાં અવસ્થાનં ભવતીતિ શેષઃ । પુરુષસ્ય ચૈતન્યમાત્રં સ્વભાવો ન તુ વૃત્તય ઇતિ કુમુમાપગમે મ્પટિકસ્યેવ વૃત્તયપગમે તસ્ય સ્વરૂપપ્રાપ્તિ-રિતિ દિક્ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—ત્યારે(અસંપ્રજાતયોગકાલે) કાષ્ટની (ચિતિ-શક્તિરૂપ પુરુષની) સ્વરૂપમાં (ચિન્માત્રરૂપમાં) સ્થિતિ [થાય છે.] ૩

વિવેચન:—વ્યુત્થાનાવસ્થાથી ભિન્ન અસંપ્રજાતાવસ્થામાં-નિરોધા-

વસ્થામાં—ચિન્માત્રસ્વભાવવાળા પુરુષની કૈવલ્યની પેઠે પોતાના સ્વભાવ-
 સિદ્ધિ નિર્વિશેષ ચિન્માત્રરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે. જેમ સ્વભાવથી સ્વચ્છ
 અને ઘોળા સ્ફટિકમાં જપાકુસુમની સમીપતાથી રતાશ પ્રતીત થાય
 છે, અને તે જપાકુસુમરૂપ ઉપાધિની નિવૃત્તિથી તે ઉપાધિના ધર્મરૂપ
 રતાશની નિવૃત્તિ થઈ તે સ્ફટિક પોતાના સ્વચ્છ સ્વભાવમાં સ્થિત
 થાય છે તેમ સ્વભાવથી ચૈતન્ય અને અમંગ પુરુષમાં ચિત્તરૂપ ઉપાધિના
 સંનિધાનથી ચિત્તના શાંત, ઘોર અને મૂઢ એ ધર્મો પ્રતીત થાય છે,
 અને તે ચિત્તરૂપ ઉપાધિની નિવૃત્તિ થવાથી તે ઉપાધિના ધર્મરૂપ શાંતાદિ
 ભાવોની નિવૃત્તિ થઈ તે પુરુષ પોતાના સ્વાભાવિક નિર્વિશેષ ચૈતન્ય-
 સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે. ચૈતન્ય એ પુરુષનું નિરુપાધિકરૂપ છે, પણ
 શુદ્ધિવૃત્તિઓનું જ્ઞાનાકારરૂપ તે તેનું નિરુપાધિકરૂપ નથી. જે વ્યુત્થાના-
 વસ્થામાં ચિત્તિશક્તિ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત ન હોય ને નિરોધાવસ્થામાં
 પ્રતિષ્ઠિત થતી હોય તો તે પરિણામવાળી સિદ્ધિ થાય છે, અને જે
 વ્યુત્થાનાવસ્થામાં પણ તે સ્વરૂપમાં સ્થિતિવાળી હોય તો વ્યુત્થાન
 અને નિરોધ એ બંનેનું સમાનપણું થાય છે એવી શકા કરવી નહિ,
 કેમકે અપરિણામિનિસ એવી ચિત્તિશક્તિ કદીપણ સ્વરૂપથી નાશ
 પામતી નથી તેથી જેવી તે નિરોધકાલે છે તેવીજ તે વ્યુત્થાનકાલમાં
 પણ છે, પરંતુ બ્રાનિથી તે અન્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ છીપનું
 રૂપારૂપે જ્ઞાન થાય ત્યારે પણ છીપના સ્વરૂપનો નાશ થતો નથી.
 વસ્તુતાએ તે કાલે છીપની પ્રતીતિ છતાં પણ બ્રાંત પુરુષ બ્રાતિવડે
 માત્ર રૂપાપણું માને છે તેમ અત્ર પણ જાણવું.

ચૈતન્યસ્વભાવવાળો પુરુષ સર્વદા મુક્તજ છે, તોપણ ચિત્તરૂપ
 ઉપાધિના કલ્પિત તાદાત્મ્યમંગલવડે તે બદ્ધાવસ્થાને પામેજાનેવો
 જણાય છે, અને તે ચિત્તરૂપ ઉપાધિની નિવૃત્તિ થવાવડે તે મંગલનો

અભાવ થવાથી પુરુષ સુજ્ઞાવસ્થાને પામ્યો એમ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે વાસ્તવિકરીતે ચિત્તમાં રહેલા બધાંમોક્ષ પુરુષમાં ભ્રમવડે આરોપિત થાય છે. વસ્તુતાએ પુરુષમાં ત્રણે કાલમાં બધું નથી, તે તો સર્વદા બધરહિત ચિત્તશક્તિરૂપજ છે. પુરુષના સ્વરૂપનો નાશ થવાથી મોક્ષ થાય છે, અથવા પૂર્વે અસિદ્ધ એવો મોક્ષ નવો ઉપજે છે એમ નથી, પણ મોક્ષ તો શાશ્વતજ છે, માત્ર આતિકાલમાં તેની પ્રતીતિ થતી નથી. ૩

વ્યુત્થાનકાલે બુદ્ધિવડે ગ્રહણ કરાયેલા વિષયનું તે બુદ્ધિ પ્રતિ-
ર્જિબરૂપે પુરુષમાં સ્થાપન કરે છે તેથી તે કાલે ચિત્તશક્તિરૂપ પુરુષનું
ઔપાધિક સ્વરૂપ વૃત્તિના સ્વરૂપજેવું પ્રતીત થાય છે એમ દર્શાવે છે:—

વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥ ૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—ઇતરત્ર અન્યસ્યામવસ્થાયામ ।
વૃત્તયઃ વક્ષ્યમાણલક્ષણાઃ । તાભિઃ સારૂપ્યં સમાનાકારત્વં
તત્તાદાત્મ્યભ્રમો ભવતીતિ વાક્યશેષઃ । અત એવ ન તદાઽપિ
તસ્ય સ્વરૂપક્ષતિરસ્તિ લૌહિત્યભ્રમકાલે સ્ફટિકસ્યેવેતિ
દ્રઘ્વન્યમ ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અન્યત્ર (વ્યુત્થાનાવસ્થામાં) [પુરુષનું]
વૃત્તિથી એકરૂપપણું [પ્રતીત થાય છે.] ૪

વિવેચનઃ—અગંપ્રજાતની બિન એવી સંપ્રજાત નથા અન્ય વતઃપ્રજા-
તિ અવસ્થાએ વ્યુત્થાન કહેવાય છે. એ વ્યુત્થાનદશામાં સત્યશબ્દવડે
ઉપજેલી જ્ઞાન, સ્નેહબુદ્ધિવડે ઉપજેલી ધ્યેય (પરિનાય આપનારી)
અને નેત્રગણ્યવડે ઉપજેલી મદ વૃત્તિઓથી પુરુષનું અભિવ્યક્તપણું પ્રતીત

યાય છે. જપાપુષ્પ અને સ્ફટિકની પેઠે બુદ્ધિ અને પુરુષના સંનિધાનથી તેમના અભેદગ્રહણમાં બુદ્ધિવૃત્તિનો પુરુષમાં સમારોપ કરીને મનુષ્ય “હું શાંત છું,” “હું દુઃખી છું,” “હું મૃદ છું” એમ માને છે. જેમ મલિન દર્પણતલમાં પ્રતિબિંબિત મુખને મલિન કહીને “હું મલિન છું” એમ અજ્ઞ મનુષ્ય શોક કરે છે તેમ ત્રિગુણાત્મક બુદ્ધિવૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત પુરુષસ્વરૂપને ત્રિગુણાત્મક કહીને “હું શાંત છું,” “હું દુઃખી છું,” “હું મૃદ છું” એમ ભ્રાંત જીવો હર્ષશોકાદિ કરે છે. સૂર્યચંદ્રાદિ પ્રકાશવાળા પદાર્થોના પરિણામરૂપ કિરણોજેવી ચિત્તરૂપ દ્રવ્યની પરિણામરૂપ વૃત્તિઓ છે. એ વૃત્તિઓ ગુણરૂપ નથી, પણ દ્રવ્યરૂપ છે. દીપક જેમ ધન દ્રવ્ય છે, અને તેના પરિણામરૂપ કિરણો જેમ વિરલ દ્રવ્ય છે તેમ ચિત્ત એ ધન દ્રવ્ય છે, અને તેના પરિણામરૂપ વૃત્તિઓ એ વિરલ દ્રવ્ય છે. વૃત્તિઓ દ્રવ્યરૂપ હોવાથીજ સુખ દુઃખ અને મોહરૂપ ગુણના, તથા ઇંદ્રિયગોલકપર્યંત કિંવા પદાર્થપર્યંત જવારૂપ ક્રિયાના આશ્રયરૂપ તેઓ થઈ શકે છે. ત્વચા જિહ્વા અને ઘ્રાણ એ ઇંદ્રિયોના વિષયોનો અનુભવ તે ઇંદ્રિયના ગોલકપર્યંત જઈને તે ચિત્તવૃત્તિ કરે છે, તેના જ્ઞાનમાટે વૃત્તિ ગોલકની બહાર જતી નથી; અને ચક્ષુ તથા શ્રોત્રઇંદ્રિયના વિષયનો અનુભવ તે ચિત્તવૃત્તિ તે ઇંદ્રિયદ્વારો બહાર નીકળીને તે વિષયના આશ્રયભૂત પદાર્થપર્યંત જઈને કરે છે. જે રૂપધર્મવાળા દ્રવ્યનો સાક્ષાત્કાર નેત્રગોલકઆગળજ થતો હોય તો “આ ઘટ છે” એવું પ્રત્યક્ષ તે ઘટઆગળજ નહિ થવું જોઈએ, પણ નેત્રગોલકઆગળજ થવું જોઈએ; તેમજ જે શબ્દધર્મનો સાક્ષાત્કાર શ્રોત્રગોલકઆગળજ થતો હોય તો “આ નગારાનો શબ્દ નગારાઆગળ છે” એમ ભાન નહિ થતા શ્રોત્રગોલકઆગળજ તે શબ્દ છે એમ ભાન થવું જોઈએ, પણ તેમ તો જેમાંના એકે સ્થલે

બનતું નથી તેથી પૂર્વોક્ત કથન યુક્તજ છે. સૂર્યાદિ પ્રકાશક પદાર્થનાં કિરણો વસ્તુપર પડે છે. તે વસ્તુપર પડેલાં કિરણોનું સીધી વા ત્રાંસી રેખામાં ચક્ષુરિન્દ્રિયના ગોલકરૂપ નેત્રકનીનિકાના (કીકીના) મધ્યભાગપર પરાવર્તન થાય છે તેથી નેત્રેન્દ્રિય ક્ષોભ પામે છે. પદાર્થ જે પ્રકાશધર્મવાળો હોય તો તેનાં કિરણોવડે પણ નેત્રેન્દ્રિય ક્ષોભ પામે છે. વાસનાવડે અંતઃકરણ ક્ષોભ પામવાથી તે પણ નેત્રેન્દ્રિયના ક્ષોભનો હેતુ થાય છે. પૂર્વોક્ત જે પ્રકારમાંના કાષ્ઠ પણ એક પ્રકારવડે નેત્રેન્દ્રિયમાં ક્ષોભ થવાથી અંતઃકરણના સામાન્યરવરૂપમાં ક્ષોભ થઈ પછી તેના વિશેષરવરૂપમાં ક્ષોભ થાય છે, અને તેવી રીતે ક્ષોભ થવાથી તેનું વૃત્તિરૂપ પરિણામ થઈ નેત્રેન્દ્રિયદ્વારા તે પદાર્થ-પર્યંત જાય છે. વૃત્તિ તે પદાર્થના આવરણનો ભગ કરે છે, અને તેમાં રહેલું પુરુષનું પ્રતિબિંબ તેનું જ્ઞાન ઉપજાવે છે. જ્યાં યોગ્ય પ્રકાશના સાહાય્યના અભાવે યથાર્થરીતે આવરણુભગ ન થાય ત્યાં તે પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી, પણ પ્રાંતિજ્ઞાન થાય છે. જ્યાં વાસનાવડે અંતઃકરણમાં ક્ષોભ થઈ ને વૃત્તિરૂપ પરિણામને પામી નેત્રેન્દ્રિયપર્યંત આચ્ચું હોય તથા વૃત્તિરૂપે બહાર પણ તે પદાર્થને જેવામાટે ભમતું હોય ત્યાં તો ઇચ્છિત પદાર્થનાં કિરણો નેત્રપર પડતાંજ તે વૃત્તિ તે પદાર્થભણી જાય છે, ને પૂર્વોક્તરીતે ત્યાં પણ જ્ઞાન ઉપજે છે. જેમ તળાવાદિના જલમાં પાપાણુદિ પડવાથી તેમાં તરંગ ઉપજે છે તેમ પ્રાણીઓના શબ્દોવડે, વાદ્યના ધ્વનિઓવડે, ત્રા પદાર્થોના ધર્મણુદિને લીધે ઉત્પન્ન થતા નાદોવડે તેની આસપાસના વાતાવરણમાં તરંગ ઉપજે છે. પ્રથમ ઉપજેલો તરંગ પોતાના જેવો અન્ય તરંગ ઉપજાવે છે, તે વળી પોતાના જેવો અન્ય તરંગ ઉપજાવે છે, એમ ક્રમાત્ તરંગો ઉપજતા જાય છે, ને જ્યાંનુથી તેમાં જ્ઞાનના પડાપર

અથડાઇ શ્રવણેન્દ્રિયમાં ક્ષોભ કરવાનું પ્રત્યક્ષ બલ રહે ત્યાસુધીની મર્યાદામાં રહેલાં પ્રાણીઓની શ્રવણેન્દ્રિયને તે ક્ષોભ પમાડે છે. ક્ષોભ પામેલી શ્રવણેન્દ્રિયવડે તે સ્થલમાંનું સામાન્ય અંતઃકરણ ક્ષોભ પામે છે, ને તેવડે અંતઃકરણના વિશેષસ્વરૂપમાં ક્ષોભ થઇ તે વૃત્તિરૂપ પરિણામને પામે છે, ને વૃત્તિરૂપ પરિણામને પામેલું તે અંતઃકરણ શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા તે પદાર્થપર્યંત જાય છે. ત્યાં પણ વૃત્તિ આવરણુભગ કરે છે, અને વૃત્તિમાં પડેલું પુરુષનું પ્રતિબિંબ તે જ્ઞાનો ધ્વનિ છે તેનું તથા તેના તારત્વમંદત્વાદિનું જ્ઞાન ઉપજાવે છે. દૂરપણું તથા અન્ય ધ્વનિઓનું અસ્તિત્વ એ આદિ જો પ્રતિબંધક હોય તો આવરણુનો યથાર્થરીતે ભગ ન થવાથી તે શબ્દસંબંધી યથાર્થ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. મનુષ્યને ચંદન જોઈને તેના સુગંધયુક્તપણાનું, આબલીનો કાતરો જોઈને તેના ખાટાપણાનું અને કાચને જોઈને તેના સુંવાળાપણાનું શીઘ્રજ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે માટે ઘ્રાણુ, જિહ્વા અને ત્વચાદ્વારા પણ અંતઃકરણની વૃત્તિ તે વિષયદેશપર્યંત જઈને તે વિષયનો સાક્ષાત્કાર કરે છે એમ માનવામાં શો વિરોધ છે ? એમ કાંઈ શકા કરે તો તેનું સમાધાન એ છે કે ચંદન, આબલીનો કાતરો અને કાચ એ ત્રણ વસ્તુઓનું—તેના રૂપરંગનું—જ્ઞાન તો ચિત્તવૃત્તિ તે પદાર્થાકાર થયેલી હોવાથી પ્રત્યક્ષરૂપ છે, પણ સુગંધયુક્તપણું, ખાટાપણું અને સુંવાળાપણું એ ત્રણ ધર્મો તે કાલે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના વિષય નથી, પરંતુ તે તે પદાર્થોમાં તેવા ધર્મો પૂર્વે અનુભવમા આવેલા હોવાથી તે ધર્મો આ પદાર્થોમાં પણ હશે એવી તે વિષયોની માત્ર અનુમિતિ થવાથી તે અનુમાનના વિષયરૂપ છે તેથી તે વિષયોનું તે કાલે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન નથી, ને એમ હોવાથી તે ઇન્દ્રિયો તે વિષયપર્યંત જઈને તે વિષયોનો સાક્ષાત્કાર કરે છે એમ કહેવું બ્રાંતિમાત્ર છે. એ પ્રમાણે બહારના વિષયજ્ઞાનમાં

વૃત્તિમાં ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે તેથી, તથા સુખ દુઃખ અને
 મોહ એ સત્ત્વ રજસ અને તમસ દ્રવ્યના ધર્મો તે વૃત્તિમાં જોવામાં
 આવે છે તેથી, તે વૃત્તિ દ્રવ્યરૂપ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. વૃત્તિઓને
 દ્રવ્યરૂપ નહિ માનતાં જો બલાત્કારે ગુણ(ધર્મ)રૂપ માનવામાં આવે તો
 ગુણમાં ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી લૌકિક તથા અલૌકિક પ્રલક્ષણનો
 અભાવ થશે. તે જાનેના અભાવથી અનુમાનવડે ઉપજતી અનુમિતિ-
 પ્રમાણે અભાવ થશે. તે જાનેને અભાવે તે જાનેવડે ઉપજતા શબ્દ-
 પ્રમાણનો અભાવ થવાથી શાબ્દીપ્રમાણે અભાવ થશે; અને એવી
 રીતે ત્રણે જ્ઞાનનો અભાવ થવાથી વિશ્વસ્થિતિનો નિર્વાહ અમંભવિત
 થવારૂપ દોષ આવશે માટે વૃત્તિઓને દ્રવ્યરૂપ માનવી એજ યોગ્ય
 છે. પરમકારુણિક કપિલભગવાનના “ભાગગુણાભ્યાં તત્ત્વાન્તરં
 વૃત્તિઃ સમ્બન્ધાર્યં સર્પતિ ॥” (વૃત્તિ એ ચિત્તના અવયવરૂપ વા ધર્મરૂપ
 નથી, પણ તેનાથી લિન્ન તત્ત્વ છે, કેમકે તે જ્ઞાનના વિષયપર્યંત
 ગમન કરવારૂપ ક્રિયા કરે છે,) એ સૂત્રથી પણ પૂર્વોક્ત નિર્ણયની
 સત્યતા પ્રતીત થાય છે. “હીર્ષીર્મૌરિત્યેતત્સર્વં મન યવ ॥”
 (અકાર્યમાં લોકલક્ષણ, જ્ઞાન તે લય એ સર્વ મનજ છે,) એ
 શ્રુતિ પણ મનની વૃત્તિઓને મનોરૂપ કહી તેના દ્રવ્યપણાનો ખોલ
 કરે છે. કાષ્ઠ કાષ્ઠ વચનોમાં જ્ઞાનાદિને જુદાના વા અંતઃકરણના
 ધર્મરૂપે કહેલાં જોવામાં આવે છે ત્યાં પણ જુદાના અને તેના
 પરિણામરૂપ વૃત્તિઓનો અભેદ માની જો જુદાના ધર્મો તેજ જુદા-
 વૃત્તિના પણ ધર્મો છે એમ કહેવાને હચ્ચિત નથી એમ જણાય છે.
 જુદાના ધર્મ છે એમ કહેવાને હચ્ચિત નથી એમ જણાય છે.
 વૃત્તિઓરૂપ દ્રવ્ય ચિત્તદ્રવ્યનું પરિણામ છે, પણ પુરુષનું પરિણામ
 નથી, કેમકે પુરુષનું પરિણામ જ્ઞાનનાં પુરુષને પરિણામીપણાની
 પ્રાપ્તિ થવાથી જો જુનિઓ તથા અનુભવો પુરુષનું વિદ્યારના

અભાવરૂપ અપરિણામીપણું કહે છે તેની સાથે વિરોધ આવે છે. વળી
 ન્યાં એક ચિત્તનું પરિણામીપણું માનવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે ત્યાં
 ચિત્ત અને પુરુષ એ બંનેનું પરિણામીપણું માનવું એ ગૌરવદોષ પણ
 છે. વળી પુરુષ વ્યાપક હોવાથી શરીરમાં રહેલા ચિત્તનો નિરોધ
 કરવામાં આવે તોપણ શરીરવિનાના અન્ય સ્થાનમાં રહેલા પુરુષમાંથી
 સુખદુઃખાકાર વૃત્તિઓરૂપ પરિણામ થવાનાં, તે એમ ન્યારે વૃત્તિઓ-
 રૂપ પરિણામ થયા કરે ત્યારે મોક્ષપ્રાપ્તિનો અવસરજ ન આવવાથી
 મોક્ષાભાવરૂપ દોષની પ્રાપ્તિ આવી પડે છે. કદાપિ પૂર્વપક્ષીભણીથી એ
 દોષને દૂર કરવા એમ કહેવામાં આવે કે વૃત્તિઓ તો પુરુષનીજ છે,
 પણ એ વૃત્તિઓ ચિત્તરૂપ નિમિત્ત હોય ત્યારેજ ઉપજે છે, અને ન્યારે
 એ ચિત્ત યોગદ્વારા નાશ પામે છે ત્યારે તે ચિત્તરૂપ નિમિત્તના અ-
 ભાવથી પુરુષમાંથી વૃત્તિઓરૂપ પરિણામો ઉપજતાં નથી, તો એ
 કથનમાં પણ ગૌરવદોષ આવે છે, કેમકે એ પક્ષમાં પુરુષ, ચિત્ત અને
 પુરુષ તથા ચિત્તનો મંયોગ એ ત્રણને વૃત્તિના હેતુઓ માનવા પડે છે,
 અને અમારા પક્ષમાં તો માત્ર એક ચિત્તનેજ વૃત્તિના હેતુરૂપે સ્વીકારવું
 પડે છે, એટલે અમારા પક્ષમાં લાઘવ છે. એવી રીતે ન્યાં એક
 હેતુને માનવાથી કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી હોય ત્યાં ત્રણને હેતુ માનવા-
 માં ગૌરવદોષની પ્રાપ્તિ સ્પષ્ટજ છે. “હું સુખી,” “હું દુઃખી,” “હું
 કર્તા” એમ સર્વ મતુષ્યોને અનુભવ થાય છે તેથી એમ અનુમાન
 થાય છે કે વૃત્તિ એ પુરુષનું પરિણામ છે; “હું” એ શબ્દથી પુરુષનું
 ગ્રહણ કરાય છે, તે પૂર્વોક્ત અનુભવથી સુખદુઃખાદિ તેના પરિણામો
 છે એમ સિદ્ધ થાય છે માટે વૃત્તિને ચિત્તનું પરિણામ માનવું એ યોગ્ય નથી,
 પણ પુરુષનું પરિણામ માનવું એ યોગ્ય છે એવા પૂર્વપક્ષને પણ
 અત્ર અવગ્રાહ નથી, કેમકે “હું સ્થૂલ છું,” “હું સૂક્ષ્મ છું” એ

કથન જેમ આત્મામાં એવા લાવેનો અત્યત અભાવ હોવાથી બ્રાંતિ-
રૂપ છે તેમ “ હું સુખી છું ” ઇત્યાદિ કથન પણ આત્મામાં તેવા
લાવરૂપ પરિણામનો અભાવ હોવાથી બ્રાંતિરૂપ છે. અપરિણામી
એવા પુરુષને વિષે પરિણામ પામવાનો અત્યત અભાવ છે. અજ્ઞાત
અને અબાધિત અર્થને જણાવનારી પ્રમાણુશિરોમણિરૂપ “ સાક્ષી
ચેતા કેવલો નિર્ગુણઃ ॥ ” (સાક્ષી, ચેતનરૂપ, - પ્રકાશક, - કેવલ
અને નિર્ગુણ એવો આત્મા છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ આત્માના સાક્ષિ-
રૂપને કહે છે, અને “ કામ. સંકલ્પો વિચિકિત્સા શ્રદ્ધાઽશ્રદ્ધા
ધૃતિરધૃતિર્હીર્ધીર્ભીરિત્યેતત્સર્વં મન एव ॥ ” (ઇચ્છા, સંકલ્પ,
અંશય, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ધીરજ, અધીરજ, લોકલગ્ન, જ્ઞાન અને લય
એ સર્વ મન-મનનાં પરિણામ-જ છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ વૃત્તિઓ
ચિત્તનાંજ પરિણામ છે એમ કહે છે, તથા “ પ્રકૃતે. ક્રિયમાણાનિ ગુણૃઃ
કર્માણિ સર્વશઃ । અહક્કારવિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥ ”
(પ્રકૃતિના અંતઃકરણાદિ ગુણોવડે સર્વ પ્રકારે સર્વ કર્મો કરાય છે,
છતાં આત્મારથી અવિવેકયુક્ત અંતઃકરણવાળો હું કર્તા છું એમ
માને છે,) એ સ્મૃતિ આત્માના અકર્તાપણાને કહે છે તેથી વૃત્તિઓ
પુરુષનાં પરિણામો છે એમ કહેવું કેવલ હકમાત્રજ છે.

ચિત્ત પ્રધાનપણે સત્ત્વગુણનું કાર્ય હોવાથી સ્વલાવથી નિર્મલ
છે. તે ચિત્તમાં ચેતન્યરૂપ પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે, એ પ્રતિબિંબથી
ચિત્ત પોતે જડ છતાં પણ ચેતનના જેવું પ્રતીત થાય છે તેથી
અરૂપ વિવેકવાળા જનોને તે ચિત્ત(બુદ્ધિ)જ પુરુષ છે એમ બ્રાંતિ
થાય છે. એ બ્રાંતિવડે શાંત, ધીર અને મુદ્ધ એ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ
પુરુષની વૃત્તિઓ હોય એમ પ્રતીત થાય છે. પુરુષ સ્વલાવથી શુદ્ધ
એટલે અન્ય વૃત્તિઓ તથા વિવેકબ્યાતિવિનાનો ચેતન્યરૂપ છતાં પણ

અવિદ્યાથી જાણે તે સર્વસહિત એટલે ખ્યાતિ(વૃત્તિજ્ઞાન)રૂપ હોય એમ જાણાય છે એજ પુરુષનું વૃત્તિસારૂપ છે. શ્રીપંચશિખાચાર્યે પણ “**एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम् ॥**” (વ્યુત્થાનકાલે બનેનું એકજ દર્શનજ્ઞાન-છે, ઉત્પત્તિનાશરૂપ ધર્મવાળા બુદ્ધિવૃત્તિજ દર્શન-શબ્દાદિનું જ્ઞાન વા પ્રકૃતિપુરુષનું જ્ઞાન-છે,) એ સૂત્રથી નિરીશ્વરસાંખ્યમાં એજ વાર્તા કહી છે નિરોધરૂપ અસંપ્રજાતયોગકાલે ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે, અને પ્રારબ્ધકર્મનો ક્ષય થયે ચિત્તનો પણ નાશ થાય છે તેથી તે કાલે ચિત્તવૃત્તિરૂપ ઉપાધિના અભાવથી પુરુષ પોતાના સ્વસ્થસ્વભાવવાળો થયો એમ કહેવાય છે. જેમ જપાપુષ્પરૂપ ઉપાધિના સંનિધાનથી નિર્મલ સ્ફટિક અસ્વસ્થ (રાતા રંગવાળો) થયો હોય એમ અવિવેકિજનોને પ્રતીત થાય છે, અને એ ઉપાધિ દૂર થવાથી તે સ્વસ્થ (સ્વચ્છ) થયો એમ કહેવાય છે તેમ વ્યુત્થાન-કાલમાં ચિત્તવૃત્તિરૂપ ઉપાધિના સંનિધાનથી સ્વભાવશુદ્ધ પુરુષ અસ્વસ્થ (ચિત્તવૃત્તિઓના આકરરૂપ) થયાના જેવો વિવેકહીન જનોને પ્રતીત થાય છે, અને નિરોધકાલે તે ઉપાધિના અભાવથી તે પુરુષ સ્વસ્થ (ચિત્તિશક્તિરૂપ પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત) થયો એમ કહેવાય છે.

ઇન્દ્રિયદ્વારા જે વિષયો અંતઃકરણે ગ્રહણ કર્યા હોય તે વિષયોનું પ્રતિબિંબરૂપે તે અંતઃકરણ પુરુષમાં સ્થાપન કરે છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણના નીચેના શ્લોકમાં પણ એમજ કહ્યું છે:—

“**गृहीतानिन्द्रियैरर्थानात्मने यः प्रयच्छति ।**

अन्तःकरणरूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः ॥”

અર્થ:—ઇન્દ્રિયોવડે ગ્રહણ કરેલા વિષયોને જે આત્માને પ્રતિ-
બિંબરૂપે આપે છે તે અંતઃકરણરૂપ વિશ્વાત્માને નમસ્કાર.

ચૈતન્ય લોકપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી, પરંતુ આગમ અને અનુ-
માનનો વિષય છે. પુરુષના અસંગ્રહથી અને અનુપકાર્યપણાથી તેમાં
ચિત્તજનિત ઉપકારનો સંભવ નથી, પુરુષને સંયોગનો તથા ઉપકારનો
વિષય માનીએ તો પુરુષને પરિણામીપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી સઙ્ક
કરવી નહિ, કેમકે ચિત્ત અયસ્કાંતમણિની પેઠે સનિધિમાત્રથી ભોગ્ય-
પણાવડે ઉપકારી થાય છે, જેમ અયસ્કાંતમણિ એટલે ચમકપણ
પોતાની સનિધિમાત્રથી શરીરમાં પ્રવેશ પામેલી લોહશલાકાને બહાર
ખેંચી કાઢવારૂપ ઉપકાર કરીને ભોગના સાધનપણાથી પ્રાણિરૂપ
સ્વામીને સ્વ એટલે ઉપકારક થાય છે તેમ ચિત્ત પણ પોતાના સ-
નિધાનમાત્રથી લોહના જેવા વિષયસમૂહને ભોગ્યપણાવડે અર્પવારૂપ
ઉપકાર કરીને ભોગસાધનપણાથી પુરુષને ઉપકારક થાય છે. તે
ચિત્તનો અને પુરુષનો સ્વસ્વામિભાવઅંગ્રંથ કહેવાય છે. અસંયોગ-
સ્વભાવવાળા પુરુષથી ચિત્તનું અનિધાન દેશથી વા કાલથી નથી, પણ
યોગ્યતાથી છે. પુરુષની ચેતનપણાથી ભોક્તૃશક્તિ છે, અને ચિત્તની
જડપણાથી ભોગ્યશક્તિ છે. શબ્દાદિ આકારને પામેલી વૃત્તિ ભોગ
કહેવાય છે. તે વૃત્તિ જોકે ચિત્તનું પરિણામ છે તોપણ ચિત્તના અને
ચૈતન્યના અભેદના આરોપરૂપ વૃત્તિસાધ્યથી તે પુરુષનું પરિણામ છે
એમ કહ્યું છે. એવી રીતે ચિત્તના અસંયોગમાં પણ પુરુષને તેનાથી
ઉપજતા ઉપકારનું ભાગીપણું અને અપરિણામીપણું છે એમ સિદ્ધ
થયું. ભોગનો હેતુ સ્વસ્વામિભાવઅંગ્રંથ છે, તે સ્વસ્વામિભાવઅંગ્રંથ
અવિદ્યાથી ઉપજેલો છે, ને અવિદ્યાનો તથા વાસનાનો પ્રવાહ બીજાન-
કરની પેઠે અનાદિ છે. ૪

વૃત્તિને જાણ્યા વિના વૃત્તિનો નિરોધ થઈ શકે નહિ, અને એ
વૃત્તિઓ અસંગ્રહ્ય હોવાથી પુરુષના સદસ આયુષથી પણ તેની ગંધાર્થ-
રીતે ગણના થઈ શકે એમ નથી ત્યારે તેનો નિરોધ કેવી રીતે

કરી શકાય ? એમ આશંકા કરીને તેઓની મર્યાદિત સખ્યાના સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરવા લગવાનું સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રનું અવતરણ કરે છે:—

વૃત્તયઃ પञ्चतय्यઃ ક્ષિપ્રાક્ષિપ્તાઃ ॥ ૫ ॥

પદબોધિની ટીકા:—વૃત્તયઃ વિષયસમ્બન્ધાત્ ચિત્તસ્ય પરિણામવિશેષાઃ । તાશ્ચ ક્ષિપ્રાદિભેદેન દ્વિધા પ્રમાણાદિભેદેન ચ પञ્ચતય્યઃ પञ્ચાવયવાઃ પञ્ચભિરંગ્ગરૂપેતા વિભક્તા વા इत्यर्थः । તત્ર અવિદ્યાદિક્લેશફલાઃ ક્ષિપ્તાઃ । અક્ષિપ્તાસ્તુ તદ્વિપરીતાઃ । તે ચાગ્રે સ્ફુટીભવિષ્યન્તિ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વૃત્તિઓ પાંચ અવયવવાળી [છે, અને તે] ક્ષિપ્ર તથા અક્ષિપ્રરૂપ [છે.] ૫

વિવેચન:—ખીજ સૂત્રમાં યોગનું લક્ષણ કહ્યું. જેમાંથી ત્રણ ગુણના પરિણામરૂપ વિવિધ વૃત્તિઓ ઉપજે છે, તથા જેના સંનિધાનથી પુરુષની અને પોતાની અભેદબ્રાંતિ થઇ પુરુષ સુખદુઃખાદિ વૃત્તિવાળો બાસે છે, તે જેના સંનિધાનના અભાવમાં પુરુષ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે તે ચિત્ત છે એવું ચિત્તનું લક્ષણ ત્રીજા અને ચોથા સૂત્રવડે અર્થ-થી કહ્યું છે. એ પ્રમાણે “યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ॥” એ સૂત્રમાંનાં યોગ તથા ચિત્ત એ બે પદોનું વ્યાખ્યાન પૂર્વે કર્યું. હવે એ સૂત્રમાંના વૃત્તિપદનું વ્યાખ્યાન આ સૂત્રમાં વૃત્તિના અવયવોની સંખ્યા તથા અવાંતરવિશેષ કહેવાવડે કરે છે. વૃત્તિઓ ચિત્તના પરિણામરૂપ છે. એ વૃત્તિઓના અસ્તિત્વવડે ચિત્તનું જીવન છે. વૃત્તિરૂપ એક અવયવોના પ્રમાણાદિ પાંચ અવયવો હોવાથી વૃત્તિ પાંચ અવયવવાળી કહેવાય છે.

ચૈત્રમૈત્રાદિ બહુ મનુષ્યોના ચિત્તના ભેદથી વૃત્તિનું બહુપણું સ્વીકારી વૃત્તિને સ્થાને વૃત્તિઓ એમ કહ્યું છે. સર્વે મનુષ્યોની વૃત્તિ પાંચ અવયવવાળી છે, અધિક અવયવવાળી નથી. નિરોધ કરવાયોગ્ય વૃત્તિઓ અસંખ્ય છતાં પણ તે સર્વ વૃત્તિઓનો પૂર્વોક્ત પાંચ અવયવોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે તેથી એ પાંચ અવયવોનો નિરોધ કરવાથી અન્ય સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ જાય છે. એવી રીતે વૃત્તિના અવયવો મર્યાદિત હોવાથી સાધક સુખપૂર્વક તેનો નિરોધ કરી શકે છે. નિરોધના અનુષ્ઠાનમાં ઉપયોગી એવા તે વૃત્તિઓના અવાંતર-વિશેષ કિલ્લટ અને અકિલ્લટ એવા છે. અસ્મિતાદિ કલેશોની પ્રવૃત્તિના દારણરૂપ જે વૃત્તિઓ છે તે કિલ્લટ કહેવાય છે, કિંવા રાજસી અને તામસી વૃત્તિઓ જેઓ કેવલ દુઃખોત્પાદકપણાવડે કલેશને માટેજ પ્રવૃત્ત થાય છે તે કિલ્લટ કહેવાય છે. કલેશોના ઉપાર્જનમાટેજ આ કિલ્લટવૃત્તિઓની પ્રવૃત્તિ છે તેથીજ તેઓ ધર્માધર્મના વાસનાસમૂહોની પ્રસવભૂમિઓ છે. પુરુષ પ્રમાણાદિવડે કર્તવ્ય તથા અકર્તવ્ય વિષયનો નિશ્ચય કરીને અનુકૂલપણાના જ્ઞાનવડે તેમાં પ્રીતિવાળો થઈ ધર્મનો ગંધર્વ કરે છે, અને પ્રતિકૂલપણાના જ્ઞાનવડે દ્વેષવાળો થઈને અધર્મનો સગ્રહ કરે છે. એ દારણથી રાજસીતામસી પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ કિલ્લટ કહેવાય છે. પુરુષને વિષયાભિમુખવૃત્તિથી વિષયોમા અત્યંત અનુરાગ ઉપજે છે. એ અનુરાગથી વ્યાકુલતાને પામેલો તે પુરુષ તે વૃત્તિને અનુકૂલ વિષયવડે સંતોષવા યત્ન કરતાં રાગદ્વેષવાળાં કર્મોથી ધર્માધર્મના અસંખ્ય સંસ્કારોનો સગ્રહ કરે છે, તે એ ગન્ધારો-વડે જન્મમરણાદિવાળા દુઃખરૂપ સમારને પામે છે. એ પ્રમાણે ગન્ધારથી વૃત્તિઓ, વૃત્તિઓથી કર્મો અને કર્મોવડે કર્માશય રચાય છે, તે પુનઃ તેમાંથી વૃત્તિઓ ઉપજે છે. એવી રીતે નિરોધસમાધિની પામિપરંત પૂર્વોક્ત દુઃખપ્રવાહ સતત ચાલ્યા કરે છે. વિવેક-

ખ્યાતિ જેનો અંત છે એવી ગુણોના કાર્યારભની વિરોધી વિવેકખ્યાતિ-
ની ઉત્પાદક પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ અકિલજ્ઞ કહેવાય છે. રજસતમસથી
રહિત થયેલા બુદ્ધિસત્ત્વની પ્રસાંતવાહી સ્થિતિ જેમાં બુદ્ધિ અને
પુરુષનો વિવેક જણાય છે તે વિવેકખ્યાતિ કહેવાય છે. એ બુદ્ધિવૃત્તિ અ-
વિદ્યાદિ ક્લેશ, શુભાશુભ કર્મ, સંસ્કાર અને સુખદુઃખને નિર્મૂલ કરી
પુરુષના કલ્પિત લવબ્રમણનો અંત આણે છે. એ પ્રમાણે બે પ્રકાર-
ની વૃત્તિઓ ત્રિગુણાત્મક છતાં પણ જે વિષયાકારવૃત્તિઓ કેવલ
દુઃખોત્પાદક છે તે કિલજ્ઞ કહેવાય છે; અને જે વૃત્તિઓ દુઃખોત્પાદક
નથી, પણ તેનાથી લિન્ન ને દુઃખની નિવૃત્તિના કારણભૂત છે તે
અકિલજ્ઞ કહેવાય છે.

દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારી કિલજ્ઞવૃત્તિજ માત્ર નિરોધ કરવાયોગ્ય
છે એમ નહિ, પણ અકિલજ્ઞવૃત્તિ પણ નિરોધ કરવાયોગ્ય છે, કેમકે-
વિવેકખ્યાતિ અને તેના હેતુભૂત અભ્યાસવૈરાગ્યાદિ અન્ય વૃત્તિઓ
અકિલજ્ઞ છતાં પણ વૃત્તિરૂપ હોવાથી પુરુષને બંધન કરનાર છે,
અર્થાત્ અસંપ્રજ્ઞાતયોગ જે પુરુષના વિદેહકૈવલ્યમા ઉપયોગી છે તેની
પ્રાપ્તિમાં એ વૃત્તિ વિરોધી છે માટે તે પણ નિરોધ કરવાને યોગ્ય
છે. એવી રીતે બે પ્રકારની વૃત્તિનો નિરોધ કર્તવ્ય છે. તેમાં પ્રથમ,
કિલજ્ઞવૃત્તિનો નિરોધ અકિલજ્ઞવૃત્તિથી કરવો, અને તે અકિલજ્ઞવૃત્તિનો
નિરોધ હવે પછી કહેવામાં આવતા પરવૈરાગ્યવડે કરવો.

શંકા:—રાગરહિત પુરુષના જન્મના અદર્શનથી અને રાગવાળા
પુરુષના જન્મના દર્શનથી સર્વ પ્રાણીઓ કિલજ્ઞવૃત્તિઓવાળાં છે.
વળી કિલજ્ઞવૃત્તિઓના પ્રવાહમાં અકિલજ્ઞવૃત્તિઓનું રહેવું અસંભવિત
છે. કદાપિ અકિલજ્ઞવૃત્તિઓનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવે તોપણ
તેમની વિરોધી કિલજ્ઞવૃત્તિઓના મધ્યે સ્થિતિ હોવાથી કિલજ્ઞવૃત્તિઓનો

નિરોધ કરવારૂપ તેમનું કાર્યકારીપણું સંભવનું નથી તેથી ક્ષિણજ્વલ્લિઓનો અક્ષિણજ્વલ્લિઓવડે નિરોધ કરવો, ને તે અક્ષિણજ્વલ્લિઓનો પરવેરાગ્યવડે નિરોધ કરવો એમ કહેવું એ મનોરથમાત્ર છે.

સમાધાન:—પ્રમાણરૂપ શ્રુતિસ્મૃતિમાં જીવન્મુક્તિનું તથા જીવન્મુક્તિનો અનુભવ કરનાર જીવન્મુક્તોનું નિરૂપણ હોવાથી અક્ષિણજ્વલ્લિવાળા જીવન્મુક્તનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે તેથી સર્વ પ્રાણીઓ ક્ષિણજ્વલ્લિવાળાં છે એમ કહેવું એ યોગ્ય નથી. લિલ્લલોકીના ગામમાં એકડો લિલ્લોથી ઘેરાઈને વસતાં છતાં પણ જેમ બાહ્યણુ લિલ્લ થતો નથી તેમ ક્ષિણજ્વલ્લિઓના પ્રવાહમાં પડેલી છતાં પણ અક્ષિણજ્વલ્લિ ક્ષિણજ્વલ્લિ થતી નથી. ને અક્ષિણજ્વલ્લિવડે અક્ષિણજ્વલ્લિમંદારો પડે છે, જે મંદારો ક્ષિણજ્વલ્લિમંદારોનો પોતાના પ્રબલપણાથી અભિભવ કરતા રહે છે, ને તે પ્રબલ અક્ષિણજ્વલ્લિમંદારોવડે તેથી જ્વલ્લિઓ ઉપજે છે. એવી રીતે આ જ્વલ્લિ તથા મંદારનું ચક્ર નિરોધસમાધિપર્યંત રહે છે. પછી નિરોધાવસ્થાને પામેલું ચિત્ત મંદાર જેમાં શેષ રહ્યા છે એવું થઈને આત્મસ્વરૂપે સ્થિત થાય છે, અથવા નાશ પામે છે. વળી “ દ્વિવિધચિત્તનાશોઽસ્તિ સરૂપોઽરૂપ एव च । जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥ ” (સરૂપ અને અરૂપ એમ બે પ્રકારનો ચિત્તનાશ છે, જીવન્મુક્તિમાં ચિત્તનો સરૂપનાશ થાય છે, અને વિદેહમુક્તિ પામેલાના ચિત્તનો અરૂપનાશ થાય છે,) એ શ્રીયોગવાસિષ્ઠના વચનથી ચિત્તનો તે નાશ પણ સરૂપ તથા અરૂપ એમ બે પ્રકારનો જણાય છે. એવી રીતે ક્ષિણજ્વલ્લિઓનો અક્ષિણજ્વલ્લિઓવડે ને તે અક્ષિણજ્વલ્લિઓનો પરવેરાગ્યવડે નિરોધ થવો સંભવે છે મારે પૂર્વોક્ત પૂર્વપક્ષ સંભવરહિત છે.

દામ્રદામ્ર પ્રતિમાં કિલ્લટાકિલ્લટાને સ્થાને કિલ્લટા અકિલ્લટા:

એવો પાઠ પણ જોવામાં આવે છે. અને પ્રકારના પાઠનો અર્થ એકજ છે.

પञ्चतयः એ શબ્દનો અર્થ ક્રોધ દીક્રકારો પાંચ પ્રકારની એવો કરે છે, અને તે અર્થ પણ લક્ષણાવડે સંભવી શકે છે. ૫

હવે એ પાંચ અવયવોનાં નામો કહે છે:—

પ્રમાણવિપર્યયવિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ ॥ ૬ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રમાણાદીનાં લક્ષણં તુ મૂત્રેણૈવોક્તમ્ ॥૬॥

સૂત્રાર્થ:—પ્રમાણો, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ [એ પાંચ વૃત્તિના અવયવો છે.] ૬

વિવેચન:—પ્રમાણો, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ એ પાંચ વૃત્તિઓના અવયવો છે. એ પાંચેનાં લક્ષણો સૂત્રકારશ્રી હવે પછી સૂત્રોથી કહેશે. એકજ અંતઃકરણ જગત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાને પામે છે. એ ત્રણ અવસ્થામાં રહેલી વૃત્તિઓના પૂર્વોક્ત પાંચ અવયવો છે. પ્રમાણો એ વ્યાવહારિક યથાર્થજ્ઞાનનો હેતુ હોવાથી મુખ્ય અવયવરૂપે પ્રથમ દર્શાવ્યાં છે. વિપર્યય એ પ્રમાણોથી બાધ પામનાર મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તેનું કથન પ્રમાણપછી કર્યું છે. વિકલ્પ એ વિપર્યયનોજ એક પ્રકાર હોવાથી વિપર્યયપછી તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. એ ત્રણ વૃત્તિના અભાવના કારણરૂપ તમોદ્રવ્યને વિષય કરનારી નિદ્રા છે માટે નિદ્રાનું કથન એ ત્રણ અવયવોપછી કર્યું છે. સ્મૃતિ અનુભવેલા વિષયની થાય છે માટે તેનું નિરૂપણ સર્વના અંતે કર્યું છે. જગત્ તથા સ્વપ્નમાં પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ અને સ્મૃતિ એ અવયવો બહુધા હોય છે, અને સુષુપ્તિમાં નિદ્રાવૃત્તિ હોય છે. ઈન્દ્રિયોવડે જ્યારે બહુધા બહારના પદાર્થોનું તથા ક્વચિત્ અંતરના

વિષયોનું અને સંસ્કારોના ઉદ્ભવથી અંતઃકરણવડે પૂર્વે અનુભવેલા પદાર્થોનું અભિમાનીને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે જાગૃત્વસ્થા કહેવાય છે. એ કાલે અભિમાનીની વિશેષપણે નેત્રગોલકમાં સ્થિતિ હોય છે. ક્રમાં હિતાનામની નાડીમાં જ્યારે અભિમાનીની વિશેષપણે સ્થિતિ હોય છે, અને વાસનારૂપ પદાર્થોને અંતઃકરણની વૃત્તિવડે જ્યારે અભિમાની અનુભવે છે ત્યારે તે સ્વભાવસ્થા કહેવાય છે. હૃદયમાં પુરીતત્ત્વનામની નાડીની અંતર જ્યારે અભિમાનીની વિશેષપણે સ્થિતિ હોય છે, અને જાગૃત્સ્વપ્નના અભાવના હેતુરૂપ તમોઽવ્યનેજ જ્યારે અંતઃકરણની વૃત્તિ વિષય કરે છે ત્યારે તે અવસ્થા સુષુપ્તિ કહેવાય છે. ૬

હવે એ પાંચે અવયવોનાં લક્ષણો ક્રમપૂર્વક કહેવાના છે, તેમાં પ્રથમ નીચેના સૂત્રવડે પ્રમાણોનું નિરૂપણ કરે છે:—

પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાનિ ॥૭॥

પદ્મવોધિની ટીકા:—પ્રમાણશબ્દોઽજહલ્લિઙ્ગઃ તેન પ્રમાણાનીતિ પ્રયોગઃ । પ્રમાકરણ પ્રમાણમિતિ તત્સામાન્યલક્ષણમ્ । પ્રમા ચ અવાધિતાર્થાવિગાહી વોધઃ । ચિત્તસ્ય અર્થાઃ કારાયાં વૃત્તૌ ચિદાત્મનો યઃ પ્રતિવિમ્બઃ સ ચાસ્મિન્ શાસ્ત્રે પૌરુષેયો વોધઃ ફલમિતિ ચોચ્યતે । તત્ર ઇન્દ્રિયસમ્બન્ધદ્વારા ચિત્તસ્ય વિષયસમ્બન્ધે સતિ યા તત્ર વિશેષનિર્ધારણા વૃત્તિરૂપજાયતે સા પ્રત્યક્ષમ્ । હેતુદર્શનાત્ હેતુમતી યા સાધ્યતાવચ્છેદકમામાન્યનિર્ધારિણા વૃત્તિર્જાયતે સા

અનુમાનમ્ । આત્મેન દૃષ્ટોઽનુમિતો વાઽર્યો યેન શબ્દેનોપ-
દિશ્યતે તસ્માચ્ચ શબ્દાત્ શ્રોતુર્યા તદર્થવિષયા વૃત્તિરુદેતિ
સા આગમ इति संक्षेपः ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ [એ]
પ્રમાણ[વૃત્તિઓ છે.] ૭

વિવેચનઃ—પ્રમાણવૃત્તિના ત્રણ પ્રકાર છે, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન
અને આગમ. પ્રમાણ ક્રમણ તે પ્રમાણ કહેવાય છે, અર્થાત્ પ્રમાણી
ઉત્પત્તિમાં વ્યાપારવાળો જે અસાધારણ હેતુ હોય છે તે પ્રમાણ
કહેવાય છે. કારણથી ઉપજીને કાર્યને ઉપજીવે તે વ્યાપાર કહેવાય છે.
જેમ અણુ (પરમાણુ) દ્વચણુકનું કારણ છે, અને જે અણુઓનો સંયોગ
પણુ દ્વચણુકનું કારણ છે, ત્યાં અણુની કારણતામાં સંયોગ
વ્યાપાર છે, કેમકે પરમાણુનો સંયોગ પરમાણુથી ઉપજે છે,
અને પરમાણુના કાર્ય દ્વચણુકને ઉપજીવે છે માટે સંયોગરૂપ વ્યાપાર-
વાળું કારણ અણુ છે. “અનધિગતતત્ત્વબોધઃ પૌરુષેયો વ્યવ-
હારહેતુઃ પ્રમા ॥” (અજ્ઞાત અને અબાધિત એવા વિષયનું જ્ઞાન
જે પુરુષનિષ્ઠ વ્યવહારનો હેતુ છે તે પ્રમા) એ વચનવડે શ્રીવાચ-
સ્પતિમિશ્રે શ્રીતત્ત્વવૈશારદીવ્યાખ્યામાં પ્રમાણુ લક્ષણુ એવું ક્યું છે કે જે
વિષયનું જ્ઞાન પૂર્વે ન થયું હોય, અને જેનો બીજા પ્રબલ પ્રમાણુવડે
બાધ ન થાય એવું જે પુરુષનિષ્ઠ જ્ઞાન તે પ્રમા છે. સ્મૃતિજ્ઞાનનો
બીજા પ્રબલ પ્રમાણુવડે બાધ થતો નથી, છતાં એ વિષયનું જ્ઞાન
પૂર્વે થયેલું હોય છે તેથી એ લક્ષણુની સ્મૃતિમાં અતિવ્યાપ્તિ થતી
નથી, અને વિષય તથા વિદ્યત્વના વિષયોનું જ્ઞાન જોડે પૂર્વે થયેલું
નથી, છતાં તેમનો ઉત્તરકાલે પ્રબલ પ્રમાણુવડે બાધ થાય છે માટે

તેમાં પણ એ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ નથી. તેની નિદ્રામાં અતિવ્યાપ્તિ નથી એ તો પ્રકટજ છે, કેમકે ત્યાં જાણ કે આંતર વિષયનું જ્ઞાનજ નથી. જોકે આ સૂત્ર વિભાગપર છે તોપણ પ્રમીયત્તેડનેન (જેવડે પ્રમા ઉપજે છે) એ વ્યુત્પત્તિવડે તે પ્રમાણસામાન્યનો પણ તત્ત્વયુક્તિવડે લક્ષ કરાવે છે તેથી આ સૂત્રમાં પ્રમાણના અકથનરૂપ ન્યૂનતા નથી. વિભાગનું વચન ન્યનાધિક્ષી સંખ્યાની નિવૃત્તિમાટે છે. “પ્રમાતા ચેનાર્થ પ્રમિનોતિ તત્પ્રમાણમ્ ॥” (પ્રમાતા જેવડે અર્થને જાણે છે તે પ્રમાણ) એ વચનવડે શ્રીવાત્સ્યાયને પણ પ્રમાણનું એને મળતુંજ સ્વરૂપ હશે છે. તે પ્રમાણવૃત્તિઓમાથી સકલ પ્રમાણના મૂલપણાથી પ્રથમ પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ કરીએ છીએ:—

પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અને પ્રત્યક્ષપ્રમા:—શ્રીયોગભાષ્યમાં “ઇન્દ્રિય-પ્રણાલિકયા ચિત્તસ્ય વાહ્યવસ્તુપરાગાત્તદ્વિષયા સામાન્ય-વિશેષાત્મનોર્ડયસ્ય વિશેષાવધારણપ્રધાના વૃત્તિઃ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમ્ ॥” (ઇન્દ્રિયરૂપ માર્ગદ્વારા ચિત્તનો બહારની વસ્તુથી ઉપરાગ થવાથી તે વિષયને આકારે થયેલી, ધર્મધર્મિરૂપ પદાર્થના વિશેષનો નિર્ણય કરવામાં મુખ્યરૂપા વૃત્તિ તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ છે,) એ વચનથી પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું સ્વરૂપ એવું દર્શાવ્યું છે કે ચિત્તની જે સામાસ્યવૃત્તિ ચિત્તના મંચરણના માર્ગરૂપ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયદ્વારા બહાર નીકળીને બહારના ઘટાદિ પદાર્થપર્યંત જઈ તે પદાર્થને આકારે પરિણામ પામે છે, અને તે પદાર્થનો વિશેષરૂપ નિર્ણય કરે છે તે વૃત્તિ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ છે એ વચનવડે ચિત્તવૃત્તિનુંજ પ્રમાણપાણું મુખ્ય છે, અનુરાદિનું તો માધ્યમપણું છે તેથી તેમાં પ્રમાણપાણનો અવધાર ગોણું છે એમ જાણવું. જ્યાં અખનુ પીળાપણું પ્રતીત થાય છે ત્યાં તે પીળાપણાની પ્રતીતિ નેત્રમાંના રમણને લીધે થાય છે એમ અન્યવ્યવતિરંકથી નિશ્ચય થવાથી અયોગીને ચિત્તનો ઇન્દ્રિયસંદિતપણાવડેજ પદાર્થોદ્ધાર

પરિણામ છે, કેવલ ચિત્તનો પદાર્થાકાર પરિણામ નથી માટેજ નેત્રાદિમાં પણ કરણપણાનો વ્યવહાર થાય છે. ચિત્તની પદાર્થાકારવૃત્તિમાં ચિદાત્માનું જે પ્રતિબિંબ છે તે આ શાસ્ત્રમા પુરુષનિષ્ઠ બોધ છે, તે ફક્ત એમ પણ કહેવાય છે. ચિતિશક્તિરૂપ પુરુષ તથા ચિત્તના અભેદ-ગ્રહણથી તે બોધ પુરુષનિષ્ઠ છે એમ ઉપચારવડે કહેવાય છે, પણ વસ્તુતાએ તો તે બોધ બુદ્ધિવૃત્તિનિષ્ઠ છે, જેમ ચંદ્રમાની ક્રિયાવિના પણ સંક્રમણ થયેલા ચંદ્રના પ્રતિબિંબવાળું નિર્મલ જલ પોતે ચલાયમાન થતું છતું અચલ ચંદ્રમાને પણ ચલની પેઠે દેખાડે છે તે પ્રમાણે ચિતિશક્તિરૂપ પુરુષના વ્યાપારવિના પણ સંક્રમણ પામેલી ચિતિશક્તિના પ્રતિબિંબવાળી બુદ્ધિ ભંગ નહિ પામેલી ચિતિશક્તિને પણ પોતાને વિષે રહેલી જ્ઞાનાદિ ક્રિયાયુક્ત દેખાડતી છતી પ્રમાતૃભાવને પમાડે છે, પરમાર્થથી તો પુરુષનું પ્રમાતાપણું નથી, અથવા બોધરૂપ ફક્ત પણ તેમાં રહેલું નથી. શ્રીઆદિત્યપુરાણમાં પણ “નિત્યઃ સર્વગતો હ્યાત્મા બુદ્ધિસંનિધિસત્તયા। યથા યથા ભવેદ્બુદ્ધિરાત્મા તદ્વદિદેષ્યતે ॥” (નિત્ય અને સર્વવ્યાપક એવો પ્રસિદ્ધ આત્મા બુદ્ધિની સનિધિરૂપ સત્તાવડે જેવેજેવે રૂપે તે બુદ્ધિ થાય છે તેવે તેવે રૂપે અહિં પ્રતીત થાય છે,) એ વચનથી એમજ કહ્યું છે. જેમ ખેરને કાપવામાં પ્રવૃત્ત થયેલો કુહાડો પલાશને (ખાખરાને) કાપતો નથી તેમ પુરુષનિષ્ઠ બોધ ચિત્તગત વૃત્તિનું ફલ નથી એમ શંકા કરવી નહિ, કેમકે પુરુષનિષ્ઠ બોધ તો ઉપજતો નથી, પણ બુદ્ધિરૂપ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્યજ્ઞ પદાર્થાકારવાળી બુદ્ધિવૃત્તિવડે તે આકારને પામ્યું છતું ફલ એવા નામથી કહેવાય છે. જેથી બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત ફલરૂપ ચૈતન્ય બુદ્ધિરૂપ છે, અને પ્રમાણભૂત બુદ્ધિવૃત્તિ પણ બુદ્ધિરૂપ છે તેથી-ચિતિ અને બુદ્ધિના અભેદગ્રહણથી-પુરુષનિષ્ઠ

ઓધનો ફલભાવ પ્રમાણભૂત બુદ્ધિનો છે એ યુક્ત છે. એ પ્રમાણે પ્રમાનામનું ફલ બુદ્ધિમાંજ ઉપજે છે, પુરુષના અસંગપણાથી તે પુરુષમાં ઉપજતું નથી. જડના પ્રતિબિંબમાં અર્થક્રિયાકારીપણાનો અભાવ છતાં પણ ચેતનના પ્રતિબિંબમાં અર્થક્રિયાકારીપણાનો મંભવ હોવાથી પ્રતિબિંબનું અર્થક્રિયાકારીપણું નથી એવી શંકાને અવકાશ નથી. ચિત્તવૃત્તિનું પ્રમાના કરણપણાવડે પ્રમાણપણું હોય અને પુરુષનિષ્ઠ ઓધનું પ્રમાણપણું હોય તો બીજા દર્શનકારોએ પ્રમાના કરણપણાવડે જે નેત્રાદિનું પ્રમાણપણું કહ્યું છે તે કયે સ્થલે ઉપયુક્ત છે એમ શંકા થાય તો તેના સમાધાનમાં કહીએ છીએ કે “ દ્વયોરેકતરસ્ય વાડપ્યસંનિકૃષ્ટાર્થપરિચ્છિન્નિ: પ્રમા ॥ ” (અસાત અને અબાધિત અર્થનું જ્ઞાન તે પ્રમા, તે પ્રમા પુરુષ અને બુદ્ધિ એ બનેનો, વા બેમાંના એકનો ધર્મ છે,) એ સાંખ્યમૂળથી પુરુષનિષ્ઠ ઓધ અને બુદ્ધિનિષ્ઠ ઓધ એ બંને પ્રમા કહેવાય છે. બુદ્ધિનિષ્ઠ પ્રમાની અપેક્ષાએ ચક્ષુરાદિના કરણપણાનો વ્યવહાર છે, અને પુરુષનિષ્ઠ ઓધની અપેક્ષાએ બુદ્ધિવૃત્તિના કરણપણાનો વ્યવહાર છે. “ આ ઘડો છે ” ઇત્યાદિ આકારવાળી બુદ્ધિનિષ્ઠ પ્રમાપ્રતિ નેત્રાદિનું કરણપણું છે, અને “ હું ઘડાને જાણું છું ” એવા આકારવાળી પુરુષનિષ્ઠ પ્રમાપ્રતિ બુદ્ધિવૃત્તિનું કરણપણું છે. અત્ર આ રહસ્ય છે:—સાંખ્યસિદ્ધાંતમાં કેટલાક પદાર્થ પ્રમાણરૂપ છે, જેમ ચક્ષુરાદિ; કેટલાક પ્રમા અને પ્રમાણ ઉભયરૂપ છે, જેમ બુદ્ધિવૃત્તિ; કેટલાક પ્રમાતાજ છે, જેમ બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત ચેતન્ય; અને કેટલાક પદાર્થ છે, જેમ બુદ્ધિવૃત્તિરૂપિત ચેતન્ય.

પ્રમારૂપ આંતરગ્રંથિયકારા હિંવા નેત્રાદિરૂપ બાહ્યગ્રંથિયકારા ચયે અને તેના વિશેષનો નિર્ણય કરનારી જે વૃત્તિ

ઉપજે છે તે વૃત્તિ પ્રત્યક્ષ છે એ ભાષ્યમાં આપેલા લૌકિકપ્રત્યક્ષના લક્ષણનું સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ છે. સુખ, દુઃખ તથા આત્માના પ્રત્યક્ષમાં નેત્રાદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના સાહાય્યની અપેક્ષા નથી, માત્ર મનોરૂપ આંતર ઇન્દ્રિયના સાહાય્યનીજ અપેક્ષા છે, અને બહારના ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થોના પ્રત્યક્ષમાં મનસહિત નેત્રાદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના સાહાય્યની અપેક્ષા છે. સ્મૃતિમાં ઉદ્ભવ પામેલા સંસ્કારને આકારે મન થાય છે. તે કાલે પૂર્વે અનુભવેલો તે પદાર્થ સમીપમાં સંમુખ વિદ્યમાન હોતો નથી, ને આમાં તો પ્રત્યક્ષનો વિષય જે પદાર્થ તે સમીપમાં સંમુખ વિદ્યમાન હોય છે તેથી તેમાં એ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. બ્રાંતિના પદાર્થ તો પ્રાતિભાસિક હોય છે, અને આ પ્રત્યક્ષના વિષય ઘટાદિ પદાર્થો તો વ્યાવહારિક સત્ય હોય છે, અને જ્યાં પુરુષાકારવૃત્તિ થાય છે ત્યાં તે પારમાર્થિક સત્ય હોય છે તેથી તેમાં પણ એ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. આમાં અર્થના સામાન્યનું પ્રત્યક્ષ છતાં પણ તે વિશેષપ્રતિ ગૌણરૂપે છે, એટલે આ વૃત્તિ અર્થના વિશેષરૂપને જણાવે છે, અને અનુમાન તથા આગમ તો અર્થના સામાન્યરૂપને જણાવે છે તેથી તેમાં પણ આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

પૂર્વોક્ત પ્રત્યક્ષના બે પ્રકાર છે, આંતરપ્રત્યક્ષ તથા બાહ્યપ્રત્યક્ષ. જે પ્રત્યક્ષમાં સુખાદિ આંતરવિષય પ્રમેય હોય છે તે આંતરપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, અને જે પ્રત્યક્ષમાં ઘટાદિ બાહ્યવિષય પ્રમેય હોય છે તે બાહ્યપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ભેદથી તે બાહ્યપ્રત્યક્ષ પાંચ પ્રકારનું છે, નેત્રજન્ય પ્રત્યક્ષ, શ્રોત્રજન્ય પ્રત્યક્ષ, ઘ્રાણજન્ય પ્રત્યક્ષ, જિહ્વાજન્ય પ્રત્યક્ષ અને ત્વચાજન્ય પ્રત્યક્ષ. નેત્રજન્ય પ્રત્યક્ષ અને શ્રોત્રજન્ય પ્રત્યક્ષમાં ચિત્તવૃત્તિ વિષયદેશપર્યંત જાય છે, અને બીજા ત્રણમાં ચિત્તવૃત્તિ માત્ર તે ઇન્દ્રિયોના ગોલકપર્યંતજ ન્ધય છે, એ વિષયનું વિશેષ

નિરૂપણ પૂર્વે થઈ ગયું છે. .

પ્રમાતાથી વર્તમાનમંગલવાળા યોગ્ય વિષયનું યોગ્ય પ્રમાણથી ઉપ-
જેલું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કિવા પ્રત્યક્ષપ્રમા કહેવાય છે. તે પ્રત્યક્ષ-
પ્રમા બે પ્રકારની છે, એક અભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષ અને બીજી પ્રત્યભિજ્ઞા-
પ્રત્યક્ષ છે. કેવલ ઇન્દ્રિયાદિના મંગલથી ઉપજેલું જ્ઞાન અભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષ
છે, અને પ્રત્યક્ષસામગ્રીસહિત સંસ્કારથી ઉપજેલું જ્ઞાન પ્રત્યભિજ્ઞા-
પ્રત્યક્ષ છે. તે પ્રત્યેક પ્રમા પણ આંતરપ્રત્યક્ષપ્રમા અને બાહ્યપ્રત્યક્ષ-
પ્રમાના ભેદથી બે પ્રકારની છે. આંતરપ્રત્યક્ષપ્રમા પણ બે પ્રકારની છે,
એક આત્માને વિષય કરનારી છે, અને બીજી સુખાદિ જડપદાર્થને
વિષય કરનારી છે. આત્માને વિષય કરનારી પ્રમા પણ બે પ્રકારની છે,
એક શુદ્ધ આત્માને વિષય કરનારી છે, અને બીજી વિશિષ્ટ આત્માને
વિષય કરનારી છે. “ હું અજ્ઞાતી છું,” “ હું કર્તા છું,” “ હું સુખી
છું,” “ હું દુઃખી છું ” ઇત્યાદિ વિશિષ્ટ આત્માને વિષય કરનારી
પ્રત્યક્ષપ્રમાના અનેકભેદ છે. યદ્યપિ અગાધિત અર્થને વિષય કરનારા જ્ઞાન-
ને પ્રમા કહે છે, અને “ હું ભોક્તા છું ” ઇત્યાદિ જ્ઞાનનો “ હું અ-
ભોક્તા છું ” ઇત્યાદિ જ્ઞાનથી બાધ થાય છે માટે તેને પ્રમા કહેવી
મંજવે નહિ, તથાપિ સંસારદશામાં અગાધિત અર્થને વિષય કરે તે પણ
પ્રમા કહેવાય છે. સંસારદશામાં પૂર્વોક્ત જ્ઞાનોનો બાધ થાય નહિ માટે
તે પણ પ્રમા છે.

જેકે અપદ્ધન્યજ્ઞાન અને કોઈ અધકારના મતમાં અભાવનું જ્ઞાન એ
જંતે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનરૂપ છે માટે પ્રત્યક્ષપ્રમાના જ્ઞાન ભેદ કહેવા જોઈએ,
તોપણ અભાવના જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષના ને પરોક્ષનાનો વિવાદ છે, અને
કદની પેઠે પ્રત્યક્ષવસ્તુમાં વિવાદ મંજવે નહિ માટે અભાવનું જ્ઞાન
પરોક્ષજ્ઞાન મંજવું છે; અને અગદિત વિષયનું અપદ્ધન્ય જ્ઞાન પણ

પરોક્ષજ સંભવે છે. અવ્યવહિત વિષયનું જ્યારે તે “છે” એવી રીતે કહેવામાં આવે ત્યારે પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને “આ છે” અથવા “તુ છે” એમ કહેવામાં આવે ત્યારે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે. તેમા શબ્દજન્ય પ્રત્યક્ષજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષપ્રમા છે માટે પ્રત્યક્ષપ્રમાના છ ભેદ છે, સાત નહિ; પરંતુ શબ્દજન્ય પ્રત્યક્ષપ્રમાનુ કરણુ ઇન્દ્રિય નથી, કિંતુ શબ્દ છે માટે પ્રત્યક્ષપ્રમાણના છ ભેદ નથી. એવી રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ઉપજતી બાહ્યપ્રત્યક્ષપ્રમા પાંચ પ્રકારની છે. તેમાં શ્રોત્રઇન્દ્રિયથી શબ્દગુણનું અને શબ્દમા શબ્દત્વજ્ઞાતિ છે તેનું તથા શબ્દત્વના વ્યાપ્ય ક્ત્વાદિકાનુ અને તારત્વમદત્વનું જ્ઞાન થાય છે.

ધ્વનિરૂપ અને વર્ણરૂપ ભેદથી શબ્દ બે પ્રકારનો છે. નગારા આદિક દેશમાં થનારો શબ્દ ધ્વનિરૂપ છે, અને કંઠાદિક આઠ સ્થાનમાં વાયુના આઘાતથી થનારો શબ્દ વર્ણરૂપ છે. ધ્વનિરૂપ શબ્દમાં તારપણા તથા મદપણારૂપ ધર્મ છે, અને વર્ણરૂપ શબ્દમાં ક્ત્વાદિરૂપ ધર્મ છે.

શ્રોત્રજન્ય પ્રમાનું શ્રોત્રઇન્દ્રિય કરણુ છે. શ્રોત્રઇન્દ્રિયનો પોતાના વિષયથી સંબંધ છે તે કાર્યરૂપ શ્રોત્રપ્રમાને ઉપજાવે છે માટે વ્યાપાર છે, અને શ્રોત્રપ્રમા એ ફલ છે.

ત્વચાઇન્દ્રિયથી સ્પર્શનું, સ્પર્શના આશ્રયનું તથા સ્પર્શની આશ્રિત સ્પર્શત્વજ્ઞાતિનું અને તેના વ્યાપ્ય કઠિનત્વાદિકનું જ્ઞાન થાય છે. શીત, ઉષ્ણ, અનુષ્ણુશીત અને કઠિન એ ભેદથી સ્પર્શ ચાર પ્રકારનો છે.

ઉદ્ભૂત રૂપ તથા ઉદ્ભૂત સ્પર્શવાળાં પૃથ્વી, જલ અને તેજ આ ત્રણુ દ્રવ્યનું ત્વાચપ્રત્યક્ષ થાય છે, અને અનુદ્ભૂત (પ્રત્યક્ષને અયોગ્ય) રૂપ-વાળાં તથા અનુદ્ભૂત સ્પર્શવાળા પૃથિવી આદિનું ત્વાચપ્રત્યક્ષ થાય નહિ, તથા વાયુના ગુણ સ્પર્શનું તો ત્વાચપ્રત્યક્ષ થાય છે, પરંતુ વાયુનું થાય નહિ, કેમકે જે દ્રવ્યમાં ઉદ્ભૂત (પ્રત્યક્ષને યોગ્ય) રૂપ હોય તે દ્રવ્યનું

તથા તેની યોગ્ય જાતિનું અને તેનાં આશ્રિત રૂપગંજ્યાદિ યોગ્ય ગુણનું આક્રુપપ્રત્યક્ષ થાય છે, અન્યનું થતું નથી; તથા જે દ્રવ્યમાં ઉદ્ભૂત રૂપ અને ઉદ્ભૂત સ્પર્શ હોય તે દ્રવ્યનું, તેની જાતિનું અને તેના આશ્રિત પ્રત્યક્ષયોગ્ય ગુણોનું ત્વાચપ્રત્યક્ષ થાય છે, બીજાનું નહિ. જેમ દ્રાણુ રસના અને નેત્ર એ ઈન્દ્રિયોમાં રૂપ અને સ્પર્શ જાને છે, પરંતુ ઉદ્ભૂત નથી માટે તેમનું ત્વાચપ્રત્યક્ષ અને આક્રુપપ્રત્યક્ષ થાય નહિ. વળી ઝરોખામાં જે પરમસૂક્ષ્મ રજ પ્રતીત થાય છે તે ત્ર્યણુકરૂપ પૃથ્વી છે, તેમાં ઉદ્ભૂતરૂપ છે માટે ત્ર્યણુકનું આક્રુપપ્રત્યક્ષ તો થાય છે, પણ ઉદ્ભૂત સ્પર્શના અભાવથી તેનું ત્વાચપ્રત્યક્ષ થાય નહિ. ત્ર્યણુકમાં સ્પર્શ છે, પણ તે ઉદ્ભૂત નથી. વાયુમાં ઉદ્ભૂત સ્પર્શ તો છે, પણ ઉદ્ભૂત રૂપ નથી માટે વાયુનું ત્વાચપ્રત્યક્ષ તથા આક્રુપપ્રત્યક્ષ થાય નહિ. એ સર્વઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે દ્રવ્યના આક્રુપ-પ્રત્યક્ષમાં ઉદ્ભૂત રૂપ હેતુ છે, અને દ્રવ્યના ત્વાચપ્રત્યક્ષમાં ઉદ્ભૂત રૂપ અને સ્પર્શ એ જાને હેતુ છે.

ત્વચાથી ઉપજેલા જ્ઞાનનું કરણ ત્વચાઈન્દ્રિય છે, ત્વચાનો પોતાના વિષયથી મંબંધ એ વ્યાપાર છે, અને ત્વાચપ્રમા એ ક્ષણ છે.

નેત્રથી ઉદ્ભૂત રૂપવાળાં પૃથ્વી, જલ અને તેજ એ દ્રવ્યોનું, ને તેના આશ્રિત યોગ્ય જાતિ, રૂપ, ગંજ્યા, પરિમાણ, પૃથક્પાણું, ગં-યોગ, વિભાગ, પરપાણું, અપરપાણું અને દ્રવત્વ એ યોગ્ય ગુણોનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. શુદ્ધ, નીલ, પીત, રક્ત, દગિત, કપિશ અને ચિત્ર એ બેદથી રૂપ જ્ઞાન પ્રદારનું છે.

નેત્રજન્ય જ્ઞાનનું કરણ નેત્ર છે, નેત્રનો પોતાના વિષયથી મંબંધ એ વ્યાપાર છે, અને આક્રુપપ્રમા એ ક્ષણ છે.

રસનાથી રસનું અને તેને આશ્રયે રસેલા રસનનું જ્ઞાન થાય

છે. મધુર, ખાટો, ખારો, કડવો, કપેલો અને તીખો એવા ભેદથી રસ છ પ્રકારનો છે.

રસનજન્ય જ્ઞાનનું કરણ રસનેદ્રિય છે, રસનાનો પોતાના વિષયથી સંગ્રહ એ વ્યાપાર છે, અને રાસનપ્રમા એ ફલ છે.

ધ્રાણુથી ગંધગુણનું અને તેને આશ્રયે રહેલી ગંધત્વજ્ઞતિ તથા તેના વ્યાપ્ય સુગંધત્વદુર્ગંધત્વનું જ્ઞાન થાય છે. સુગંધ અને દુર્ગંધ એવા ભેદથી ગંધ બે પ્રકારનો છે.

ધ્રાણુજન્ય યથાર્થ જ્ઞાનનું કરણ ધ્રાણુદ્રિય છે, અને ધ્રાણુદ્રિયનો પોતાના વિષયથી સંયોગ એ વ્યાપાર છે, તથા ધ્રાણુજન્ય પ્રમા એ ફલ છે.

સામાન્યરૂપે પરોક્ષ જાણેલા પદાર્થની સમાધિવડે વિદ્યમાન થનારી, વિકલ્પરહિતા, વિશેષવ્યક્તિવિષયક જે વૃત્તિ તે પરપ્રત્યક્ષપ્રમાણુ યોગીનું જાણવું.

એવી રીતે પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ તથા પ્રત્યક્ષપ્રમાનું સંક્ષેપથી નિરૂપણ કર્યું. હવે પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાન હોવાથી તે અનુમાનપ્રમાણનું તથા અનુભિતિપ્રમાનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે:—

અનુમાનપ્રમાણુ અને અનુભિતિપ્રમા.—શ્રીયોગભાષ્યમા

“અનુમેયસ્ય તુલ્યજાતીયેષ્વનુવૃત્તો ભિન્નજાતીયેભ્યો વ્યાવૃત્ત સમ્બન્ધો યસ્તદ્વિષયા સામાન્યાવધારણપ્રધાના વૃત્તિરનુમાનમ્”

(જિજ્ઞાસિત ધર્મથી વિશિષ્ટ ધર્મીના સમાનજાતિવાળા પદાર્થોમાં રહેલો અને ભિન્નજાતિવાળા પદાર્થોથી પૃથક્ કરનાર જે હેતુ તે હેતુના વિષયના સામાન્યમાત્રનો પ્રધાનપણે પ્રકાશ કરનારી જે વૃત્તિ તે અનુમાન,) એ વચનથી જે અનુમાનનું લક્ષણ કહ્યું છે તેમાંના “સામાન્યાવધારણપ્રધાના” એ પદથી અનુમાનપ્રમાણને પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી ભિન્ન કરીને બતાવ્યું છે, કેમકે અનુમાનપ્રમાણુ પદાર્થના

સામાન્યમાત્રને દર્શાવે છે, અને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ મુખ્યત્વે પદાર્થના વિશેષ-
ને દર્શાવે છે. “તુલ્યજાતીયેષ્વનુવૃત્તઃ” એ પદો હેતુને સપક્ષમાં
રહેનાર કહે છે તેથી હેતુની, વિરુદ્ધ અને સત્પ્રતિપક્ષ એ એ હેત્વા-
ભાસેથી એ પદોવડે ભિન્નતા કહી છે; “ભિન્નજાતીયેભ્યો વ્યા-
વૃત્તઃ” એ પદોવડે હેતુને વિપક્ષથી* ભિન્ન કહેલો હોવાથી હેતુની
સવ્યભિચાર એટલે અનૈકાંતિકહેત્વાભાસથી વ્યાવૃત્તિ કુરી છે; અને
“સમ્બન્ધઃ” એ પદવડે હેતુની પક્ષધર્મતા (પક્ષમાં હોવું) દર્શાવવાથી તે
હેતુની અસિદ્ધ તથા આધિતહેત્વાભાસથી પૃથક્કૃતા જણાવી છે. એ પ્રમાણે
માત્ર હેતુજેવા જણાતા સવ્યભિચાર^૧, વિરુદ્ધ^૨, સત્પ્રતિપક્ષ^૩, અસિદ્ધ^૪

૪ જેમાં સાધ્યનો સદ્ભાવ નિશ્ચિત હોય તે સપક્ષ.

૫ જેમાં સાધ્યનો અભાવ નિશ્ચિત હોય તે વિપક્ષ.

૧ સવ્યભિચારને અનૈકાંતિક પણ કહે છે. તેના ત્રણ પ્રકાર છે,
સાધારણ, અસાધારણ અને અનુપસદારી. સાધ્યના અભાવવાળામાં વિઘ-
માન હોય એવો હેતુ સાધારણ અનૈકાંતિક કહેવાય છે; જેમ “પર્વત અગ્નિ-
વાળો છે, પ્રમેયપણાથી” અર્થાત્ પ્રમેયને હેતુ કહેલ છે, તે હેતુ નો
અગ્નિના અભાવવાળા દંદમાં પણ વિઘમાન છે. સર્વ સપક્ષ અને વિ-
પક્ષથી વ્યાવૃત્ત પક્ષમાત્રમાં રહેનાર હેતુ અસાધારણ અનૈકાંતિક છે; જેમ
“શબ્દ નિત્ય છે, શબ્દપણાથી.” અર્થ શબ્દપણું સર્વ નિત્ય તથા અ-
નિત્યથી વ્યાવૃત્ત શબ્દમાંજ રહેનાર છે, આદર્શાદિ નિત્યપદાર્થરૂપ સપક્ષમાં
ને કથણાદિ અનિત્ય પદાર્થરૂપ વિપક્ષમાં તે શબ્દપણ નથી. અન્યથાવ્યતિરેક-
દૃષ્ટાંતથી રદિત તે અનુપસદારી; જેમ “સર્વ અનિત્ય છે, પ્રમેયપણાથી”
અર્થ સર્વના પક્ષપણાથી અપક્ષવિપક્ષને અભાવે કોઈ દૃષ્ટાંત નથી.

૨ સાધ્યના અભાવથી વ્યાપ્ત જે હેતુ તે વિરુદ્ધ; જેમ “શબ્દ નિત્ય
છે, કાર્યપણાથી.” અર્થ કાર્યપણું નિત્યપણના અભાવથી અનિત્યપણા-
વડે વ્યાપ્ત છે, કેમકે જે કાર્ય હોય છે તે અનિત્ય હોય છે, જેમ ધર.

૩ સાધ્યના અભાવનો સાધક એવો જેનો અન્ય હેતુ વિઘમાન હોય
તે સત્પ્રતિપક્ષ. જેમ “શબ્દ નિત્ય છે, આવણપણાથી, શબ્દપણાની
ચેડ.” આતાથી વિપરીત “શબ્દ અનિત્ય છે, મર્યપણાથી, ધરની ચેડ” આ હેતુ
વિઘમાન છે. સત્પ્રતિપક્ષ=સત્-જેમાં વિઘમાન છે તે, ને પ્રતિપક્ષ-સાધ્યનો
અભાવ સિદ્ધ કરનાર હેતુ

૪ અસિદ્ધહેત્વાભાસના ત્રણ પ્રકાર છે, આશ્ચર્યાસિદ્ધ, સ્વરૂપાસિદ્ધ

અને બાધિત^૫એ પાંચ અસદ્દેતુરૂપ હેત્વાભાસોથી હેતુની પૃથક્તા દર્શાવી માત્ર એ સદ્દેતુવડે ઉપજતા અનુમાનથી સાધ્યનો સામાન્ય-બોધ થાય છે એમ જણાવ્યું છે. અ-વયવ્યતિરેકી કિંવા પ્રસિદ્ધ અનુમાનના એ હેતુ અથવા લિંગમાં પક્ષધર્મતા, સપક્ષમાં હોવું, વિપક્ષથી વ્યાવૃત્તિ, અબાધિતવિષયપણું અને અસત્પ્રતિપક્ષપણું એ પાંચ ધર્મો હોવા જોઈએ. જેમાં સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની હોય એટલે જેમા સાધ્ય સંદિગ્ધ હોય તે પક્ષ કહેવાય છે. એ પક્ષમાં લિંગનું રહેવાપણું તે પક્ષધર્મતા કહેવાય છે. પર્વતમાં અગ્નિની સિદ્ધિ કરવાની હોય તો તે પર્વત પક્ષ કહેવાય છે. એ પર્વતમાં અગ્નિરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિમાટે ધૂમરૂપ લિંગ હોવાની આવશ્યકતા છે. જેમાં સાધ્ય છે એવો નિશ્ચય થયો હોય તેના સન્નતીય પદાર્થોમાં લિંગનું રહેવાપણું તે સપક્ષમાં હોવું કહેવાય છે; જેમ પર્વતરૂપ પક્ષમાં ધૂમરૂપ લિંગથી અગ્નિરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિ કરવી હોય ત્યારે જે સ્થલ-

અને વ્યાપ્યતાસિદ્ધ. આશ્રયાસિદ્ધમાં હેતુનો આશ્રય હોતો નથી; જેમ “ગગનકમલ સુગંધવાળું છે, કમલપણાથી, સરોવરના કમલની પેઠે.” અહિં ગગનકમલરૂપ આશ્રય નથી તેથી કમલપણું આ હેતુ આશ્રયની દૃષ્ટિએ અસિદ્ધ છે. સ્વરૂપાસિદ્ધમાં હેતુના સ્વરૂપનો અભાવ હોય છે; જેમ “શબ્દ ગુણ છે, ચાક્ષુષપણાથી, રૂપની પેઠે.” અહિં શબ્દના આવલુગણાથી શબ્દમાં ચાક્ષુષપણું નથી. આ અનુમાનમાં ચાક્ષુષપણારૂપ હેતુ સ્વરૂપથીજ અસિદ્ધ છે. સોપાધિક હેતુ વ્યાપ્યતાસિદ્ધ કહેવાય છે; જેમ “પર્વત ધૂમાડાવાળો છે, અગ્નિવાળાપણાથી.” અહિં અગ્નિમા વ્યાપકતા હોવાથી વ્યાપ્યતા અસિદ્ધ છે. તેમાં વ્યાપ્યતા કરવા “લીનાં લાકડાંયુક્ત” એ પદો વધારી ઉપાધિસહિત હેતુ કહેવો પડે માટે તે હેતુ નહિ રહેતાં હેત્વાભાસ થઈ જાય છે.

૫ જે હેતુનો સાધ્યાભાવ પ્રમાણાંતરવડે નિશ્ચિત થાય છે તે બાધિત કહેવાય છે; જેમ “અગ્નિ અનુષ્ણ છે, દ્રવ્યપણાથી” અહિં અનુષ્ણપણું સાધ્ય છે, તેના અભાવરૂપ ઉષ્ણપણું સ્પર્શથી પ્રત્યક્ષપ્રમાણવડે અહણ કરાય છે તેથી “દ્રવ્યપણાથી” એ હેતુ બાધિત છે.

માં અગ્નિ હોય એવા રસોડા આદિમાં ધૂમાડારૂપ લિંગની સ્થિતિ હોવી જોઈએ. જેમાં સાધ્યના અભાવનો નિશ્ચય કરાયો હોય તેમાં હેતુનું ન રહેવાપણું તે વિપક્ષથી વ્યવૃત્તિ કહેવાય છે; જેમ અગ્નિના અભાવવાળા જલાશયોમાં ધૂમરૂપ લિંગનો અભાવ હોય છે. જે પક્ષમાં જે લિંગથી જે સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની હોય તે પક્ષમાં તે સાધ્યનો પ્રત્યક્ષ અથવા આગમવડે બાધ ન થવો તે અબાધિતવિપયપણું કહેવાય છે, જેમ ધૂમવાળા પર્વતમાં અગ્નિ નથી એમ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી અથવા આગમપ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. જ્યારે એક લિંગથી એક સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાનો આરભ કર્યો હોય ત્યારે તે પક્ષમાં તે કાલે તે સાધ્યનો અભાવ સિદ્ધ કરનાર અન્ય વિરોધિલિંગનો અભાવ હોવા તે અમુનપ્રતિપક્ષપણું કહેવાય છે; જેમ પર્વતમાં અગ્નિનો નિશ્ચય કરવાનો હોય તો તેમાં ધૂમાડાથી લિંગ હેતુ ન જોઈએ.

અનુમિતિપ્રમાના કરણને અનુમાનપ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. લિંગના જ્ઞાનથી ઉપજતું જ્ઞાન અનુમિતિ કહેવાય છે. જ્યાં પર્વતમાં ધૂમાડાનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થઈને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે ત્યાં ધૂમાડાનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન લિંગજ્ઞાન કહેવાય છે, તેથી અગ્નિનું જ્ઞાન ઉપજે છે માટે પર્વતમાં અગ્નિનું જ્ઞાન અનુમિતિ છે. જેના જ્ઞાનથી સાધ્યનું જ્ઞાન થાય તે લિંગ કહેવાય છે. અનુમિતિજ્ઞાનનો વિપય સાધ્ય કહેવાય છે. અહિં અનુમિતિજ્ઞાનનો વિપય અગ્નિ છે માટે તે સાધ્ય છે. ધૂમાડાના જ્ઞાનથી અગ્નિરૂપ સાધ્યનું જ્ઞાન થાય છે માટે ધૂમાડો એ લિંગ છે. વ્યાખ્યાના (ન્યૂનદેશમાં રહેનારના) જ્ઞાનથી વ્યાપકનું (વિશેષ દેશમાં રહેનારનું) જ્ઞાન થાય છે માટે વ્યાખ્યાને લિંગ કહેવામાં આવે છે, અને વ્યાપકને સાધ્ય કહેવામાં આવે છે. વ્યાપ્તિવાળાને વ્યાપ્ય કહે છે. વ્યાપ્તિના નિગમને વ્યાપક કહે છે. અવિનાભાવરૂપ ગંગધને વ્યાપ્તિ કહે છે.

જેમ ધૂમાડામાં અગ્નિનો અવિનાભાવરૂપ સંબંધ છે તેજ ધૂમાડામાં અગ્નિની વ્યાપ્તિ છે માટે ધૂમાડો અગ્નિનો વ્યાપ્ય છે. તે વ્યાપ્તિરૂપ સંબંધનો નિરૂપક અગ્નિ છે માટે ધૂમાડાનો વ્યાપક અગ્નિ છે. જે વિના જે હોય નહિ તેનો તેમાં અવિનાભાવરૂપ સંબંધ કહીએ છીએ. અગ્નિવિના ધૂમાડો હોય નહિ માટે અગ્નિનો અવિનાભાવરૂપ સંબંધ ધૂમાડામાં છે, અગ્નિમાં ધૂમાડાનો અવિનાભાવ નથી; કેમકે તપેલા લોઢામાં ધૂમાડાવિના અગ્નિ છે માટે ધૂમાડાનો વ્યાપ્ય અગ્નિ નથી, અગ્નિનો વ્યાપ્ય ધૂમાડો છે માટે જ્યાં અગ્નિની અનુભૂતિ થાય ત્યાં પ્રથમ રસોડા આદિમાં વારંવાર ધૂમાડા અને અગ્નિનો સહચાર જોઈને મૂલઉચ્છેદરહિત ઉંચી ધૂમરેખામાં અગ્નિની વ્યાપ્તિનો નિશ્ચય થાય છે. પર્વતાદિકમાં હેતુ પ્રત્યક્ષ થયા પછી સંસ્કારનો ઉદ્ભવ થઈને વ્યાપ્તિની સ્મૃતિ થાય છે. ત્યારપછી “ અગ્નિવાળો પર્વત છે ” એવું અનુભૂતિજ્ઞાન થાય છે. વ્યાપ્તિનો અનુભવ એ કરણ છે, વ્યાપ્તિની સ્મૃતિ એ વ્યાપાર છે, અને પક્ષમાં સાધ્યના જ્ઞાનરૂપ અનુભૂતિ એ ફલ છે. એવી રીતે વાક્યપ્રયોગવિના વ્યાપ્તિજ્ઞાનાદિકથી જે અનુભૂતિ થાય તે સ્વાર્થાનુભૂતિ કહેવાય છે, તે તેનું કરણ વ્યાપ્તિજ્ઞાનાદિક સ્વાર્થાનુભૂતિ કહીએ છીએ. જ્યાં બેનો વિવાદ હોય ત્યાં અગ્નિના નિશ્ચયવાળો પુરુષ પોતાના પ્રતિવાદીની શક્તિની નિવૃત્તિમાટે વાક્યપ્રયોગ કરે છે તેને પરાર્થાનુભૂતિ કહે છે. તે વાક્ય મુખ્યત્વે ત્રણ અવયવનું થાય છે, પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને ઉદાહરણ. “ પર્વત અગ્નિવાળો છે, ધૂમાડાવાળો હોવાથી, જે જે ધૂમાડાવાળું હોય તે તે અગ્નિવાળું હોય છે, જેમ રસોડું. ” આ મહાવાક્યમાં ત્રણ અવાંતરવાક્ય છે, તેનાં ક્રમથી પ્રતિજ્ઞાદિક નામ છે. સાધ્યવિશિષ્ટ પક્ષનો બોધ કરનાર વાક્ય પ્રતિજ્ઞાવાક્ય કહેવાય છે, એવું “ પર્વત અગ્નિવાળો છે ” આ વાક્ય છે. અગ્નિવિશિષ્ટ પર્વત છે એવું જ્ઞાન આ વાક્યથી થાય છે. ત્યાં અગ્નિ સાધ્ય છે, તે પર્વત પક્ષ છે.

પ્રતિજ્ઞાવાક્યની પછી જે લિંગનું બોધક વચન તે હેતુવાક્ય કહીએ છીએ, એવું વાક્ય “ધૂમાડાવાળો હોવાથી” આ છે. હેતુ તથા સાધ્યના સહચારનું બોધક જે દૃષ્ટાંતપ્રતિપાદક વચન તે ઉપાદરણવાક્ય કહીએ છીએ. વાદિપ્રતિવાદીનો ન્યાં વિવાદ ન હોય, કિંતુ બંનેનો નિર્ણય કરેલો અર્થ ન્યાં હોય તે દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ. એવી રીતે ત્રણ અવયવના સમુદાયરૂપ જે મહાવાક્ય તે પરાર્થાનુમાન કહેવાય છે, તે તેનાથી જે અનુમિતિ થાય તે પરાર્થાનુમિતિ કહેવાય છે.

પૂર્વોક્ત અનુમાનના ત્રણ પ્રકાર છે, શેષવત્, પૂર્વવત્ અને સામાન્યતોદૃષ્ટ. જે અનુમાનમાં વ્યતિરેક પ્રધાન હોવાથી જે નિગેધ કરનાર છે, અથવા ન્યાં સાધ્યના અભાવમાં હેતુના અભાવના સહચારનું દર્શન હોવાથી હેતુમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થાય છે તે શેષવત્ અનુમાન કહેવાય છે; જેમ પૃથિવીતત્ત્વ જલાદિ તત્ત્વોથી લિપ્ત છે, કેમકે એ ગંધવાયું છે. એમાં પૃથિવીતત્ત્વ એ પક્ષ છે, જલાદિ તત્ત્વથી લિપ્તતા એ સાધ્ય છે, અને ગંધવાળાપણું એ હેતુ છે. અહિં જે જે સ્થાને ગંધગુણ છે તે તે સ્થાને જલાદિ તત્ત્વથી લિપ્તતા છે એવી રીતની અન્વયવ્યાપ્તિ થઈ શકતી નથી, કેમકે પૃથિવીતત્ત્વ પક્ષરૂપે લીધેલું હોવાથી તથા ગંધગુણ પૃથિવીતત્ત્વથી લિપ્ત થઈ સ્થાને નહિ રહેલો હોવાથી તે વ્યાપ્તિના ઉપાદરણમાટે દ્વાર્ષ દૃષ્ટાંત ગણી શકતું નથી તેથી આ સ્થાને ન્યાં ન્યાં સાધ્ય નથી ત્યાં ત્યાં હેતુ નથી એવો વ્યતિરેક ગણી શકે છે, અર્થાત્ ન્યાં ન્યાં જલ, નેજ, વાયુ તે આકાશ એ તત્ત્વથી બેદ નથી ત્યાં ત્યાં ગંધ નથી, કેમકે જલ-તત્ત્વ, નેજતત્ત્વ, વાયુતત્ત્વ અને આકાશતત્ત્વ એવી રીતની વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ થઈ શકે છે તેથી એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિના જ્ઞાનરૂપ અનુમાનમાં વ્યતિરેકમાત્ર છે. જે ધર્મ સાધ્ય હોય તે સાધ્યધર્મરૂપ સામાન્ય-

ના આશ્રયરૂપ વ્યક્તિ જ્યાં પ્રત્યક્ષ હોય ત્યાં જે અનુમાન થાય છે તે પૂર્વવત્અનુમાન કહેવાય છે; જેમ જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે, જેમકે રસોડું ઇત્યાદિ. એ સ્થાનમાં અગ્નિપણા-રૂપ ધર્મ સાધ્ય છે; તે સાધ્યધર્મરૂપ સામાન્યની વ્યક્તિ-અગ્નિ-રસોડા આદિમાં દષ્ટ છે, જેથી આ અનુમાનમાં આવી રીતનું સાધ્ય છે તેથી આ અનુમાન પૂર્વવત્ કહેવાય છે. જે સાધ્યધર્મરૂપ સામાન્યની વ્યક્તિ વિશેષરૂપે જ્ઞાત નથી, પણ સામાન્યરૂપે જ જ્ઞાત છે તે સાધ્ય-ધર્મને વિષય કરનારુ અનુમાનપ્રમાણુ સામાન્યતોદષ્ટ કહેવાય છે; જેમ રૂપાદિ આકારે અંતઃકરણનો પરિણામ થાય છે ત્યાં એ પરિણામ થવામાં કોઈ કરણ હોવું જોઈએ, કેમકે એ પરિણામ ક્રિયારૂપ છે; જેમ છેદનાદિ ક્રિયાઓમાં પ્રત્યક્ષ થઈ શકે એવાં કુદારાદિ કરણ હોય છે તેમ આ અનુમિતિમાં પણ જ્યાં જ્યાં ક્રિયા હોય છે ત્યાં ત્યાં કોઈ પણ કરણ તેના સાધનરૂપે હોવું જોઈએ એમ નિશ્ચય થવાથી ત્યાં નેત્રાદિના અસ્તિત્વનું અનુમાન થાય છે. અત્ર કરણત્વ એ ધર્મ સાધ્ય છે. જોકે એ કરણપણારૂપ ધર્મવાળી વ્યક્તિ-કુદારરૂપ કરણ-છેદનક્રિયાના સ્થાનમાં સામાન્ય-કરણત્વ-રૂપે દષ્ટ છે તોપણ જે રીતનું કરણત્વ (રૂપાદિના જ્ઞાનનું કરણત્વ) અત્ર સાધ્ય છે તે રીતના કરણત્વવાળી વ્યક્તિઓ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો છે તે કોઈ પણ પ્રસંગે દષ્ટ નથી તેથી આ અનુમાન સામાન્યતોદષ્ટ છે. અથવા એ ત્રણ પ્રકારનાં અનુમાનોનાં અન્ય રીતિનાં સુલભસ્વરૂપ તથા ઉદાહરણ આ પ્રમાણે જાણવાં -કાર્યને જોઈને કારણનું અનુમાન કરવામાં આવે તે શેષવત્ કહેવાય છે; જેમ કોઈ નદીમાં પૂર આવેલું જોઈને તે નદીના મૂલલણીના કોઈ પ્રદેશમાં વૃષ્ટિ થયાનું અનુમાન થાય છે. કારણ જોઈને કાર્યનું અનુમાન કરવામાં આવે તે પૂર્વવત્અનુમાન કહેવાય છે; જેમ આકાશમાં કાળાં વાદળાંએ

પ્રતિજ્ઞાવાક્યની પછી જે લિંગનું યોગક વચન તે હેતુવાક્ય કહીએ છીએ, એવું વાક્ય “ધૂમાગ્નિવાજો હોવાથી” આ છે. હેતુ તથા સાધ્યનાં સહચારનું યોગક જે દૃષ્ટાંતપ્રતિપાદક વચન તે ઉદાહરણવાક્ય કહીએ છીએ. વાદિપ્રતિવાદીનેાં જ્યાં વિવાદ ન હોય, કિંતુ બંનેનો નિર્ણય કરેલો અર્થ જ્યાં હોય તે દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ. એવી રીતે ત્રણ અવયવના સમુદાયરૂપ જે મહાવાક્ય તે પરાર્થાનુમાન કહેવાય છે, ને તેનાથી જે અનુમિતિ થાય તે પરાર્થાનુમિતિ કહેવાય છે.

પૂર્વોક્ત અનુમાનના ત્રણ પ્રકાર છે, શેષવત્, પૂર્વવત્ અને સામાન્યતોદૃષ્ટ. જે અનુમાનમાં વ્યતિરેક પ્રધાન હોવાથી જે નિષેધ કરનાર છે, અથવા જ્યાં સાધ્યના અભાવમાં હેતુના અભાવના સહચારનું દર્શન હોવાથી હેતુમાં સાધ્યની વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થાય છે તે શેષવત્ અનુમાન કહેવાય છે; જેમ પૃથિવીતત્ત્વ જલાદિ તત્ત્વોથી લિપ્ત છે, કેમકે એ ગંધવાળું છે. એમાં પૃથિવીતત્ત્વ એ પક્ષ છે, જલાદિ તત્ત્વથી લિપ્તતા એ સાધ્ય છે, અને ગંધવાળાપણુ એ હેતુ છે. અહિં જે જે સ્થાને ગંધગુણ છે તે તે સ્થાને જલાદિ તત્ત્વથી લિપ્તતા છે એવી રીતની અન્વયવ્યાપ્તિ યદ્ય શક્યતી નથી, કેમકે પૃથિવીતત્ત્વ પક્ષરૂપે લીધેલું હોવાથી તથા ગંધગુણ પૃથિવીતત્ત્વથી લિપ્ત કાંઈ સ્થાને નહિ રહેલો હોવાથી તે વ્યાપ્તિના ઉદાહરણમાટે કાંઈ દૃષ્ટાંત ગણી શકવું નથી તેથી આ સ્થાને જ્યાં જ્યાં સાધ્ય નથી ત્યાં ત્યાં હેતુ નથી એવો વ્યતિરેકજ મળી શકે છે, અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં જલ, તેજ, વાયુ ને આકાશ એ તત્ત્વથી ભેદ નથી ત્યાં ત્યાં ગંધ નથી, જેમકે જલતત્ત્વ, તેજતત્ત્વ, વાયુતત્ત્વ અને આકાશતત્ત્વ એવી રીતની વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ યદ્ય શક્ય છે તેથી એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિના જ્ઞાનરૂપ અનુમાનમાં વ્યતિરેકમાત્ર છે. જે ધર્મ સાધ્ય હોય તે સાધ્યધર્મરૂપ સામાન્ય-

ના આશ્રયરૂપ વ્યક્તિ જ્યાં પ્રત્યક્ષ હોય ત્યાં જે અનુમાન થાય છે તે પૂર્વવત્ અનુમાન કહેવાય છે; જેમ જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે, જેમકે રસોડું ઇત્યાદિ. એ સ્થાનમાં અગ્નિપણુ-રૂપ ધર્મ સાધ્ય છે; તે સાધ્યધર્મરૂપ સામાન્યની વ્યક્તિ-અગ્નિ-રસોડા આદિમાં દષ્ટ છે, જેથી આ અનુમાનમાં આવી રીતનું સાધ્ય છે તેથી આ અનુમાન પૂર્વવત્ કહેવાય છે. જે સાધ્યધર્મરૂપ સામાન્યની વ્યક્તિ વિશેષરૂપે જ્ઞાત નથી, પણ સામાન્યરૂપે જ્ઞાત છે તે સાધ્ય-ધર્મને વિષય કરનારું અનુમાનપ્રમાણ સામાન્યતોદષ્ટ કહેવાય છે; જેમ રૂપાદિ આકારે અંત કરણનો પરિણામ થાય છે ત્યાં એ પરિણામ થવામાં કોઈ કરણ હોવું જોઈએ, કેમકે એ પરિણામ ક્રિયારૂપ છે; જેમ છેદનાદિ ક્રિયાઓમાં પ્રત્યક્ષ થઈ શકે એવાં કુદારાદિ કરણ હોય છે તેમ આ અનુમિતિમાં પણ જ્યાં જ્યાં ક્રિયા હોય છે ત્યાં ત્યાં કોઈ પણ કરણ તેના સાધનરૂપે હોવું જોઈએ એમ નિશ્ચય થવાથી ત્યાં નેત્રાદિ ના અસ્તિત્વનું અનુમાન થાય છે. અત્ર કરણત્વ એ ધર્મ સાધ્ય છે. જોકે એ કરણપણુરૂપ ધર્મવાળી વ્યક્તિ-કુદારરૂપ કરણ-છેદનક્રિયાના સ્થાનમાં સામાન્ય-કરણત્વ-રૂપે દષ્ટ છે તોપણ જે રીતનું કરણત્વ (રૂપાદિના જ્ઞાનનું કરણત્વ) અત્ર સાધ્ય છે તે રીતના કરણત્વવાળી વ્યક્તિઓ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો છે તે કોઈ પણ પ્રસંગે દષ્ટ નથી તેથી આ અનુમાન સામાન્યતોદષ્ટ છે. અથવા એ ત્રણ પ્રકારનાં અનુમાનોનાં અન્ય રીતિનાં સુલભસ્વરૂપ તથા ઉદાહરણ આ પ્રમાણે જાણવાં.—કાર્યને જોઈને કારણનું અનુમાન કરવામાં આવે તે શેષવત્ કહેવાય છે; જેમ કોઈ નદીમાં પૂર આવેલું જોઈને તે નદીના મૂલભણીના કોઈ પ્રદેશમાં વૃષ્ટિ થયાનું અનુમાન થાય છે. કારણ જોઈને કાર્યનું અનુમાન કરવામાં આવે તે પૂર્વવત્ અનુમાન કહેવાય. જેમ આકાશમાં કાળાં વાદળાંએ

તથા પવનની સ્થિર અવસ્થા જોઈને વૃષ્ટિ થવાનું અનુમાન થાય છે. પ્રત્યક્ષ-
ની પેઠે અપ્રત્યક્ષમાં પણ કોઈ પ્રકારનું સાધર્મ્ય જોઈને તે અપ્રત્યક્ષમાં
પણ તે પ્રકારે હોવાનું જે અનુમાન કરવામાં આવે છે તે સામાન્યતા-
દ્રષ્ટઅનુમાન કહેવાય છે; જેમ પુરુષનું એક સ્થાનથી અન્ય સ્થાનમાં
જતું ગતિવિના સંભવી શકતું નથી તેમ ચંદ્રનું પણ એક સ્થાનમાંથી
અન્ય સ્થાનમાં જતું ગતિવિના સંભવી શકતું નથી માટે ચંદ્ર પણ
ગતિમાન છે એમ અનુમાન થાય છે. એ ત્રણ પ્રકારનાં અનુમાનોથી
માત્ર સામાન્યનું જ જ્ઞાન થાય છે, વિશેષનું જ્ઞાન થતું નથી; અર્થાત્
હેતુવડે સાધ્યનું અસ્તિત્વ માત્ર જણાય છે, પણ તે સાધ્યનું વિશેષરૂપે
જ્ઞાન થતું નથી.

એ પ્રમાણે અનુમાનપ્રમાણનું નિરૂપણ કર્યું. હવે અનુમાનપ્રમાણ-
મૂલક શબ્દપ્રમાણ (આગમપ્રમાણ) હોવાથી ક્રમવડે પ્રાપ્ત તેનું
નિરૂપણ કરવામાં આવે છે:—

શબ્દપ્રમાણ અને શાબ્દીપ્રમાણ:—શબ્દપ્રમાણને આગમ-
પ્રમાણ પણ કહેવામાં આવે છે. આ આગમપ્રમાણનું લક્ષણ શ્રીયોગ-
સાધ્યમાં આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યું છે:—“આપ્તેન વૃષ્ટોઽનુમિતો
વાઽર્થઃ પરમ સ્વયંધસ ક્ષાન્તયે શબ્દેનોપદિશ્યતે, શબ્દાસદર્થ-
વિપયા વૃત્તિઃ ધ્રોતુરાગમઃ ॥”—તત્ત્વદર્શન, કારણ્ય અને સુક્ષ્મતા
તીક્ષ્ણતા જેને પ્રાપ્ત છે એવા આમપુરુષે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી દિવા
અનુમાનપ્રમાણથી વદણેલા અર્થનું પોતાના જેવું જ્ઞાન થોતાના ચિત્તમાં
ઉત્પન્ન કરવા તેનો જે શબ્દવડે દિતતની પ્રાપ્તિના તથા અસ્તિત્વના પરિ-
હારના ઉપાયરૂપે ઉપદેશ કરાય છે તે શબ્દથી તે અર્થને વિપય કરનારી
જે થોતાની વૃત્તિ થાય છે તે આગમપ્રમાણ કહેવાય છે. સાંખ્યજ્ઞાનું નહ
પ્રત્યક્ષ દેવેલો અથવા અનુમાન કહેલો અર્થ છે, અન્ય અર્થ નથી, નેમી દટ

અને અનુમિતમાં શ્રુતનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે માટે તેનું પૃથક્કથન કર્યું નથી જે આગમનો વક્તા આત્મ નથી, અર્થાત્ જેમ “ જે દશ દાડિમો છે તે છ પૂડા થશે ” એમ પોતાની બુદ્ધિમાં જે આવે તે કહી દેનારો છે તે વક્તાનું કથન પ્રમાણવૃત્તિ ઉપજવવામાં અસમર્થ છે તેથી તે આગમરૂપ નથી. વેદ અને વેદમૂલક સર્વશાસ્ત્રો યથાર્થવક્તારૂપ આત્મપુરુષદ્વારા આવિર્ભાવ પામેલાં હોવાથી આગમપ્રમાણરૂપ છે, ને જે તેથી વિરુદ્ધ કથનો છે તે આગમપ્રમાણરૂપ ન હોવાથી અશ્રદ્ધેય છે.

શબ્દપ્રમાણથી ઉપજતી પ્રમાણે શાબ્દીપ્રમા કહેવામાં આવે છે. તે શાબ્દીપ્રમા બે પ્રકારની છે, એક વ્યાવહારિક છે, અને બીજી પારમાર્થિક છે. વ્યાવહારિક શાબ્દીપ્રમા પણ બે પ્રકારની છે. એક લૌકિકવાક્યજન્ય છે, અને બીજી વૈદિકવાક્યજન્ય છે. “ નીલોઽઘટઃ ॥ ” (નીલરંગવાળો ઘડો) ઇત્યાદિ લૌકિકવાક્ય છે, તે “ વજ્રહસ્તઃ પુરન્દરઃ ॥ ” (જેના હાથમાં વજ્ર છે એવો ધ્રુવ) ઇત્યાદિ વૈદિકવાક્ય છે. વૈદિકવાક્ય પણ બે પ્રકારના છે, એક વ્યાવહારિક અર્થનાં, બોધક છે, અને બીજાં પરમાર્થતત્ત્વનાં બોધક છે. ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષથી લિન્ન બધા વ્યાવહારિક અર્થ કહીએ છીએ. પરમાર્થતત્ત્વ ચિત્તિશક્તિ છે. પરમાર્થતત્ત્વનાં બોધક વાક્યોથી પારમાર્થિક શાબ્દીપ્રમા ઉપજે છે.

જે અર્થમાં જે પદની વૃત્તિ હોય તે અર્થની તે પદથી પ્રતીતિ થાય છે. પદનો પોતાના અર્થથી સંગ્રહ તે વૃત્તિ કહેવાય છે. શક્તિ અને લક્ષણા એવા ભેદથી તે વૃત્તિ બે પ્રકારની છે. પદમાં રહેલા પદાર્થના બોધના હેતુરૂપ સામર્થ્યને શક્તિ કહે છે. જે અર્થમાં પદની શક્તિ હોય તે અર્થ પદનો શક્યાર્થ કહેવાય છે, જેમ ઘટ અને પા

પદમાં કલશ અને વસ્ત્રરૂપ અર્થના બોધનું સામર્થ્ય છે તે શક્તિ છે, માટે ઘટપદનો અને પટપદનો કલશ અને વસ્ત્ર શક્યાર્થ છે, તે શક્યાર્થને વસ્ત્યર્થ પણ કહે છે. તે શક્તિ યોગા, રૂઢિ અને યોગરૂઢિઉલ્લેખરૂપા ભેદથી ત્રણ પ્રકારની છે. અવયવશક્તિને યોગા કહે છે, જેમ પાત્રકપદ છે, ત્યાં પાત્રઅવયવનો અર્થ પાક છે, અને અકઅવયવનો અર્થ કર્તા છે; એવી રીતે પાત્રકપદના અવયવોમાં જે અર્થના બોધના હેતુરૂપ સામર્થ્ય છે તે પાત્રકપદમાં અવયવશક્તિ છે. અવયવશક્તિથી જે શબ્દ પોતાના અર્થને જણાવે તે યૌગિકશબ્દ કહેવાય છે; જેમ પાત્રકાદિક શબ્દ છે. પરિભાષાશક્તિને રૂઢિ કહે છે. શાસ્ત્રનો અસાધારણ મંકેત પરિભાષા કહેવાય છે; જેમ કાવ્યત્રયોમાં બાણ, રસ અને મુનિશબ્દના પાંચ, છ અને સાત એવા અર્થ છે. પરિભાષાથી શબ્દમાં બોધના હેતુરૂપ જે સામર્થ્ય છે તે રૂઢિશક્તિ કહેવાય છે, અને રૂઢિશક્તિથી જે શબ્દ પોતાના અર્થને જણાવે છે તે રૌઢિકશબ્દ કહેવાય છે; જેમ ઘટ, (કલશ,) કિત્ય (લાકડાનો હાથી) અને કપિત્ય (કાકું) ઇત્યાદિ શબ્દો છે. અવયવ તથા પરિભાષા બંનેના અર્થના બોધના હેતુરૂપ સામર્થ્યને યોગરૂઢિઉલ્લેખરૂપા શક્તિ કહે છે, જેમ પટજશબ્દના પંચઅવયવનો કાદવ અર્થ છે, અને જઅવયવનો ઉપજેલું અર્થ છે. એ રીતે કાદવથી ઉપજેલું કમલ એવો પટજશબ્દનો અર્થ છે, કેમકે પટજશબ્દમાં અવયવશક્તિ છે, અને કેટલાંક જંતુ પણ પંકથી ઉપજે છે, પણ તેને પંકજ કહેતા નથી, કિંતુ કમલપુષ્પનેજ પંકજ કહેવામાં આવે છે માટે પટજશબ્દમાં પરિભાષાશક્તિ પણ છે. એવી રીતે પટજશબ્દમાં બંને સામર્થ્ય હોવાથી યોગરૂઢિઉલ્લેખરૂપા શક્તિ છે. શક્યના સંગ્રંધને લક્ષણ કહે છે. તે લક્ષણ કેવલલક્ષણ અને લક્ષિતલક્ષણ એવા બેદથી બે પ્રકારની છે. શક્યના સાક્ષાત-

સંબંધને કેવલલક્ષણા કહે છે, અને શક્યના પરંપરાસંબંધને લક્ષિત-
લક્ષણા કહે છે. “દ્વિરેફો રૌતિ” ઇત્યાદિ લક્ષિતલક્ષણાનાં ઉદાહ-
રણ છે, તેનો “એ રેફ ધ્વનિ કરે છે” આ અર્થ પદોની શક્તિથી
પ્રતીત થાય છે. અહિં દ્વિરેફપદનો શક્યાર્થ એ રેફ છે, તેમનો
અવયવવિના સંબંધ ભ્રમરપદમાં છે. તે ભ્રમરપદનો શક્તિરૂપ સંબંધ
પોતાના વાચ્ય મધુપમાં છે માટે શક્યનો સંબંધી જે ભ્રમરશબ્દ તેનો
સંબંધ હોવાથી શક્યનો પરંપરાસંબંધ છે માટે ત્યાં લક્ષિતલક્ષણા છે.
તે કેવલલક્ષણા અને લક્ષિતલક્ષણા જહતલક્ષણા, અજહતલક્ષણા અને
ભાગલાગલક્ષણાભેદથી ત્રણ પ્રકારની છે. જ્યાં વાચ્યાર્થનો સંપૂર્ણ
ત્યાગ થઈને વાચ્યાર્થના સંબંધીની પ્રતીતિ થાય છે ત્યાં જહતલક્ષણા
કહેવાય છે; જેમ “ગંગાપર કાશી છે” આ સ્થાનમાં ગંગાપદની તીરમાં
જહતલક્ષણા છે, કેમકે ગંગાપદનો વાચ્યાર્થ દેવનદીનો પ્રવાહ છે, તે
પ્રવાહપર કાશીની સ્થિતિનો અસંભવ છે માટે. બધા વાચ્યાર્થનો
ત્યાગ કરીને સંયોગસંબંધવાળા તીરમાં ગંગાપદની જહતલક્ષણા થાય
છે. વાચ્યાર્થસહિત વાચ્યના સંબંધીનું જે પદથી જ્ઞાન થાય તે પદમાં
અજહતલક્ષણા કહેવાય છે; જેમ ચઢેલી કીડીએ બિતારવામાટે દહિને
તડકામાં રાખી ત્યાં કાઠ દાસને બેસારી તેના સ્વામીએ તેને કહ્યું
કે “કાગડાઓથી દહિનું રક્ષણ કરવું,” આ વાક્યમાં કાગડાશબ્દનો
વાચ્ય જે વાયસપક્ષી છે તેનાથી માત્ર દહિની રક્ષામાં વક્તાનું તાત્પર્ય
નથી, પણ દહિનાં ભક્ષક હોવાથી કાગડાનાં, સંબંધીય જે શ્વાન-
બિલાડાદિક તેમનાથી પણ દહિની રક્ષા કરવી એવું વક્તાનું તાત્પર્ય
છે તેથી કાકપદનો વાચ્ય જે વાયસપક્ષી તેનો બિલાડાદિકાની સાથે
જે સંબંધીયસંબંધ છે તે લક્ષણા, અને વાચ્યનો ત્યાગ નહિ, અધિક-
નું ગ્રહણ, તેથી અજહતલક્ષણા. પદોના વાચ્યાર્થમાં, એકભાગનો

ત્યાગ થાય, અને એટલાગતું ગ્રહણ થાય ત્યાં ભાગત્યાગલક્ષણા કિંવા જહદ્જહત્લક્ષણા કહેવાય છે; જેમ પ્રથમ જોયેલા પદાર્થને અન્યદેશમાં જોઈને કાઢીએ કહ્યું કે “તે આ છે,” ત્યાં ભાગત્યાગલક્ષણા છે, કેમકે અતીતકાલમાં અને અન્યદેશમાં સ્થિત વસ્તુને “તે” કહે છે માટે અતીતકાલસહિત અને અન્યદેશસહિત વસ્તુ “તે” પદનો વાચ્યાર્થ છે; અને વર્તમાનકાલે સમીપદેશમાં સ્થિત વસ્તુને “આ” કહે છે માટે વર્તમાનકાલસહિત અને સમીપદેશસહિત વસ્તુ “આ” પદનો વાચ્યાર્થ છે; અને અતીતકાલસહિત તથા અન્યદેશસહિત જે વસ્તુ તેજ વર્તમાનકાલસહિત અને સમીપદેશસહિત છે આ સમુદાયનો વાચ્યાર્થ છે તે સંભવે નહિ, કેમકે અતીતકાલનો અને વર્તમાનકાલનો વિરોધ છે, તેથી અન્યદેશનો અને સમીપદેશનો વિરોધ છે માટે અને પદોમાં દેશકાલ જે વાચ્યભાગ તેને ત્યજીને વસ્તુમાત્રમાં અને પદોની ભાગભાગ-લક્ષણા છે. એ ઉદાહરણમાં પરોક્ષતાઅપરોક્ષતાભાગનો વસ્તુની સાથે આશ્રયતાસંગ્રંધ છે, અને વસ્તુભાગનો પોતાના સ્વરૂપથી તાદાત્મ્ય-સંગ્રંધ છે. આ બધા વાચ્યભાગનો વસ્તુની સાથે આશ્રયતાતાદાત્મ્ય-સંગ્રંધ તે લક્ષણા, અને પરસ્પરવિરોધી પરોક્ષતા અને અપરોક્ષતારૂપ વાચ્યભાગનો ત્યાગ, અને અવિરોધી કેવલવસ્તુરૂપ વાચ્યભાગનું ગ્રહણ છે માટે આ ભાગત્યાગલક્ષણા છે. તે પ્રત્યેક લક્ષણા પણ પ્રયોજનવતી લક્ષણા અને નિરૂદ્ધલક્ષણા એવા બેદથી બે પ્રકારની છે. જ્યાં શક્તિવાળા પદનો ત્યાગ કરીને લાક્ષણિક શબ્દપ્રયોગમાં પ્રયોજન એટલે ફલ હાય છે તે પ્રયોજનવતી લક્ષણા કહેવાય છે; જેમ “તીર-પર ગામ છે” એમ કહે તો તીરમાં શીનપણુની તથા પાવનપણુની પ્રતીતિ ધાય નહિ, ને ગંગાપદથી જે તીરનું બોધન કરે તો ગંગાના ધર્મ શીતતાપાવનતા તીરમાં પ્રતીત થાય છે માટે ગંગાપદની તીરમાં પ્રયોજન-

વતી લક્ષણા છે. પદની જે અર્થમાં શક્તિવૃત્તિ હોય, અને શક્યની પેઠે જે અર્થની પ્રતીતિ જે પદથી સર્વને પ્રસિદ્ધ હોય તે અર્થમાં તે પદની પ્રયોજનશૂન્યલક્ષણા નિરૂદ્ધલક્ષણા કહેવાય છે; જેમ “ નીલો ઘડો ” ઇલાદિ વાક્યને સાંભળતાંજ સર્વ પુરુષોને ગુણીની પ્રતીતિ અતિસિદ્ધ છે માટે નીલાદિક પદોની ગુણીમાં પ્રયોજનશૂન્યલક્ષણા હોવાથી નિરૂદ્ધલક્ષણા છે. નિરૂદ્ધલક્ષણા શક્તિના જેવી હોય છે. કાંઈ વિલક્ષણુ અનાદિ તાત્પર્ય હોય ત્યાં નિરૂદ્ધલક્ષણા થાય છે. એવી રીતે શક્તિવૃત્તિના તથા લક્ષણાવૃત્તિના ભેદ કહ્યા.

પૂર્વોક્તરીતે પ્રથમ તો પદની શક્તિના અથવા લક્ષણાના જ્ઞાનસહિત વાક્યનો શ્રવણસાક્ષાત્કાર થઇને પૂર્વે અનુભવેલા પદાર્થની સ્મૃતિ થાય છે. ત્યારપછી પદાર્થોના સંબંધનું જ્ઞાન અથવા સંબંધસહિત પદાર્થોના જ્ઞાનરૂપ વાક્યાર્થનો બોધ થાય છે તેને શાબ્દબોધ પણ કહે છે. તેથી તે શબ્દની શક્તિવૃત્તિનું અથવા લક્ષણાવૃત્તિનું જ્ઞાન શાબ્દબોધનો હેતુ છે. તે શાબ્દબોધનાં આકાંક્ષાનું જ્ઞાન, યોગ્યતાનું જ્ઞાન, તાત્પર્યનું જ્ઞાન અને આસન્નિ એ ચાર સહકારી છે. આકાંક્ષાએ ઇચ્છાનું નામ છે, તે જોકે અંતઃકરણમાં થાય છે તથાપિ પદના અર્થનું ત્યાંસુધી પદાર્થાતરથી અન્વયજ્ઞાન થાય નહિ ત્યાંસુધી પોતાના અર્થના અન્વયમાટે પદાંતરની ઇચ્છાસદૃશ પ્રતીતિ થાય છે. અન્વયનું જ્ઞાન થયા પછી તે પ્રતીતિ થાય નહિ તે આકાંક્ષા કહીએ છીએ; જેમ “અયમેતિ પુત્રો રાજઃ પુરુષોઽપસાર્યતામ્ ॥ ” એમાં “આ રાજનો પુત્ર અ વે છે” એવો રાજપદાર્થનો પુત્રપદાર્થથી અન્વયબોધ થયા પછી પુરુષપદાર્થમાં અન્વયના બોધના હેતુરૂપ આકાંક્ષા રાજપદાર્થમાં નથી માટે “રાજના પુરુષને દૂર કરો ” એવું જ્ઞાન થાય નહિ, કિંતુ “ પુરુષને દૂર કરો ” એવું જ્ઞાન થાય છે. જે આકાંક્ષાજ્ઞાન શાબ્દબોધનો હેતુ ન હોય તો

“રાજનો પુત્ર આવે છે, રાજના પુરુષને દૂર કરો ” એવું જ્ઞાન થવું જોઈએ માટે આકાંક્ષાજ્ઞાન શાબ્દબોધનો હેતુ છે.

એક પદાર્થના અન્યપદાર્થથી સંબંધને યોગ્યતા કહે છે. જ્યાં યોગ્યતા ન હોય ત્યાં શાબ્દબોધ થાય નહિ; જેમ “ અગ્નિવડે વૃક્ષને સિંચે છે ” આ વાક્યમાં અગ્નિમાં રહેલા કરણતારૂપ તૃતીયાપદાર્થનો સિંચનપદાર્થમાં નિરૂપકતા સંબંધરૂપ યોગ્યતા નથી માટે શાબ્દબોધ થાય નહિ. જો શાબ્દબોધમાં યોગ્યતા હેતુ ન હોય તો “ અગ્નિવડે વૃક્ષને સિંચે છે ” આ વાક્યથી શાબ્દબોધ થવો જોઈએ, પણ થતો નથી માટે યોગ્યતાજ્ઞાન શાબ્દબોધનો હેતુ છે.

વક્તાની ઇચ્છાને તાત્પર્ય કહે છે. જે અર્થમાં તાત્પર્યજ્ઞાન થાય નહિ તેનો શાબ્દબોધ થાય નહિ; જેમ “ સૈંધવ લાવ ” આ વાક્યથી ભોજનસમયમાં અશ્વવિષે વક્તાની ઇચ્છારૂપ તાત્પર્ય સંભવે નહિ માટે અશ્વનો શાબ્દબોધ થાય નહિ; તેમ ગમનકાલમાં લવણનો—મીઠાનો—શાબ્દબોધ થાય નહિ. જો તાત્પર્યજ્ઞાન શાબ્દબોધનો હેતુ ન હોય તો “ સૈંધવ લાવ ” આ વાક્યથી ભોજનના સમયમાં અશ્વનો બોધ અને ગમનના સમયમાં લવણનો બોધ થવો જોઈએ માટે શાબ્દબોધમાં તાત્પર્યજ્ઞાન હેતુ છે.

યોગ્યપદોના શક્તિવૃત્તિરૂપ અથવા લક્ષણાવૃત્તિરૂપ સંબંધથી વ્યવધાનરહિત પદાર્થોની સ્મૃતિ આસન્નિ કહેવાય છે. આવા પ્રકારની આસન્નિ સ્વરૂપથી શાબ્દબોધની હેતુ છે, તેનું જ્ઞાન હેતુ નથી. આવી રીતે આકાંક્ષાજ્ઞાન, યોગ્યતાજ્ઞાન, તાત્પર્યજ્ઞાન અને આસન્નિ શાબ્દબોધના હેતુ છે. આ ચારેને શાબ્દસામગ્રી કહે છે.

એવી રીતે અહિં શક્તિસહિત અથવા લક્ષણાસહિત શબ્દનું જ્ઞાન પ્રમાણું કરણ હોવાથી પ્રમાણુ છે; અને તેથી પદાર્થોની સ્મૃતિ ઉપજીને

શાબ્દીપ્રમાને ઉપબન્ધ છે તેથી વ્યાપાર છે, અને શાબ્દીપ્રમા ફલ છે. આ આગમપ્રમાણથી પણ વિષયનાં સામાન્યનું જ્ઞાન થાય છે, વિશેષનું જ્ઞાન થતું નથી.

પૂર્વોક્તિ ત્રણ પ્રમાણનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે:—પ્રત્યક્ષ એ શબ્દ પ્રતિ તથા અક્ષ એ બે પદનો બનેલો છે. પ્રતિ એ ઉપસર્ગનો અર્થ આ સ્થાને પ્રતીતિ અને અક્ષ એ પદનો અર્થ ઇન્દ્રિય થાય છે. ઇન્દ્રિયોદ્વારા જે પ્રતીતિ એટલે નિશ્ચય થવો તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. એમાં ઇન્દ્રિયોના નિર્દોષપણાનીજ મુખ્ય અપેક્ષા છે. અનુમાન એ શબ્દ અનુ તથા માન એ બે પદનો બનેલો છે. અનુ એ ઉપસર્ગ છે, અને તેનો અર્થ અત્ર અનુભવાનુસાર એવો થાય છે, તથા માન એ પદનો અર્થ નિશ્ચય એવો થાય છે, પૂર્વના અનુભવાનુસાર કોઈ અપ્રત્યક્ષવિષયનો નિશ્ચય કરવો તે અનુમાન છે એવો તેનો સંક્ષેપમાં અર્થ થાય છે. આ અનુમાનપ્રમાણને સૂત્રકારે મધ્યમા મૂક્યું છે તેનું કારણ એ કે મધ્યમશિન્યાયે તે પ્રત્યક્ષ તેમજ આગમ એ બંને પ્રમાણોના બોધમાં ઉપયોગી છે. આગમ એ શબ્દ આ અને ગમ એ બે પદોનો બનેલો છે, તેમાં આ એ ઉપસર્ગનો અર્થ અત્ર આત્મપુરુષોથી એવો થાય છે, અને ગમ એ પદનો અર્થ આવેલું અથવા પ્રાપ્ત થયેલું એવો થાય છે, એ પ્રમાણે યથાર્થ વક્તારૂપ આત્મપુરુષથી પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન તે આગમ કહેવાય છે. આ શાસ્ત્રમાં એ ત્રણજ પ્રમાણોનો સ્વીકાર કર્યો છે, અન્ય શાસ્ત્રોમાં જે ઉપમાન, અર્થાપત્તિ, અનુપલબ્ધિ, સંભવ, ઐતિહ્ય ને એવા એ વધારાનાં પ્રમાણો ગણાવેલાં છે તેમનો આ ત્રણમાં સમાવેશ થઈ જાય છે તેથી અહિં નવ પ્રમાણો કહ્યાં નથી.

અનુમાન અતીન્દ્રિય વસ્તુઓને પણ વિષય કરી શકે છે માટે તે

પ્રત્યક્ષથી બલવાન છે, અને આગમ તો સંદેહરહિત તેત્વબોધ કરી શકે છે માટે તે સર્વોત્તમ પ્રમાણ છે. પરપ્રત્યક્ષપ્રમાણ તો અદૃષ્ટ અને અમતનો પણ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે માટે તે સર્વત્રેષ્ઠ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

આર્વાક એક પ્રત્યક્ષપ્રમાણનેજ માને છે. સુગત અને શ્રીકૃષ્ણાદ પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાન એ બે પ્રમાણને માને છે. કપિલદેવ, ભગવાન મનુ અને પૂતળલિભગવાન પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણ પ્રમાણને માને છે. શ્રીગૌતમ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને આગમ એ ચાર પ્રમાણને માને છે. પૂર્વમીમાંસાનો એકદેશી પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, આગમ અને અર્થાપત્તિ એ પાંચ પ્રમાણને સ્વીકારે છે. કુમારિલ્લહ અને વેદાન્તાચાર્યો પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ એ છ પ્રમાણને અંગીકાર કરે છે. પૌરાણિકો પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ, અનુપલબ્ધિ, સંભવ અને ઐતિહ્ય એ આઠ પ્રમાણો માને છે, અને તાંત્રિકો તદ્દુપરાંત એષ્ટાનામનુ નવમું પ્રમાણ અંગીકાર કરે છે. ૭

એવી રીતે ત્રણ પ્રકારની પ્રમાણવૃત્તિનું નિરૂપણ કરી હવે ક્રમથી પ્રાપ્ત વિપર્યયના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે:—

વિપર્યયો મિથ્યાજ્ઞાનમતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્ ॥૮॥

પદવોધિની ટીકા:—યસ્ય યત્પારમાર્થિકં રૂપં તસ્મિન્ ન પ્રતિતિષ્ઠતીત્યતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્ । અતથાભૂતેડર્થે તથાભૂતતયોત્પન્નમાર્થમિથ્યાજ્ઞાનમ્ વિપર્યયઃ ભ્રમ ઇતિ યાવત્ । અસ્યૈવ ભેદાઃ ત્રિયાદશા ઇત્યગ્રે સ્ફુટીભવિષ્યતિ ॥૮॥

સૂત્રાર્થ:—[પોતાના] વાસ્તવિકરૂપમાં સ્થિત નહિ રહેનારું મિથ્યાજ્ઞાન વિપર્યય [કહેવાય છે.] ૮

વિવેચન:—પ્રમાણરૂપ જ્ઞાનવડે જે પદાર્થનું જે રીતનું વિશેષવાળું રૂપ જણાય છે તે રૂપમાં જે જ્ઞાન સ્થિત હોતું નથી, કિંતુ ઉત્તરકાલના જ્ઞાનવડે જે બાધ પામે છે તે એક ક્રાંતિને અથવા બે ક્રાંતિને વિષય કરનારું જ્ઞાન તેના વાસ્તવિકરૂપમાં સ્થિત નહિ હોવાથી અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠ કહેવાય છે. બે ક્રાંતિને વિષય કરનારું જ્ઞાન જે સંશય એ નામથી કહેવાય છે તેનો પણ બ્રાંતિજ્ઞાનની પેઠે ઉત્તરકાલે યથાર્થજ્ઞાનરૂપ પ્રમાણ-થી બાધ થાય છે માટે તેનો પણ આ વિપર્યયવૃત્તિમાં અંતર્ભાવ કુર્યો છે. “અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્” એ પદમાંનો “નજ” (અ) પ્રાપ્તને નિષેધ કરે છે; જેમ “અગ્રાહ્નમાજી” એ પદનો “જે ગ્રાહ્ન જમતો નથી તે” એવો અર્થ થાય છે તેમ “અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્” નો “જે વાસ્તવિકરૂપમાં સ્થિત હોતું નથી તે” એવો અર્થ થાય છે. રજ્જુનું સર્પરૂપે થતું બ્રાંતિજ્ઞાન કિંવા ‘આ સર્પ હશે કે રજ્જુ હશે?’ એવું સંશયજ્ઞાન એ બંને અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠ છે, કેમકે તે બંને જ્ઞાન વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે રજ્જુ તેમાં સ્થિત નથી તેમજ ઉત્તરકાલે રજ્જુનું જ્ઞાન થવાથી બાધ પામે છે.

લોકપ્રસિદ્ધ અયથાર્થજ્ઞાનને મિથ્યાજ્ઞાન કહે છે. દોરડીમાં સર્પનું, છીપમાં રૂપાનું તથા ઢુંઢામાં પુરુષનું જે જ્ઞાન થાય છે તે મિથ્યાજ્ઞાન છે.

“વિપર્યય:” એ પદ લક્ષ્યનું કથન કરે છે, અને “મિથ્યાજ્ઞાનમતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્” એ પદો વિપર્યયના લક્ષણને કહે છે. વિપર્યયના એ લક્ષણમાં અવ્યાપ્સાદિ દોષો નહિ હોવાથી એ લક્ષણ નિર્દોષ છે. તે લક્ષણ બ્રાંતિ અને સંશયરૂપ લક્ષ્યમાં સર્વત્ર રહે છે; જેમકે રજ્જુમાં જે સર્પનું જ્ઞાન છે તે રજ્જુના જ્ઞાનરૂપ પ્રત્યક્ષપ્રમાણદ્વારા બાધ પામનારું હોવાથી પોતાના

યથાર્થરૂપમાં સ્થિતિવિનાનું છે તેથી ભ્રાંતિરૂપ છે; અને “ આ રજ્જુ છે કે સર્પ છે ? ” એવું જ્ઞાન પણ “ આ રજ્જુ છે ” એવી રીતની પ્રમાણ-વૃત્તિથી બાધ પામનારું હોવાથી પોતાના યથાર્થસ્વરૂપમાં સ્થિતિવિનાનું છે તેથી સંશયરૂપ છે. એવી રીતે અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમાં ભ્રાંતિજ્ઞાન અને સંશયજ્ઞાનનો સમાવેશ થઈ જવાથી આ લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિદોષ આવતો નથી. વિકલ્પવૃત્તિ જેનું નિરૂપણ હવે પછી કરવામાં આવશે તે પણ પોતાના વાસ્તવિકસ્વરૂપમાં સ્થિર નહિ રહેનારી હોવાથી તેનો આમાં અંતર્ભાવ થવાથી અર્થાત્ તે અલક્ષ્યમાં લક્ષણના જવાથી આ લક્ષણમાં અતિવ્યાપ્તિદોષ આવે છે એમ શંકા કરવી નહિ, કેમકે એ અતિવ્યાપ્તિદોષની નિવૃત્તિમાટે સૂત્રમાં “ મિથ્યાજ્ઞાનમ્ ” એ પદ મળ્યું છે. એ પદવડે સર્વલોકપ્રસિદ્ધ અનુભવસિદ્ધ બાધ કલ્પો છે, તે બાધ વિપર્યયમાં છે, પણ વિકલ્પનો તો બાધ થયા છતાં પણ તે વિકલ્પવડે ઉત્તરકાલે તેવો વ્યવહાર ચાલુ રહેવાથી વિકલ્પમાં સર્વપ્રસિદ્ધ બાધ નથી, માત્ર વિચાર કરનારા પ્રશસ્ત વિદ્વાનોનેજ તેમાં બાધનું જ્ઞાન થાય છે. તેમજ અમૂલવદોષની પણ આ લક્ષણમાં પ્રાપ્તિ નથી, કેમકે એ લક્ષણ લક્ષ્યના અંપૂર્ણદેશમાં રહેનારું છે. સૂત્રમાંના “ અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્ ” એ પદવડે વિપર્યયની પ્રમાણથી ભિન્નતા દર્શાવી છે; પ્રમાણવૃત્તિ પોતાના વાસ્તવિકસ્વરૂપમાં સ્થિત રહેનારી છે, અને આ વૃત્તિ તેથી વિરુદ્ધસ્વભાવવાળી છે. સૂત્રમાંના “ મિથ્યાજ્ઞાનમ્ ” એ પદવડે વિકલ્પવૃત્તિથી આ વૃત્તિની પૃથક્કતા બતાવી છે, અને તે અને પદોવડે નિગ્રા તથા સ્મૃતિથી આ વૃત્તિની વ્યવર્તિત કરી છે. નિગ્રા અને સ્મૃતિનું હવે પછી નિરૂપણ થશે, તેનાથી પણ આ વૃત્તિ પૃથક્કસ્વભાવવાળી હોવાથી ભિન્ન છે એ સ્પષ્ટ છે. એમ પ્રમાણ, વિકલ્પ, નિગ્રા અને સ્મૃતિ એ ચારે વૃત્તિથી

આ વિપર્યયવૃત્તિ સિન્ન છે, ને તેના લક્ષણને ઉપરનાં પદો યથાર્થ-
રીતે કહે છે માટે તે લક્ષણ સર્વથા નિર્દોષ છે.

શંકા:—પછીથી ઉપજેલા વિરોધી જ્ઞાનવડે પૂર્વે ઉપજેલું
જ્ઞાન બાધ પામવાયોગ્ય નથી, પણ પ્રથમ ઉપજેલા પૂર્વજ્ઞાનવડેજ
પછીનું નહિ ઉપજેલું જ્ઞાન બાધ પામવાયોગ્ય છે એમ પ્રથમરૂપ
શ્રુતિનું પછી ઉપજનારી સ્મૃતિથી અબાધપણું કહેનારાં શાસ્ત્રકથનથી
તથા પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ જે પ્રથમ ઉપજે છે તેનું પછીથી ઉપજનારા
અનુમાનપ્રમાણુથી અબાધપણું દેખાડનારાં લૌકિક દૃષ્ટાંતથી જણાય
છે માટે પ્રથમ ઉપજેલા વિપર્યયનો પછીથી ઉપજેલા પ્રમાણુવડે
બાધ થઈ શકે નહિ.

સમાધાન:—પરરૂપ સ્મૃતિની ઉત્પત્તિમાં પૂર્વરૂપ શ્રુતિની
અપેક્ષા છે, કેમકે સ્મૃતિઓનું સાક્ષાત્ પ્રામાણ્ય નથી, કિંતુ શ્રુતિ-
કલ્પનાદ્વારાજ છે તેથી સ્મૃતિનું શ્રુતિસાપેક્ષપણું છે. “સ્વાતન્ત્ર્યેણ
પ્રમાણત્વં સ્મૃતેસ્તાવન્ન સમ્મતમ્” (સ્મૃતિનું સ્વતંત્રપણુવડે
પ્રમાણુપણું અંગીકાર નથી,) એ શાસ્ત્ર વચન પણ એમજ કહે છે. તે
સ્થલમાંજ પૂર્વ અને પરનો વિરોધ હોય તો પૂર્વવડે પરનો બાધ
થાય છે; અથવા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનના સ્થલમાં પરરૂપ અનુમાન-
ની ઉત્પત્તિમાં પૂર્વરૂપ પ્રત્યક્ષની અપેક્ષા છે ત્યાંજ પૂર્વવડે પરનો
બાધ છે, જેમ અગ્નિના શીતપણુના અનુમાનનો ઉષ્ણપણુને ગ્રહણ
કરનારા પ્રત્યક્ષપ્રમાણુવડે બાધ થાય છે, પણ જ્યાં નિરપેક્ષજ એ
જ્ઞાન ઉપજે છે ત્યાં પૂર્વવડે પરનો બાધ થતો નથી, પણ પરવડે
પૂર્વનો બાધ થાય છે. ભ્રાતિના સ્થલમાં અન્યોન્યનિરપેક્ષ એ ચંદ્રનું
તથા એક ચંદ્રનું જ્ઞાન અને રૂપાનું તથા તેના અભાવનું જ્ઞાન પોત-
પોતાના કારણથી એટલ દૃષ્ટિદોષાદિથી તથા વસ્તુના યથાર્થજ્ઞાનથી ઉપજે
છે તેથી પૂર્વજ્ઞાનના બાધરૂપજ ઉત્તરજ્ઞાનનો ઉદય છે, પણ ઉત્તરજ્ઞાનના

બાધરૂપ પૂર્વનો ઉદય નથી. “ પૂર્વાત્પરવલીયસ્ત્વં તત્ર નામ પ્રતીયતામ્ । અન્યોઽન્યનિરપેક્ષાણાં યત્ર જન્મ ધિયાં ભવેત્ ॥ ” (જ્યાં પરસ્પરમાં નિરપેક્ષ જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યાં પૂર્વથી પરતું બલવાનપણું ભલે પ્રતીત થાઓ,) એ વચનથી શ્રીકૃમારિલભદ્રે પણ એમજ કહ્યું છે. મદ અંધકાર, દૂરપણું તથા દષ્ટિદોષ એ આદિ કારણોથી ઉપજતું વિપર્યયજ્ઞાન નિર્મલ હોવાથી વસ્તુના વિશેષ અંશેના ભાનરૂપ પ્રમાણની પ્રબલતાથી બાધ પામે એ યોગ્યજ છે.

આ વિપર્યયવૃત્તિજ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ ને અભિનિવેશ એ નામથી કહેવાતા પાંચ ક્લેશરૂપ પાંચ પર્વવાળી અવિદ્યા છે. એને ક્રમથી તમસ, મોહ, મહામોહ, તામિસ્ર અને અંધતામિસ્ર પણ કહેવામાં આવે છે; જેમ નીચેની સ્મૃતિમાં તેને તેવી રીતે કહેવામાં આવેલ છે:—

“ તમો મોહો મહામોહસ્તામિસ્રો હ્યન્વસજ્ઞકઃ ।

અવિદ્યા પશ્વપર્વેષા પ્રાદુર્ભૂતા મહાત્મનઃ ॥ ”

અર્થ:—તમસ, મોહ, મહામોહ, તામિસ્ર અને અંધતામિસ્ર એ નામવાળી આ પાંચ પર્વવાળી અવિદ્યા બ્યાપકરૂપ પુરુષને વિષે પ્રાદુર્ભૂત થઈ છે.

અવ્યક્ત, મહત્ત્વ, અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રા (શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ) એ આઠ અનાત્મવસ્તુમાં જે આત્મશુદ્ધિ તે આઠ પ્રકારની અવિદ્યા ડિંવા તમસ કહેવાય છે. દેહાદિ જડવસ્તુમાં જે આત્મશુદ્ધિ થાય છે તેનો પણ આમાંજ અંતર્ભાવ જાણવો. અણિમા, (શરીરને પરમાણુસમાન સૂક્ષ્મ કરી દેવાનું સામર્થ્ય,) મહિમા, (શરીરને પર્વતાદિના જેવું મહાન કરી દેવાનું સામર્થ્ય,) લઘિમા,

(શરીરને અત્યંત હલકું કરી દેવાનું સામર્થ્ય,) પ્રાપ્તિ, (દૂર રહેલા પદાર્થોને સંનિહિતના જેવાં કરવાનું સામર્થ્ય,) પ્રાકાશ્ય, (ભૂતોના સ્વાભાવિક-ધર્મોથી ઇચ્છાતો અભિધાત ન થાય એવું સામર્થ્ય,) વશિત્વ, (ભૂત-લૌતિક પદાર્થોને ઇચ્છાનુસાર સ્થાપન કરવાનું સામર્થ્ય,) ઇશિત્વ (મૂલ-પ્રકૃતિના જયથી ઇચ્છાનુસાર ભૂતલૌતિક પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરવાનું, સ્થિત કરવાનું તથા લય કરવાનું સામર્થ્ય) અને યત્રકામાવસાયિત્વ (સત્યસંકલ્પપણું-પદાર્થની શક્તિઓને સ્વસંકલ્પાનુસાર સ્થાપન કરવાનું બલ) એ આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય જે કૈવલ્યનું વિરોધી હોવાથી વસ્તુતાએ અશ્રેયોરૂપ છે તેમાં શ્રેયોરૂપા બુદ્ધિ થવી તે આઠ પ્રકારનો મોહ કિંવા અસ્મિતા કહેવાય છે. યોગવડે પૂર્વોક્ત અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યને પામી સિદ્ધ થઈ આ લોકના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચ વિષયોને તથા સ્વર્ગના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચ વિષયોને હું ભોગવીશ એવા પ્રકારની બુદ્ધિ તે દશ પ્રકારના મહામોહ કિંવા રાગ કહેવાય છે. એવાજ અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલાને કોઈ પ્રતિબંધ પ્રાપ્ત થવાથી તેના ચિત્તમાં અણિમાદિ અષ્ટ ઐશ્વર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને તે ઐશ્વર્યના અભાવથી ઐશ્વર્યના આવિર્ભાવથીજ ઉપજનારા જે આ લોકના તથા સ્વર્ગલોકના શબ્દાદિ દશ પ્રકારના વિષયો તેની અસિદ્ધિ થાય છે. એવી રીતે તે અઢારની અસિદ્ધિથી પ્રતિબંધ કરનાર વિષયપર જે ક્રોધ થાય છે તે અઢાર પ્રકારનો તામિસ્વનામનો દ્વેષ કહેવાય છે. અણિમાદિ આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયે સતે અને આ લોકના શબ્દાદિ પાંચ વિષયો તથા સ્વર્ગના શબ્દાદિ પાંચ વિષયો એ દશ વિષયોની પ્રાપ્તિ થયે સતે એ સર્વે (અઢારે) કલ્પાતે નાશ પામશે એવો જે ત્રાસ તે અઢાર પ્રકારનો અભિનિવેશ અંધતામિત્ત કહેવાય છે. એ અપાંતરવિભાગો સાંખ્યાચાર્ય શ્રીકૃષ્ણકૃષ્ણ નીચેના શ્લોકવડે કહ્યા છે:-

“ ભેદસ્તમસોઽષ્ટવિધો મોહસ્ય ચ દશવિધો મહામોહઃ ।

તામિસ્રોઽષ્ટાદશથા તથા ભવત્યન્ધતામિસ્રઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—તમસૂના આઠ પ્રકારના ભેદ છે, મોહના પણ આઠ પ્રકારના ભેદ છે, મહામોહ દશ પ્રકારનો છે, તામિસ્ર અઠાર પ્રકારનો છે, તથા અંધતામિસ્ર પણ અઠાર પ્રકારનો છે.

એવી રીતે આસઠ અવાંતરભેદવાળી તથા મુખ્ય પાંચ ભેદવાળી જે અવિદ્યા છે તે વિપર્યયરૂપ હોવાથી જીવોને ભવભ્રમણ કરાવનારી છે માટે તે સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

જેમ અંકુરનું બીજપણું નહિ છતાં પણ તેમાં બીજનું અનુગતપણું હોવાથી તેનું બીજપર્વપણું તથા બીજપણું છે તેમ રાગાદિતુ મિથ્યાજ્ઞાનપણું નહિ છતાં પણ તેમાં અવિદ્યાનું અનુગતપણું હોવાથી અવિદ્યાપર્વપણું તથા મિથ્યાજ્ઞાનપણું છે.

“વિપર્યયાદિષ્યતે બંધઃ ॥” એ સાંખ્યકારિકાના વચનપ્રમાણે વિપર્યયથી બંધનો સ્વીકાર છે, પણ શુક્તિરજતાદિ વિપર્યયોનું સંસાર-હેતુપણું નથી માટે તેમની મુખ્યવિપર્યયરૂપે અત્ર ગણના નથી, તેમજ અન્ય મોહોની અત્રના મોહમાં મુખ્યપણે ગણના કરવી યોગ્ય નથી. ૮

એ પ્રમાણે વિપર્યયવૃત્તિનું નિરૂપણ કરી હવે ક્રમથી પ્રાપ્ત ત્રીજા અવયવરૂપ વિકલ્પવૃત્તિના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે:—

શબ્દજ્ઞાનાનુપાતી વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પઃ ॥ ૯ ॥

પદ્મોદિની ટીકા:—શબ્દજન્ય જ્ઞાનં શબ્દજ્ઞાનં તત્ । અનુપાતિતું શીલં યસ્ય સ તથોક્તઃ । વસ્તુશૂન્યઃ નિર્વિપયઃ । તાદૃશો

યોઽધ્યવસાયઃ સ વિકલ્પઃ । નરગૃહ્ણાદિશ્રવણસમનન્તરમવશ્ય-
મેવ ભવતિ નિર્વિષયા વૃત્તિઃ । તસ્યા યો વિષયો નરગૃહ્ણાદિઃ
સ નાસ્તીતિ તસ્યા નિર્વિષયત્વમ્ । યસ્યા વિપર્યયવત્ બાધો
નાસ્તીતિ પૂર્વોક્તાત્ વિપર્યયાદ્દેદઃ ॥ ૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—શબ્દવડે ઉપજેલા જ્ઞાનપછી અવશ્ય ઉત્પન્ન
થનારી નિર્વિષયા [વૃત્તિ તે] વિકલ્પ [છે.] ૬

વિવેચનઃ—આ વિકલ્પવૃત્તિ શબ્દવડે ઉત્પન્ન થનાર છતાં પણ
તેનો આગમપ્રમાણમાં અંતર્ભાવ થતો નથી, કેમકે આગમપ્રમાણરૂપતા
કોઈ પણ વસ્તુ વા વસ્તુધર્મને વિષય કરનારી છે, પણ આ વૃત્તિ તો
કોઈ પણ વસ્તુ વા વસ્તુધર્મને વિષય કરનારી નથી, પણ નિર્વિષયા
છે. એમ હોય તો તેનો વિપર્યયમાં અંતર્ભાવ કરવો એમ પણ કહી
શકાય તેમ નથી, કેમકે નિર્વિષયપણામાં (વિષય કરવાયોગ્ય વસ્તુના
અભાવપણામાં) પણ શબ્દવડે ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનના માહત્ત્વને લીધે
એ સંબંધના શબ્દપ્રયોગાદિનો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે, અને વિ-
પર્યયમાં તો બાધ થયા પછી તે સર્વની નિવૃત્તિ થાય છે.

આ વિકલ્પવૃત્તિ કવચિત્ અભેદમાં ભેદનો આરોપ કરે છે, અને
કવચિત્ ભેદમાં અભેદનો આરોપ કરે છે. “રાહુતું માથું” અને “પુરુષનું
ચૈતન્ય” એ આદિ પદો અભેદમાં ભેદનો આરોપ કરનારાં ઉદાહરણ
છે. રાહુ અને માથું એ ભિન્ન નથી, પણ રાહુ માથાફળ છે,
અને પુરુષ અને ચૈતન્ય પણ ભિન્ન નથી, કિંતુ પુરુષ ચૈતન્યરૂપ છે.
તેથી તેમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ નથીજ, છતાં “વિષ્ણુશર્માની ગાય” -

એ પદોની પેઠે તેમાં યથાર્થ વિશેષણવિશેષ્યભાવની પ્રતીતિ થાય છે. “લોહનો ગોળો બાળે છે” એ આદિવાક્યો ભેદમાં અભેદનો આરોપ કરનારાં છે. બાળવાનું કાર્ય લોહના ગોળામાં રહેલો અગ્નિ કરે છે, લોહનો ગોળો કરતો નથી, છતાં “લોહનો ગોળો બાળે છે” એવો ભેદમાં અભેદનો પ્રયોગ પ્રસિદ્ધપણે થાય છે.

વળા “પુરુષ નિષ્ક્રિય છે” એ વાક્યમાં પુરુષમાં ક્રિયાના અભાવની વિશેષ્યતા પ્રતીત થાય છે, પણ સાંખ્યસિદ્ધાંતમાં અભાવ^૧ એ કાઠ વસ્તુધર્મ નથી, કે જેવડે પુરુષ વિશેષ્યપણાને પામે; છતાં વિવેકી પુરુષો પણ એવી રીતનો શબ્દવ્યવહાર કરે છે તેથી એ મિથ્યાજ્ઞાન વિકલ્પરૂપ છે. એવીજ રીતે “પુરુષ અનુત્પત્તિરૂપ ધર્મવાળો છે” એ વાક્યમાં વસ્તુતાએ માત્ર ઉત્પત્તિધર્મનો અભાવ પ્રતીત થાય છે, પણ અભાવ એવો કાઠ વસ્તુરૂપ ધર્મ પુરુષની સાથે વિશેષણુતાને પામનાર પ્રતીત થતો નથી, છતાં પણ જ્ઞાતપુરુષો બાધજ્ઞાનપણી પણ એવો પ્રયોગ કરે છે તેથી તે મિથ્યાજ્ઞાન પણ વિકલ્પવૃત્તિરૂપ છે. “બાણ સ્થિત છે,” “બાણ સ્થિત રહેશે,” “બાણ સ્થિત રહ્યું,” એ લૈકિકવાક્યોમાં પણ વસ્તુતાએ માત્ર ગતિની નિવૃત્તિમાં વર્તમાનપણાદિવિશિષ્ટ “સ્થા-સ્થિત

૧ જેમ નૈયાયિકાદિ “આ ભૂતલમાં ઘટનો અભાવ છે” એમાં ભૂતલને આધાર અને અભાવને પદાર્થોત્તર માનીને ઘટાભાવને આધેય માને છે તેમ સાંખ્યમતવાળા તથા યોગમતવાળા સ્વીકારતા નથી, કિંતુ ભૂતલનું જે એકલાપણું તેજ ઘટાભાવ છે, ને અધિકરણરૂપ ભૂતલથી તે ભિન્ન નથી એમ માને છે. “આ વનમાં આંબાનાં વૃક્ષો છે” એમાં જેમ વન અને વૃક્ષો એક છતાં પણ આધારાધેયભાવ પ્રતીત થાય છે તેમ ભૂતલ અને ઘટાભાવ એક છતાં પણ ભૂતલમાં ઘટાભાવ છે એવો વ્યવહાર થાય છે. એવી રીતે સાંખ્યમતમાં તથા યોગમતમાં અભાવ એ વસ્તુધર્મ નથી.

રહેલું—” ધાતુનો અર્થ પ્રતીત થાય છે, કેમકે બાણમાં ગતિનિવૃત્તિને અનુકૂલ યત્ન જે ચેતનધર્મ તેનો અભાવ છે, છતાં તેમાં કર્તારૂપપણું ને ભાવ-રૂપપણું કલ્પ્યું, તથા તેમાં પણ “રાંધે છે” ઇત્યાદિની પેઠે પૂર્વાપરીભૂત કર્મક્ષણનો સમૂહ ને વર્તમાનપણાદિના ત્રણ પ્રત્યયના અર્થો કલ્પ્યા છે. એમ કલ્પનાની પરંપરા વિવેકીને પણ થાય છે માટે તે પણ વિકલ્પવૃત્તિ છે. એવીજ રીતે “આકાશપુષ્પ” “શ્વશૃંગ” “વંધ્યાપુત્ર” “નરવિષાણુ” અને “કાચઆનાં ડુંવાડાં” ઇત્યાદિ શબ્દોના શ્રવણથી પણ જે વૃત્તિઓ ઉપજે છે તે વિકલ્પવૃત્તિઓ છે, કેમકે તેમાં પણ વસ્તુનું શૂન્યપણું જણાયા છતાં પણ તેવો શબ્દબ્યવહાર બંધ પડતો નથી. સર્વજનોને જેમાં બાધ-જ્ઞાનનો ઉદય થાય તે વિપર્યયજ્ઞાન અને નિપુણશાસ્ત્રવેત્તાઓને વિચાર-દ્વારા જેમાં બાધજ્ઞાન ઉપજે તે વિકલ્પજ્ઞાન કહેવાય છે. એવી રીતે વિપર્યય અને વિકલ્પ એ બંને ભિન્ન છે. પ્રમાણુ અને વિપર્યયથી વિકલ્પ-વૃત્તિ ભિન્ન નથી એમ ધણા વાદીઓની સમજ છે તેમને પ્રતિબોધ કરવામાટે વિશેષ ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યાં છે. ૯

એ પ્રમાણુ વિકલ્પવૃત્તિનું સ્વરૂપ કહી હવે ક્રમથી પ્રાપ્ત નિદ્રાવૃત્તિનું સ્વરૂપ કહે છે —

અભાવપ્રત્યયાલમ્બના વૃત્તિર્નિદ્રા ॥ ૧૦ ॥

પદ્મવોધિની ટીકા:—કાર્યપ્રતિ અયતે ગચ્છતીતિ પ્રત્યયઃ કારણમ્ । અભાવે જાગ્રત્સ્વપ્નવૃત્તીનાં પ્રવિલયે કારણં તમઃ । તદેવ આલમ્બનં વિષયો યસ્યાઃ સા તથોક્તા વૃત્તિઃ નિદ્રેત્યુચ્ય-તે ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—[જાગ્રત્ તથા સ્વપ્નની વૃત્તિઓના] પ્રવિ-

અગ્રાનોપહિત ચૈતન્યના સદ્ભાવથી સુષુપ્તિકાલનાં અગ્રાનાદિ સાક્ષિભાસ્ય છે. ઇન્દ્રિયઅનુમાનાદિ પ્રમાણુવિના અવિદ્યાની વૃત્તિવડે સાક્ષી જેને પ્રકાશે તે સાક્ષિભાસ્ય કહેવાય છે. વિજ્ઞાનબિક્ષુએ પોતાના યોગવાર્તિકમાં નિઘ્રા એ ચિત્તનીજ વૃત્તિ છે, પણ અવિદ્યાની વૃત્તિ નથી એમ દર્શાવ્યું છે તે “સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને તમોઽભિભૂતઃ સુખરૂપમેતિ ॥”-સુષુપ્તિકાલમાં સકલ વિલીન થયે સતે તમસ્યથી અભિભવ પામેલો આનંદરૂપને પામે છે-ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ તથા “જ્ઞાનાનામુપસંહારે વુદ્ધેઃ કારણતાસ્થિતિઃ । વટર્વાજે વટસ્યેવ સુષુપ્તિરભિધી-યતે ॥”-જેમ વડની વડના બીજમાં સ્થિતિ થાય છે તેમ જ્ઞાનોના ઉપસંહારમાં બુદ્ધિની કારણપણામાં સ્થિતિ થાય છે તે સુષુપ્તિ કહેવાય છે-ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓથી વિરુદ્ધ હોવાથી સમીચીન નથી. વળી “ગૃહીતં શ્રોત્રં ગૃહીતં મનઃ ॥”-જેણે શ્રોત્રને ગ્રહણ કરેલું હતું, તથા જેણે મનને ગ્રહણ કરેલું હતું એવો તે સુષુપ્તિમાં હતો-એ શ્રુતિમાં ઇન્દ્રિયોનો તથા અંતઃકરણનો લય સુષુપ્તિમાં સાબળ્યો છે, અને શ્રીગૌડપાદાચાર્યે પણ “લીયતે હી સુષુપ્તૌ તત્ ॥”-તે ચિત્ત સુષુપ્તિમાં લય પામે છે-એ વચનવડે સુષુપ્તિમાં ચિત્તનો લય કહ્યો છે તેથી જાગૃતના તથા સ્વપ્નના ચિત્તનું સુષુપ્તિમાં તે રૂપે અસ્તિત્વ સંભવતું નથી, પણ તેની બીજરૂપે સ્થિતિ સંભવે છે. ચિત્તની વિશેષ-વિકાસાવસ્થાને જાગૃત, કિંચિત્ વિકાસાવસ્થાને સ્વપ્ન અને બીજરૂપ અવસ્થાને સુષુપ્તિ ગણવામાં આવે છે માટે ભગવાન સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં નિઘ્રાને ચિત્તની વૃત્તિ કહી છે. ચિત્તની બીજરૂપ અવસ્થા અને અવિદ્યા એ બંને પર્યાય હોવાથી યોગદર્શનનું અને વેદાંતદર્શનનું કહેવું એક થઈ જાય છે, તેનો પરસ્પરમાં વિરોધ રહેતો નથી.

અહિં ચિત્તવડે ચિત્તનું ગ્રહણ માનવામાં આવે તો, કર્મકર્તૃવિ-રોધ આવે, પણ વૃત્તિવડે ચિત્તનું ગ્રહણ માનવાથી તે દોષ આવતો નથી.

સુષુપ્તિમાં નિદ્રાનામની વૃત્તિ ન સ્વીકારીએ તો જાગેલાને જે તે કાલના અનુભવની સ્મૃતિ થાય છે તે ન થવી જોઈએ. સુષુપ્તિમાં જ્યારે તમોગુણ પ્રધાન અને સત્ત્વગુણ ગૌણ હોય ત્યારે તે સાત્ત્વિકસુષુપ્તિકાલે થયેલા અનુભવનું પુરુષ જાગૃત થયા પછી “ હું સુખપૂર્વક સૂતો હતો, મારું મન પ્રસન્ન હતું, તેથી મારી વૃત્તિને શાંતિનો અનુભવ થતો હતો,” એવી રીતે સ્મરણ કરે છે. જો તે કાલે તમોગુણ પ્રધાન અને રજોગુણ ગૌણ હોય તો તે રાજસિસુષુપ્તિમાંથી જાગ્યા પછી પુરુષને સ્મરણ થાય છે કે “ હું દુઃખથી સૂતો હતો, મારું મન ભ્રમનું હતું, સ્થિર ન હતું, ” અને જો તે કાલે તમોગુણ અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલો હોય તથા સત્ત્વગુણ અને રજોગુણ અત્યંત ગૌણભાવને પામેલા હોય તો તે કાલની તામસિસુષુપ્તિમાં થયેલા અનુભવનું પુરુષ “ હું અત્યંત મૂઠ થઈને સૂતો હતો, મારાં અંગો ભારે જણાતાં હતાં, શોકજેવું જણાતું હતું, ચિત્ત આલસ્યમય અને ખીજાએ બાધી લીધું હોય તેવું સ્તબ્ધ-ભાવયુક્ત જણાતું હતું, ” એમ સ્મરણ કરે છે. હવે જો સુષુપ્તિમાં જાગૃતની તથા સ્વપ્નની વૃત્તિના જ્ઞાનના વિલયના હેતુરૂપ તમસૂનો અનુભવ વૃત્તિને ન થતો હોય તો સંસ્કારના અભાવથી સુષુપ્તિમાંથી જાગેલા સર્વ મનુષ્યોને તે કાલના અનુભવની સ્મૃતિ થાય છે તે ન થવી જોઈએ, પણ સ્મૃતિ તો પૂર્વેકીતરીતે થાય છે માટે નિદ્રા એ જ્ઞાનાભાવરૂપ નથી, પણ વૃત્તિવિશેષરૂપ છે. વળી સુષુપ્તિના અભિમાની પ્રાર્થને શ્રુતિમાં “ આનન્દમુક્ ”—આનંદનો ભોક્તા—કહ્યો છે, તે આનંદનો ભોગ વૃત્તિવિના થઈ શકે નહિ માટે તે ઐતપ્રમાણ્યથી પણ નિદ્રાને વૃત્તિવિશેષજ્ઞ માનવી ઉચિત છે, જ્ઞાનના અભાવરૂપ માનવી ઉચિત નથી.

પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ સમાધિની વિરોધી છે માટે તેઓ ભલે નિરોધ કરવાયેાગ્ય હોય, પણ આ નિદ્રાવૃત્તિ તો એકાગ્રતાસમાન હોવાથી

અગ્નાનોપહિત ચૈતન્યના સદ્ભાવથી સુષુપ્તિકાલનાં અગ્નાનાદિ સાક્ષિભાસ્ય છે. ઇન્દ્રિયઅનુમાનાદિ પ્રમાણુવિના અવિદ્યાની વૃત્તિવડે સાક્ષી જેને પ્રકાશે તે સાક્ષિભાસ્ય કહેવાય છે. વિદ્યાનભિક્ષુએ પોતાના યોગવાર્તિકમાં નિદ્રા એ ચિત્તનીજ વૃત્તિ છે, પણ અવિદ્યાની વૃત્તિ નથી એમ દર્શાવ્યું છે તે “સુષુપ્તિકાલે સકલે વિલીને તમોઽભિભૂતઃ સુખરૂપમેતિ ॥”-સુષુપ્તિકાલમાં સકલ વિલીન થયે સતે તમસ્થી અભિભવ પામેકો આનંદરૂપને પામે છે-ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ તથા “જ્ઞાનાનામુપસંહારે બુદ્ધેઃ કારણતાસ્થિતિઃ । વટર્વાજે વટસ્યેવ સુષુપ્તિરભિધી-યતે ॥”-જેમ વડની વડના ખીજમાં સ્થિતિ થાય છે તેમ જ્ઞાનોના ઉપસંહારમાં બુદ્ધિની કારણપણામાં સ્થિતિ થાય છે તે સુષુપ્તિ કહેવાય છે-ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓથી વિરુદ્ધ હોવાથી સમીચીન નથી. વળી “ગૃહીતં શ્રોત્રં ગૃહીતં મનઃ ॥”-જેણે શ્રોત્રને ગ્રહણ કરેલું હતું, તથા જેણે મનને ગ્રહણ કરેલું હતું એવો તે સુષુપ્તિમાં હતો-એ શ્રુતિમાં ઇન્દ્રિયોનો તથા અંતઃકરણનો લય સુષુપ્તિમાં સામળ્યો છે, અને શ્રીજૌહપાદાચાર્યે પણ “લીયતે હી સુષુપ્તૌ તત્ ॥”-તે ચિત્ત સુષુપ્તિમાં લય પામે છે-એ વચનવડે સુષુપ્તિમાં ચિત્તનો લય કહ્યો છે તેથી જાગૃતતા તથા સ્વપ્નના ચિત્તનું સુષુપ્તિમાં તે રૂપે અસ્તિત્વ સંભવતું નથી, પણ તેની ખીજરૂપે સ્થિતિ સંભવે છે. ચિત્તની વિશેષ-વિકાસાવસ્થાને જાગૃત, ક્રિયિત્ત વિકાસાવસ્થાને સ્વપ્ન અને ખીજરૂપ અવસ્થાને સુષુપ્તિ ગણવામાં આવે છે માટે ભગવાન સૂત્રકારે આ સૂત્રમાં નિદ્રાને ચિત્તની વૃત્તિ કહી છે. ચિત્તની ખીજરૂપ અવસ્થા અને અવિદ્યા એ બંને પર્યાય હોવાથી યોગદર્શનનું અને વેદાંતદર્શનનું કહેવું એક થઈ જાય છે, તેનો પરસ્પરમાં વિરોધ રહેતો નથી.

અહિં ચિત્તવડે ચિત્તનું ગ્રહણ માનવામાં આવે તો કર્મકર્તૃવિ-રોધ આવે, પણ વૃત્તિવડે ચિત્તનું ગ્રહણ માનવાથી તે દોષ આવતો નથી.

સુષુપ્તિમાં નિદ્રાનામની વૃત્તિ ન સ્વીકારીએ તો જાગેલાને જે તે કાલના અનુભવની સ્મૃતિ થાય છે તે ન થવી જોઈએ. સુષુપ્તિમાં જ્યારે તમોગુણ પ્રધાન અને સત્ત્વગુણ ગૌણ હોય ત્યારે તે સાત્ત્વિકિસુષુપ્તિકાલે થયેલા અનુભવનું પુરુષ જાગૃત્ થયા પછી “ હું સુષુપ્તપૂર્વક સૂતો હતો, મારું મન પ્રસન્ન હતું, તેથી મારી વૃત્તિને શાંતિનો અનુભવ થતો હતો,” એવી રીતે સ્મરણ કરે છે. જે તે કાલે તમોગુણ પ્રધાન અને રજોગુણ ગૌણ હોય તો તે રાજસિસુષુપ્તિમાંથી જાગ્યા પછી પુરુષને સ્મરણ થાય છે કે “ હું દુઃખથી સૂતો હતો, મારું મન ભમતું હતું, સ્થિર ન હતું, ” અને જે તે કાલે તમોગુણ અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલો હોય તથા સત્ત્વગુણ અને રજોગુણ અત્યંત ગૌણભાવને પામેલા હોય તો તે કાલની તામસિસુષુપ્તિમાં થયેલા અનુભવનું પુરુષ “ હું અત્યંત મૂઠ થઈને સૂતો હતો, મારાં અંગો ભારે જણાતાં હતાં, શોકજેવું જણાતું હતું, ચિત્ત આલસ્યમય અને ખીજાં બાધી લીધું હોય તેવું સ્તબ્ધ-ભાવયુક્ત જણાતું હતું, ” એમ સ્મરણ કરે છે. હવે જે સુષુપ્તિમાં જાગૃત્તી તથા સ્વપ્નની વૃત્તિના જ્ઞાનના વિલયના હેતુરૂપ તમસૂનો અનુભવ વૃત્તિને ન થતો હોય તો સંસ્કારના અભાવથી સુષુપ્તિમાંથી જાગેલા સર્વ મનુષ્યોને તે કાલના અનુભવની સ્મૃતિ થાય છે તે ન થવી જોઈએ, પણ સ્મૃતિ તો પૂર્વોક્તરીતે થાય છે માટે નિદ્રા એ જ્ઞાનાભાવરૂપ નથી, પણ વૃત્તિવિશેષરૂપ છે. વળી સુષુપ્તિના અભિમાની પ્રાચીને શ્રુતિમાં “ આનન્દમુક્ ”-આનંદનો ભોક્તા-કલ્પો છે, તે આનંદનો ભોમ વૃત્તિવિના થઈ શકે નહિ માટે તે શ્રૈતપ્રમાણથી પણ નિદ્રાને વૃત્તિવિશેષજ્ઞ માનવી ઉચિત છે, જ્ઞાનના અભાવરૂપ માનવી ઉચિત નથી.

પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ સમાધિની વિરોધી છે માટે તેઓ ભલે નિરોધ કરવાયેાગ્ય હોય, પણ આ નિદ્રાવૃત્તિ તો એકાગ્રતાસમાન હોવાથી

સમાધિની વિરોધી નથી. માટે તેનો નિરોધ કરવાનું પ્રયોજન નથી એમ શંકા કરવી યોગ્ય નથી, કેમકે તે એકાગ્રતાતુલ્ય છતાં પણ્તામસ-પણ્ણાવડે સવિકલ્પનિર્વિકલ્પસમાધિની પ્રખય વિરોધી છે માટે તેનો પણ્ યોગાભ્યાસીએ અવશ્ય નિરોધ કરવો જોઈએ. ૧૦

એ પ્રમાણે નિદ્રાવૃત્તિનું સ્વરૂપ કહી હવે ક્રમથી પ્રાપ્ત સ્મૃતિનામની વૃત્તિના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે:—

અનુભૂતવિષયાસંપ્રમોષઃ સ્મૃતિઃ ॥ ૧૧ ॥

પદવોચિની ટીકા:—અનુભૂતઃ પ્રમાણવૃત્તાવારુઢઃ યઃ વિષયઃ વસ્તુ તસ્ય યઃ અસંપ્રમોષઃ અસ્તેયઃ સંસ્કારદ્વારેણ બુદ્ધા-વુપારોહઃ સઃ સ્મૃતિરિત્યુચ્યતે ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[પ્રમાણાદિવડે] અનુભવેલા વિષયથી અધિકનું અગ્રહણ [તે] સ્મૃતિ [કહેવાય છે.] ૧૧

વિવેચનઃ—જ્યારે કોઈ વસ્તુ જોવામાં અથવા સાંભળવામાં આવે છે ત્યારે ચિત્તમાં તદાકાર સંસ્કાર પડે છે. પુનઃ જ્યારે ઉદ્દ્યોધક-સામગ્રી-ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે ચિત્તમાં રહેલો તે સંસ્કાર પ્રકુલ્લિત થાય છે, ને તે કાલે સાત થયેલા પદાર્થના આકારથી ચિત્તને ઉપરાગ પમાડી ચિત્તનું તદાકાર પરિણામ કરે છે. પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓવડે અનુ-ભવમાં આવેલા વિષયથી અધિકનું અગ્રહણ. અર્થાત્ તેટલાનું વા તેથી ન્યૂનવિષયનું ગ્રહણ, તે વિષયના સંસ્કારનો ઉદ્ભવ થવાથી જે વૃત્તિવડે થાય છે તે વૃત્તિ સ્મૃતિ કહેવાય છે. જોકે ચિત્તમાં અનેક-પ્રકારના સંસ્કાર વિદ્યમાન હોય છે તોપણ્ જોની ઉદ્દ્યોધક-સામગ્રી વિશેષ બલવતી હોય છે તેજ સંસ્કાર સ્મૃતિને ઉપજાવી

શકે છે, અન્ય સંસ્કાર સ્મૃતિને ઉપજ્ઞવી શકતો નથી. ચિત્તની એકાગ્રતા, અભ્યાસ, સહચારજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષ ને સજ્જતીય પ્રાણિ-પદાર્થનું દર્શન ઇત્યાદિ ઉદ્દ્યોધકસામગ્રી^૧ ગણાય છે. તેમાંથી કોઈ એક ઉદ્દ્યોધકસામગ્રીનો યોગ થવાથી સંસ્કારનું સ્મરણરૂપ પરિણામ થવાનો સંભવ રહે છે. સંસ્કારમાત્રથી ઉપજેલા સ્મૃતિજ્ઞાનનો સંસ્કારના કારણરૂપ અનુભવવડે પૂર્વે જાણાયેલો વિષય પોતાનો છે, તેનાથી અધિક વિષયનો પરિગ્રહ તે સંપ્રમોષ કહેવાય છે. સંપ્રમોષનો અર્થ ચોરી થાય છે. સંપ્રમોષમાં સુષ્ઠાતુ ચોરવાના અર્થમાં છે. અસંપ્રમોષનો અર્થ ચોરી નહિ કરવી એટલે પોતાનું હોય તેનાથી અધિકનું ગ્રહણ ન કરવું એવો થાય છે. પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓ નહિ જાણેલા વિષયને વિશેષથી વા પ્રકારથી જાણાવે છે, પણ સ્મૃતિ તો પૂર્વાનુભવની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી, અર્થાત્ તેટલાજ વિષયને વા તેથી ન્યૂનવિષયને વિષય કરે છે, પણ તેથી અધિકને વિષય કરતી નથી, તે આ અન્યવૃત્તિઓથી સ્મૃતિવૃત્તિનો ભેદ છે.

એ સ્મૃતિ અનુદ્ભૂતસંસ્કારથી તથા પ્રત્યભિજ્ઞાથી ભિન્ન છે. ઉદ્દ્યોધકસંસ્કારનું કાર્ય સ્મૃતિ છે, પણ અનુદ્ભૂતસંસ્કારને સ્મૃતિસાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સાક્ષાત્ સંબંધ નથી ત્યારે તેમનો અભેદ તો ક્યાંથીજ હોય ? પ્રત્યભિજ્ઞામાં પૂર્વે જોયેલા ઘટાદિનું પુનઃ દર્શન થતાં “તે ઘટાદિ આ છે” એવું જ્ઞાન થાય છે, અને સ્મૃતિમાં તો બહાર ઘટાદિનું દર્શન થયા વિનાજ ઉદ્દ્યોધકસામગ્રીવડે ઘટના સંસ્કાર જાગ્રત

૧ ધ્યેયવિષયના સ્મરણમાં ચિત્તની એકાગ્રતા ઉદ્દ્યોધકસામગ્રી છે, માતંપિતાદિના સ્મરણમાં રાગ, શત્રુની સ્મૃતિમાં દ્વેષ, પઠન કરેલાના સ્મરણમાં અભ્યાસ ને જે સારયિ તથા રચને સાથે જોયેલા હોય તેમાંથી એકલા સારયિના દર્શનથી રચના સ્મરણમાં સહચારજ્ઞાન એ ઉદ્દ્યોધકસામગ્રી છે.

થવાથી માત્ર “તે ઘટ” એવું જ્ઞાન થાય છે. એવી રીતે એ બંને સ્મૃતિથી પૃથક્ હોવાથી તેમનો સ્મૃતિથી અભેદ ક્રિયા સ્મૃતિમાં અંતર્ભાવ થઈ શકતો નથી.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાનકાલે ચિત્ત શું જ્ઞાનનું સ્મરણ કરે છે ? વા વિષયનું સ્મરણ કરે છે ? વા તે બંનેનું સ્મરણ કરે છે ?

ઉત્તર:—જોકે જ્ઞાનના અનુભવના અભાવથી ઘટાદિ ગ્રાહ્યી ઉપરાગ પામેલુંજ વૃત્તિજ્ઞાન છે એમ જણાય છે તોપણ “ હું ઘડાને બાણું છું ” એવા અનુવ્યવસાયમાં-જ્ઞાનાનુભવમાં-બંનેનું જ્ઞાન થવાથી અનુભવ, ઘટાદિ ગ્રાહ્ય તથા જ્ઞાનરૂપ ગ્રહણ એ બંને આકારનો પ્રકાશક છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એમ હોવાથી તે અનુભવ ગ્રાહ્યગ્રહણ ઉભય પ્રકારના સંસ્કારને ઉપજાવે છે. તે બંને પ્રકારના સંસ્કાર ઉદ્દ્યોધક-સામગ્રીવડે દ્વલાભિમુખપણાને પામ્યા છતાં પોતાના સમાનાકારવાળી ગ્રાહ્ય અને ગ્રહણ વિષયની સ્મૃતિને ઉપજાવે છે. અનુભવાનુસાર સંસ્કાર પડવા, અને સંસ્કારાનુસાર સ્મૃતિ થવી એ સ્વાભાવિક હોવાથીજ અનુભવ, સંસ્કાર અને સ્મૃતિના સમાનાકારવડે તેમનો કારણકાર્યભાવ દ્રશ્ય છે. એવી રીતે ચિત્ત, જ્ઞાન અને વિષય એ બંનેનું સ્મરણ કરે છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

કારણના વિચારવડે અનુભવ અને સ્મૃતિનું સાદૃશ્ય છે, અર્થાત્ તે બંનેમાં વિષય અને જ્ઞાન બંનેનું અસ્તિત્વ છે, તો પછી તેમનો પરસ્પરમાં કાંઈ ભેદ રહેતો નથી એમ કાઢીને શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—જોકે અનુભવમાં તથા સ્મૃતિમાં ઘટાદિરૂપ ગ્રાહ્ય અને વૃત્તિજ્ઞાનરૂપ ગ્રહણ એ બંને પ્રતીત થાય છે તોપણ અનુભવમાં પૂર્વે નહિ જણાયેલા વિષયનું વૃત્તિજ્ઞાન એ મુખ્ય છે, અને સ્મૃતિમાં

પૂર્વે જાણેલા ઘટાદિ ગ્રાહ્યના ઉદ્ભૂતસંસ્કારનું વૃત્યંતરવડે જ્ઞાન એ મુખ્ય છે. એવી રીતે એકમાં પદાર્થસાથે વૃત્તિનો સંબંધ છે, અને બીજામાં પદાર્થના ઉદ્ભૂતસંસ્કારસાથે વૃત્યંતરનો સંબંધ છે, અથવા “હું ઘડાને જાણું છું” એ અનુભવમાં જ્ઞાન એ વિશેષ્ય છે, અને ઘટ એ વિશેષણ છે, તથા “તે ઘડો” એ સ્મૃતિમાં ઘડો એ વિશેષ્ય અને જ્ઞાન એ વિશેષણ છે. એમ અનુભવ અને સ્મૃતિનો ભેદ છે. એ ભેદ અનુભવ-સિદ્ધ હોવાથી શંકાને અવકાશ નથી. એ સ્મૃતિના બે પ્રકાર છે, જેના વિષયો કલ્પિત છે એવી, અને જેના વિષયો અકલ્પિત છે એવી સ્વપ્ન-માં કલ્પિતવિષયોની સ્મૃતિ છે, અને જાગૃતમાં અકલ્પિત વિષયોની સ્મૃતિ છે. જોકે સ્વપ્ન મનનું વિષયજ્ઞાનવિશેષ છે, સ્મૃતિ નથી, કેમકે સ્મૃતિ માનવાથી સ્વપ્નમાં “આ હાથી આગળ ભ્રમો છે” એવું જ્ઞાન થ.ય છે તે સંભવી શકશે નહિ, કારણકે એવું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષના સ્થાનમાંજ સંભવી શકે છે, સ્મૃતિના સ્થાનમાં સંભવી શકતું નથી, સ્મૃતિના સ્થાનમાં તો “તે હાથી” એવી રીતે જ્ઞાન થવું જોઈએ, કેમકે એજ સ્મૃતિનો આકાર છે. વળી સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી પુરુષને “મેં અમુક પદાર્થને જોયો હતો” એવું સ્મરણ થાય છે તે પણ ઉપપન્ન થઈ શકશે નહિ, કેમકે સ્મૃતિવાદીના મતમાં “મેં અમુક પદાર્થનું સ્મરણ કર્યું હતું” એવી રીતના સ્મરણનો સંભવ થઈ શકે છે, બીજી રીતના સ્મરણનો સંભવ થઈ શકતો નથી એમ હોવાથી સ્વપ્નને સ્મૃતિ નહિ માનીને સ્વપ્નમાં નવીજ પ્રાતિભાસિક (મિથ્યા) પદાર્થોની મનોમયી રચના અને તેમનું મિથ્યા પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે આમ માનવું યોગ્ય છે. એ હેતુથીજ “ન તત્ર રથા ન રથયોગા ન પન્થાનો ભવન્ત્યથ રથાન્ રથયોગાન્ પથ. સ્મૃજતે” (તે સ્વપ્નાવસ્થામાં રથો નથી, અશ્વો નથી, રથને ચાલવાનો માર્ગ નથી, પરંતુ નૂતન રથો, અશ્વો

તથા માર્ગને જીવ રૂપે છે,) એ શ્રુતિમાં પણ સ્વપ્નમાં- નવી પ્રાતિભાસિક સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તોપણ વિષયનું અસંનિહિતપણું, પ્રમાણ-થી અજન્યજ્ઞાનપણું અને સંસ્કારજન્યપણું એવી રીતે-સ્વપ્નનું સ્મૃતિને મળતાપણું છે, તે મળતાપણાવડે પ્રાતિભાસિક વસ્તુ તથા જ્ઞાનવાળા સ્વપ્નને સ્મૃતિના આભાસરૂપે ગણવામાં આવે છે તેથી સ્વપ્નની સ્મૃતિને યથાર્થ વિપર્યયમાં ગણવી યોગ્ય નથી. “સ્મૃતિરેવા યત્સ્વપ્નદર્શનમ્ ॥”

[અ૦ ૨ પા૦ ૨ સૂત્ર ૨૯]-જે સ્વપ્નદર્શન છે તે આ સ્મૃતિ છે,- એ શ્રીશારીરકભાષ્યનું વચન પણ એજ આશયને સૂચવે છે. પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિના અનુભવથી સર્વ સ્મૃતિઓ થાય છે. એ સર્વ વૃત્તિઓ સુખ, દુઃખ અને મોહરૂપ છે. સુખ, દુઃખ તે મોહ એ ક્લેશોમાં ગણવાયોગ્ય છે. સુખ અને સુખનાં સાધનો-માં પ્રીતિ એ રાગનામનો ક્લેશ કહેવાય છે. દુઃખ અને દુઃખનાં સાધનોપર ક્રોધ તે દ્વેષ કહેવાય છે, અને મોહ એ અવિધાનામનો ક્લેશ કહેવાય છે. વિષયજન્ય સુખ પણ વિષમિશ્રિત અન્નની પેઠે દુઃખદ હોવાથી દુઃખરૂપ છે. એ સર્વવૃત્તિઓ યોગની વિરોધી હોવાથી યોગા-ભ્યાસીને નિરોધ કરવાયોગ્ય છે. તેમના નિરોધમાં યોગીને સંપ્રજાત-સમાધિની વા અસંપ્રજાતસમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૧

એ પ્રમાણે વૃત્તિઓનાં સ્વરૂપો કહી હવે તેમના નિરોધના ઉપાયો દર્શાવે છે.—

અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ ॥ ૧૨ ॥

પદવોર્ધિની ટીકા:-અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં વક્ષ્યમાણ-લક્ષણાભ્યામેવ તાસાં વૃત્તીનાં નિરોધઃ અનુત્થાનં સેત્સ્યતીતિ વાક્યદોષઃ ॥ ૧૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—અભ્યાસ અને વૈરાગ્યવડે તેનો (તે પાંચ અવયવવાળી વૃત્તિઓનો) નિરોધ [થાય છે.] ૧૨

વિવેચન:—અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય જેમનાં સ્વરૂપો સૂત્રકાર હવે પછી કહેશે તે જાનેવડે ત્રણ ગુણમાંથી ઉપજનારી પ્રમાણાદિ પાંચ અવયવવાળી વૃત્તિઓનો નિરોધ એટલે અંતર્મુખપણાવડે સ્વકારણ ચિત્તમાં શક્તિરૂપે અવસ્થાન થાય છે. વિષયદોષદર્શનથી ઉપજેલા વૈરાગ્ય-વડે ચિત્તમાં વિષયવિમુખતા ઉપજે છે, અને વિવેકદર્શનના અભ્યાસ-વડે ચિત્તમાં મુખજનક દૃઢસ્થૈર્ય ઉપજે છે.

નિરોધની ઉત્પત્તિમાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્યનો અનાંતરભેદવડે સમુચ્ચય છે, પણ વિકલ્પ નથી. જેમ તીવ્રવેગવાળી નદીના સમુદ્રાભિ-મુખ પ્રવાહને સેતુખંધનવડે રોકીને તેમાંથી સારણુ-નહેર-વડે ઉત્તમક્ષેત્રા-ભિમુખ તિર્યક્ પ્રવાહ ચલાવવામાં આવે છે તેમ વૈરાગ્યવડે ચિત્તનદીનો મંસારસમુદ્રભણી જનારો વૃત્તિપ્રવાહ રોકાય છે, અને સમાધિના અભ્યાસ-વડે તે નદીનો દૈવલ્યસાગરભણી જઈ તેમાં લીન થનારો પ્રશાત-વાહિતાવૃત્તિની સતતતારૂપ પ્રવાહ ચલાવવામાં આવે છે. એવી રીતે દ્વાર-ઉપયોગ-ના ભેદથી અભ્યાસવૈરાગ્યનો સમુચ્ચયજ છે, પણ એક દ્વારવડે ડાંગર અને જવની પેઠે તેમનો વિકલ્પ નથી, તેથીજ ભગવાને “અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥” (હે અર્જુન !) એ ચિત્તનો અભ્યાસવડે અને વૈરાગ્યવડે અવશ્ય નિરોધ કરાય છે,) એ વચનમાં સમુચ્ચયનો બોધક ચક્રાર મૂક્યો છે, અને શ્રીસાંખ્યદર્શનમાં પણ “વૈરાગ્યાદ્અભ્યાસાચ્ચ ॥” (વૈરાગ્યથી અને અભ્યાસથી વૃત્તિઓ-નો નિરોધ થાય છે,) એ સૂત્રમાં શ્રીકપિલગ્રંથે તે જાનેના સમુચ્ચય-ને દર્શાવનારો ચક્રાર મૂક્યો છે. જેમ વાસનાક્ષય, મનોનાશ અને

તત્ત્વજ્ઞાન એ ત્રણેનો અભ્યાસ સાથે કરવાથીજ તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય એ બંનેનું સાથેજ અનુજ્ઞાન કરવાથી ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે, અન્યથા થતો નથી. જેમ માર્ગનની ત્રણ ઋચાઓમાંથી એક ઋચાનો પાંક આજે કરવામાં આવે, બીજાનો પાંક કાલે કરવામાં આવે, અને ત્રીજાનો પાંક પરમદિવસ કરવામાં આવે તો તેથી શાસ્ત્રીય માર્ગનની સિદ્ધિ થતી નથી, અને રોટલી આજ ખાવામાં આવે, દાળ કાલ ખાવામાં આવે ભાત પરમદિવસ ખાવામાં આવે, અને શાક પેલે દિવસ ખાવામાં આવે તો તેથી લૌકિકભોજનની સિદ્ધિ થતી નથી તેમ પ્રથમ કેટલોક કાલ અભ્યાસનું અનુજ્ઞાન કરવામાં આવે, અને તે પછી કેટલોક કાલ વૈરાગ્યનું અનુજ્ઞાન કરવામાં આવે તો તેથી ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ સિદ્ધ થતો નથી, પણ તે બંનેનું સાથે અનુજ્ઞાન કરવામાં આવે તોજ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે. તેમાં જન્મજન્માન્તરના સંસ્કારોથી વિપયોભણી જનારી વૃત્તિઓના પ્રવાહને વૈરાગ્યવડે રોકવામાં આવે છે, અને વિપયભણી નહિ જનારી વૃત્તિઓને અભ્યાસરૂપ ઉપાયવડે પુરુષતત્ત્વ પ્રતિ લઈ જવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિઓના નિરોધમાં તથા તેમની પોતપોતાની સિદ્ધિમાં પણ પરસ્પરના ઉપકારકપણાથી તે બંનેનું સાથેજ અનુજ્ઞાન કરવું જોઈએ. વૈરાગ્યના સદ્ભાવથી વિક્ષેપના અભાવે અભ્યાસમાં સુલભતા થાય છે, અને અભ્યાસના અનુજ્ઞાનથી લયાદિના અભાવવડે વૈરાગ્યની સ્થિરતા થાય છે, એ વાર્તા યોગાભ્યાસીઓને અનુભવસિદ્ધ છે.

યોગમાધ્યાદિમાં પણ કંઈ છે કે ચિત્તરૂપ નદી બંનેભણી

વહેનારી છે કલ્યાણરૂપ કૈવલ્યસાગરભણી જેમ તે વહન કરે છે તેમ પાપરૂપ સંસારસાગરભણી પણ તે વહન કરે છે. તેમાં પ્રાયશઃ સર્વ જીવોની ચિત્તરૂપ નદી, પરમેશ્વરે ઇંદ્રિયોનો પ્રવાહ બહિર્મુખ કરેલો હોવાથી વિષયોના આકર્ષણવડે, વિષયરૂપ સંસારસાગરભણી વહન કરતી પ્રતીત થાય છે, અને કોઈ પુણ્યવાન પુરુષ અભ્યાસવૈરાગ્યરૂપ યત્નવડે તે ચિત્તરૂપ નદીનો પ્રવાહ કૈવલ્યરૂપ સાગરભણી કરી શકે છે. ચિત્તનદીના વિરુદ્ધ પ્રવાહની પેઠે સંસાર પણ અધિકારિભેદે વિરુદ્ધ ૨૯ આપનારો કલો છે:—

“ પ્રત્યગ્દશાં વિમોક્ષાય નિબન્ધાય પરાગ્દશામ્ ।

અપામાર્ગલતેવાયં વિરુદ્ધફલદો ભવઃ ॥ ”

અર્થ:—અધેડાની લતાની પેઠે આ સંસાર વિરુદ્ધ ૨૯ આપનારો છે અંતર્દષ્ટિવાળાને તે મોક્ષનો હેતુ થાય છે, અને બહિર્દષ્ટિવાળાને તે બંધનનો હેતુ થાય છે.

નદીના મૂલમાંથી જેમ જલનો પ્રવાહ વહે છે તેમ ચિત્તમાંથી સર્વદા વૃત્તિઓનો પ્રવાહ વહા કરે છે માટે ચિત્તને નદીની ઉપમા આપી છે. આત્મા અને અનાત્માના વિવેકરૂપ સુમાર્ગમાં વહેનારી અને કૈવલ્યસાગરમાં લીન થનારી કલ્યાણવહા ચિત્તનદી છે, અને આત્મા તથા અનાત્માના અવિવેકરૂપ કુમાર્ગમાં વહેનારી અને વિષયભોગસમુદ્રમાં પડનારી પાપવહા ચિત્તનદી છે. તેમાં પ્રથમ વૈરાગ્યવડે વિષયમાર્ગમાં જનારા વૃત્તિપ્રવાહનું નિવારણ કરાય છે, અને પશ્ચાત્ વિવેકદર્શનના અભ્યાસવડે વિવેકમાર્ગમાં જનારા વૃત્તિપ્રવાહને બલવાન કરાય છે, જેથી તે કૈવલ્યસાગરમાં વિલીન થાય છે. એવી રીતે અવાંતરવ્યાપારના ભેદવડે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ ઉભયને અધીન છે. ૧૨

તેમાં પ્રથમ સ્વરૂપ અને પ્રયોજનવડે અભ્યાસના લક્ષણને કહે છે:—

તત્ર સ્થિતૌ યત્નોઽભ્યાસઃ ॥ ૧૩ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—રજસ્તમોવૃત્તિશૂન્યસ્ય ચિત્તસ્ય
 એકાગ્રતાપરિણામઃ સ્વરૂપનિષ્ઠઃ પરિણામો વા સ્થિતિઃ । તસ્યાં
 યત્નઃ અત્યન્તોત્સાહઃ પુનઃ પુનસ્તથાત્વેન ચેતસિ નિવેશનં વા
 અભ્યાસ इति શબ્દ્યતે ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેમાં (સ્વરૂપાવસ્થિત દ્રષ્ટામાં) [ચિત્તની]
 પ્રશાંતવાહિતાને માટે [જે] યત્ન [તે] અભ્યાસ [કહેવાય છે.]

વિવેચન:—તત્ર એટલે સ્વરૂપમાં અવસ્થિત એવા દ્રષ્ટારૂપ
 પુરુષમાં રાજસતામસઘ્વત્તિઓથી રહિત ચિત્તની પ્રશાંતવાહિતા—એકાગ્ર-
 અવસ્થા—તે સ્થિતિ કહેવાય છે. તે સ્થિતિની પ્રાપ્તિમાટે જે પ્રયત્ન
 તે અભ્યાસ કહેવાય છે સ્થિતૌમાં જે સમગ્ર છે તે સમગ્ર “ચર્મ-
 ણિ ઢીપિનં હન્તિ દન્તયોર્હન્તિ કુઞ્જરમ્ । કેશોપુ ચર્મરો હન્તિ
 સીમ્નિ પુષ્કલકો હતઃ ॥” (ચામડામાટે દીપડાને હણે છે, દાંતોને
 માટે હાથીને હણે છે, કેશોમાટે ચમરીને હણે છે, અને વૃષણકેશની
 સમીપ રહેલી કસ્તૂરીમાટે કસ્તૂરીમૃગને હણે છે,) એ વચનમાંના ચર્મણિ
 આદિ શબ્દોની પેઠે અર્થાશમાં નિમિત્તાર્થા સમગ્ર હોવાથી સ્થિતૌને
 અર્થ ચતુર્થીના જેવો એટલે સ્થિતિને માટે એવો થાય છે. જેમના મતમાં
 સ્થિતૌમાં વૈષયિકાધારમાં સમગ્ર છે તેમના મતમાં સ્થિતિરૂપ વિષયમાં
 જે પ્રયત્ન તે અભ્યાસ એમ સૂત્રાર્થ થાય છે. “સ્વભાવચાંચલ્યથી
 બહાર જવાના સ્વભાવવાળા ચિત્તનો પણ હું અવશ્ય નિરોધ કરીશ”

એવો જે અત્યંત માનસ ઉત્સાહ તે પ્રયત્ન કહેવાય છે. તે એકાગ્રવૃત્તિની ધારાંરૂપ સ્થિતિભાટે તેનાં બહિરંગઅંતરંગ સાધનોરૂપ યમનિયમાદિની જે પુનઃ પુનઃ આવૃત્તિ તે અભ્યાસ બળુવો, અર્થાત્ ચિત્તમાંની સબ્દસત્તામસ વૃત્તિઓના હેતુભૂત સંસ્કારોની નિવૃત્તિદ્વારા સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત દ્રષ્ટામાં ચેનારી ચિત્તની એકાગ્રવૃત્તિના પ્રવાહરૂપ પ્રશાંતવાહિતા સંપાદન કરવા અગાધ શ્રદ્ધા તથા સુંદર ઉત્સાહપૂર્વક સમાધિનાં અંતરંગબહિરંગ સાધનોનું એ સ્થિતિની પ્રાપ્તિપર્યંત પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કર્યા કરવું એ અભ્યાસ છે.

વૃત્યતરના અઘાવથી પૂર્વોક્ત સ્થિતિ હર્ષશોકાદિ તરંગરહિત એટલે પુરુષમા એકાગ્રવૃત્તિની ધારારૂપ છે. એ સ્થિતિ જેણે સંપાદન કરી છે તે શાંત કહેવાય છે. શાંતનું સ્વરૂપ તંત્રોમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“શ્રુત્વા સ્પૃષ્ટ્વા ચ દૃષ્ટ્વા ચ સુક્ત્વા ઘ્રાત્વા શુભાશુભમ્ ।

ન હૃષ્યતિ ન ઝલાયતિ સ જ્ઞાન્ત ઇતિ કથ્યતે ॥”

અર્થ:—જે શુભાશુભ સાબળીને, સ્પર્શ કરીને, જોઈને, આઈને અને સુધીને હર્ષ પામતો નથી, તથા શોક કરતો નથી તે શાંત છે એમ કહેવાય છે.

આ સૂત્રમા સમાધિનું પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવાને અભ્યાસ કહ્યો નથી, પણ સમાધિના સાધનોનું પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવાને અભ્યાસ કહ્યો છે એ અભ્યાસથી વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો તિરોભાવ થઈ નિરોધમંસ્કારો બંધવાન થાય છે. ૧૩

નિરોધસંસ્કારના અનાદિ શત્રુરૂપ વ્યુત્થાનમંસ્કારવડે પ્રતિબદ્ધ થયેલો તે અભ્યાસ પૂર્વોક્ત સ્થિતિને સંપાદન કરવા કેમ સમર્થ થાય? એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન કરે છે:—

સ તુ દીર્ઘકાલનૈરન્તર્યસત્કારાસેવિતો

દૃઢભૂમિઃ ॥ ૧૪ ॥

પદ્મોષિની ટીકા:—સ તુ અભ્યાસસ્તુ દીર્ઘકાલ
નૈરન્તર્યેણ તપોબ્રહ્મચર્યવિદ્યાશ્રદ્ધાદિરૂપેણ ચ સત્કારેણ આદરા-
તિશયેન વા આસેવિતઃ સમ્યક્ અનુષ્ઠાયમાનઃ સન્ દૃઢભૂમિઃ
સ્થિરઃ ભવતીતિ શેષઃ ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—તે (અભ્યાસ) તો બહુકાલપર્યંત નિરંતરપણે
આદરપૂર્વક સર્વપ્રકારે સેવન કર્યો [છતો] સ્થિર [થાય છે.]

વિવેચન:—સૂત્રમાંનો તુશબ્દ પૂર્વોક્ત શંકાની નિવૃત્તિ કરે છે.
અર્થાત્ પૂર્વોક્ત શંકા સંભવતી નથી એમ સૂચવે છે. ચોક્કસ કાલ સેવવાથી,
બહુકાલના સેવનમાં પણ મધ્યે મધ્યે વિરામ પામીને સેવવાથી, અને
નિરંતરપણામાં પણ અતિશય આદરના અભાવથી લમ, વિલેપ, ક્યામ
અને રસાસ્વાદરૂપ યોગના અંતરાયોનો પરિહાર ન થવાથી વ્યુત્થાનસંસ્કાર-
ના પ્રબલપણાવડે તે અદૃઢ અભ્યાસ સમાધિરૂપ ફલવાળો થતો નથી.
તેથી તે અભ્યાસનું બહુકાલપર્યંત વ્યવધાનરહિતપણે આદરપૂર્વક સારી
રીતે સેવન કરવાનું કહ્યું છે. એમ કરવાથી તે અભ્યાસ સુદૃઢ એટલે
વ્યુત્થાનસંસ્કારોથી અભિભવ ન પામે એવો બલવત્તર થાય છે. આહારને
નિયમમાં સખ્તારૂપ તપ, ઉપસ્થંદ્રિયના નિયંત્રરૂપ બ્રહ્મચર્ય, શ્રીપરબ્રાહ્મ-
ની તથા શ્રીસદ્ગુરુની હિપાસનારૂપ વિદ્યા, અને યોગ તથા યોગનાં
સાધનોના યથાર્થપણામાં સુદૃઢ વિશ્વાસરૂપ શ્રદ્ધા એ ચારે સહિત અભ્યાસ
કરવો તે આદરપૂર્વક અભ્યાસ કરવો કહેવાય છે. અભ્યાસકાલે વિદ્ય કર-

નારા લય, વિશ્લેષ, કષાય અને રસાસ્વાદને નિવૃત્ત કરનારા સાત્ત્વીય ઉપાયોનું સેવન કરવામાં પ્રમાદ ન કરવો તે પણ આદર કહેવાય છે, અને અભ્યાસના માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક તેમાં અત્યંત અનુરાગ રાખવો તે પણ આદર કહેવાય છે. ચિત્તવૃત્તિની સુષુપ્તિજેવી સ્થિતિ તે લય કહેવાય છે, અન્યવિષયાકારે વૃત્તિનું થવું તે વિશ્લેષ કહેવાય છે, તીવ્રરાગ-દ્વેષના સંસ્કારો જે વૃત્તિને સ્તબ્ધીભાવ પમાડે છે તે કષાય કહેવાય છે, અને સંપ્રજ્ઞાતયોગમાં અતિ આનંદ માની વૃત્તિ અર્ધપ્રજ્ઞાતયોગમાં પ્રવેશવા ન ઇચ્છે તે રસાસ્વાદ કહેવાય છે.

વ્યુત્થાનસંસ્કારો દીર્ઘકાલના છે માટે તેનો અભિભવ કરવા અભ્યાસ પણ દીર્ઘકાલ કરવો જોઈએ. માત્રપક્ષના અભ્યાસથી સામાન્ય અધિકારીઓવડે વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો અભિભવ કરી શકાતો નથી. દીર્ઘકાલપર્યંત અભ્યાસ કરવાથી ચિત્તની એકાગ્રતા ઉપજવનારા સંસ્કારો બ્યારે બીજવાન થાય છે ત્યારેજ તે ચિત્તને બહિર્મુખ કરનારા વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો પરાભવ કરી શકે છે, અન્યથા પરાભવ કરી શકતા નથી માટેજ સૂત્રકારશ્રીએ દીર્ઘકાલપર્યંત અભ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે. વ્યુત્થાનસંસ્કારો અનંતકાલના છે માટે તેનો અભિભવ કરવા સાધકે અભ્યાસ પણ અનંતકાલ કરવો જોઈએ એમ પૂર્વોક્ત કથનનું તાત્પર્ય નથી, પણ જે જે સાધકના વ્યુત્થાનસંસ્કારો જેટલા જેટલા કાલના અભ્યાસથી અભિભવ પામવાયોગ્ય હોય તે તે સાધકે તેટલા તેટલા કાલપર્યંત અભ્યાસ કરવો જોઈએ એમ તાત્પર્ય છે. ઉત્તમ અધિકારીને અલ્પકાલમાં અભ્યાસની ફલસિદ્ધિ પ્રતીત થાય છે, મધ્યમ અધિકારીને કિંચિત વિલંબે ફલસિદ્ધિની પ્રતીતિ થાય છે, અને કનિષ્ઠ અધિકારીને બહુ વિલંબે કિંવા જન્મભૂતરે પણ ફલસિદ્ધિની પ્રતીતિ થાય છે માટે અમુક સમયસુધીજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ એમ કહી શકાવું નથી.

પણ ફક્તસિદ્ધિનો વાસ્તવિક અનુભવ થતાસુધી પ્રત્યેક સાધકને અભ્યાસ કરવાની અપેક્ષા છે એમ કહી શકાય છે. વ્યુત્થાનના સંસ્કારો મિથ્યા વસ્તુરૂપ અજ્ઞાન અને તેના કાર્યની સાથે સંબંધ રાખનારા છે, અને એકાગ્રતાના સંસ્કારો સત્યવસ્તુરૂપ પુરુષની સાથે સંબંધ રાખનારા છે, એટલે અનંતકાલના વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો અભિભવ પ્રમાણુર્મા તેનાથી ઘણા થોડા કાલના એકાગ્રતાના સંસ્કારોથી ભરેલો શકે છે. બલત્તર વિરોધી વસ્તુ પોતાવડે નિવૃત્ત થવાયેગ્ય નિર્જન પ્રતિપક્ષીની શીઘ્ર નિવૃત્તિ કરી શકે છે એ વાર્તા આપણને કોઈ ગુહામાં દીર્ઘકાલથી રહેલા અંધકારને સ્વલ્પકાલમાં નિવૃત્ત કરતા પ્રગ્લબના દૃષ્ટાંતથી સારી રીતે સમજાય છે. બહુ કાલપર્યંત અભ્યાસ કરે પણ જો મધ્યે મધ્યે વિપયાનુરાગકિંવા પ્રમાદ આલસ્યાદિવડે અભ્યાસનો પરિત્યાગ કરી તે અભ્યાસનું નિરંતરપણું ન રાખે તો તે અભ્યાસવડે અભિભવ પ્રાપ્તિના વ્યુત્થાનસંસ્કારો મધ્યમાં વ્યુત્થાનનું સેવન થવાથી પાછા બલવાન થઈ જાય છે, અને એકાગ્રતાના સંસ્કારોને નિર્જન કરી નાંખે છે તેથી પૂર્વે કરેલો અભ્યાસ નિષ્ફલ થઈ જાય છે માટેજ બહુ કાલની સાથે નિરંતરપણાની આવશ્યકતા સૂત્રમાં દેખાડી છે. માત્ર બહુ કાલથી અને નિરંતરપણાથી પણ તે અભ્યાસની યથાર્થ સિદ્ધિ થતી નથી તેમની સાથે પૂર્ણસત્કારની પણ અપેક્ષા છે માટેજ ભગવાન સૂત્રકારે આદર-પૂર્વક અભ્યાસનું સેવન કરવા સૂચય્યું છે “તપસા વ્રહ્મચર્યેણ શ્રદ્ધયા વિદ્યાયાઽઽત્માનમન્વિષ્ય ॥” (તપવડે, બ્રહ્મચર્યવડે, શ્રદ્ધાવડે તે ઉપાસનાવડે આત્માને શોધીને) એ શ્રુતિ પણ અભ્યાસમાં સત્કારની અપેક્ષા જણાવે છે. આદરવિના કરવામાં આવતો અભ્યાસ કાલે-કરીને જાંવ થઈ જાય છે, અને જેટલો અભ્યાસ થયો હોય તેટલો અભ્યાસ પણ પ્રમાણમાં યથાયોગ્ય ફક્ત ઉપજાવી શકતો નથી માટે

સાધકે અભ્યાસમાં અનાદર સેવવો ઉચિત નથી, કિંતુ વિવેકી સાધકે
 “સ નિશ્ચયેન યોક્તવ્યો યોગોઽનિર્વિષ્ણચેતસા ॥” (સાધકે તે
 યોગ ગ્લાનિરહિત મનવડે નિશ્ચયપૂર્વક અભ્યાસ કરવાયોગ્ય છે) એ
 ભગવદ્વચનનાનુસાર પ્રસન્ન મનથી પૂર્ણ સત્કારયુક્ત નિશ્ચયવાળા થઈ,
 ટિટ્ઠિભત્તીરૂપે તેની પૂર્ણ સિદ્ધિમાટે યતન કર્તવ્ય છે. ૧૪

એ પ્રમાણે ઉપરનાં બે સૂત્રોથી અભ્યાસનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે
 ક્રમથી પ્રાપ્ત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહેવાનું છે. વૈરાગ્યના બે પ્રકાર છે,
 અપર અને પર. અપરવૈરાગ્ય સંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિમાં ઉપકારક છે, અને
 પરવૈરાગ્ય અસંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિમાં ઉપકારક છે. અપરવૈરાગ્યની
 વશીકાર એવી સંજ્ઞા પણ છે. તે વશીકારનામના વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ
 ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે કહે છે:—

**દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણસ્ય વશીકાર-
 સંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ ॥ ૧૫ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—દૃષ્ટ: इहैवोपलभ्यमानः सक्चन्दन-
 वनितादिः । अनुश्रवो वेदस्तद्धोधितः स्वर्गादिरानुश्रविकः ।
 तयोर्द्वयोरपि विषययोर्नश्वरत्वदुःखानुस्युतत्वादिदोषदर्शनात्
 वितृष्णस्य निःस्पृहस्य या वशीकारसंज्ञा ममैवैते वश्या नाहमेषां
 वश्य इति ज्ञानं सा वैराग्यमित्युच्यते ॥ १५ ॥

* એ દૃષ્ટાંત શ્રીયોગદૌસ્તુભમાં વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે, જેમને નિજ્ઞાસા
 યાગ્ય તેમણે ત્યાં લેવું.

સૂત્રાર્થ:—લૌકિકવૈદિક વિષયોમાં રાગશૂન્ય [ચિત્ત] ની [ને]
વશીકારસંજ્ઞા [વિતૃષ્ણા તે અપર] વૈરાગ્ય [કહેવાય છે.] ૧૫

વિવેચન:—સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, કીર્તિ અને સત્તારૂપ જે એતન અએતન દૃષ્ટ વિષયો છે તે લૌકિકપ્રમાણથી જાણવામાં આવનારા હોવાથી લૌકિકવિષયો કહેવાય છે. શ્રીગુરુમુખથી શ્રવણ કરવામાં આવતો વેદ અનુશ્રવ કહેવાય છે. તે અનુશ્રવ-વેદ-વડે જાણવામાં આવતા સ્વર્ગ, વૈદેહ અને પ્રકૃતિલયત્વ તે આનુશ્રવિકવિષયો કહેવાય છે. ભૂતો કિંવા ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ એકને આત્મા માની તેનીજ ઉપાસનાવડે જે દેહપાતપછી તેમાં લીન થઈ સ્થૂનદેહરહિત થયેલા હોય તે વિદેહ કહેવાય છે. તે વિદેહનો જે ભાવ તે વૈદેહ વા વિદેહપણું કહેવાય છે. જેઓ તન્માત્રા, અહંકાર, મહત્ત્વ વા અવ્યક્તમાંથી કોઈ એકને આત્મા સમજી તેની ઉપાસના કરનારા હોય છે તેઓ દેહપાતપછી સાધિકારપ્રકૃતિમાં લીન થાય છે, તેઓને યોગશાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિલીન વા પ્રકૃતિલય કહે છે. પ્રકૃતિલયના બાવને પ્રકૃતિલયત્વ કહેવામાં આવે છે. લૌકિક તથા વૈદિક વિષયો અશુદ્ધ, ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામી પિનાશ પામવાના સ્વભાવવાળા, સાતિશયતાયુક્ત અને દુઃખમિશ્રિત હોવાથી વિવેકીને તે ઇચ્છવાયોગ્ય નથી લૌકિક-વિષયોમાં સ્ત્રી એ મુખ્ય વિષય છે. સ્ત્રીશરીરના જે અવયવોનું તથા તેમની સાથેની જે ક્રીડાઓનું વિષયિજનો રમણીયપણાની બુદ્ધિથી જાણે અજાણે નિરંતર ધ્યાન કર્યા કરે છે તે અવયવો અને તે ક્રીડાઓનું શાંતચિત્તથી વિચાર કરનારા વિવેકીને અત્યંત અસારપણું પ્રતીત થયા વિના રહેતું નથી. સ્ત્રીપુરુષ બંનેનાં શરીરો પરસ્પર રાગ રાખનાર બંનેને પરમ બંધનનાં હેતુભૂત થાય છે. શબ્દસ્પર્શાદિ

માનો એક એક વિષય પણ જ્યારે પોતાના બંધન કરવાના સ્વભાવથી પોતાનામાં રાગ રાખનાર જીવને બંધન કરે છે ત્યારે સ્ત્રીમાં તે એ પાંચે વિષયો છે તેથી તે પુરુષને પરમબંધન કેમ ન કરે ? સ્ત્રીસંબંધનો રાગ-જ મોક્ષમાર્ગમાં પરમશત્રુનું કામ કરે છે માટેજ મોક્ષશાસ્ત્રોમાં એ રાગ-ને દોષઃર્શનના સાક્ષાત્કારવડે નિર્મૂલ્ય કરવાનો ઉપદેશ કરેલો હોય છે. પુરુ-ષનું ચિત્ત સ્ત્રીપ્રતિ અને સ્ત્રીનું ચિત્ત પુરુષપ્રતિ જન્મજન્મમાંતરના રાગ-ના સંસ્કારોવડે અનાયાસે આકર્ષાય છે. એ આકર્ષણ જો સુદૃઢ વૈરાગ્યથી નિવૃત્ત કરવામાં ન આવે તો બંનેને સાધનમાંથી બ્રહ્મ કરી વિપરીતમાર્ગે લઇ જાય છે. સ્ત્રીપુરુષોનાં સ્થૂણશરીરોપરની ત્વચા દૂર કરતાં એમાં જે કોહી, નાડીઓ, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, મેદ, મજ્જા, વિંડા અને મૂત્રાદિ અ-પવિત્ર અને જોતાં ચીતરી ચઢે એવા પદાર્થો રહેલા છે તેમાંના કયો પદાર્થ વિવેકીને ધમ્મજ્વાલોગ્ય છે ? કાંઈ નહિ એ શરીરો અત્યંત દુર્ગંધ-મય હોવાથી નાસિકાને ત્રાસ આપનારાં ને તેની રચનાનો જોણું પૂરો વિચાર કર્યો હોય તેને જોવાં ન ગમે એવાં હોવાથી નેત્રને ત્રાસ આપ-નારાં છે, તંથા અપકવ હૃદયમાં કેટલાક દોષો પ્રકટપણે અને કેટલાક દોષો અપ્રકટપણે એમ સર્વ દોષો રહેલા હોવાથી તે શરીરમાં રહેલા ચિત્તના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં પણ મનને ગ્જાનિ ઉપજે છે. એમ છતાં પણ મહામોહથી અંધ થયેલા મનુષ્યોને જેમ જ્ઞાનશ્વરોદિને વિંડાજેવા અરમ્ય પદાર્થોના ભક્ષણમાં પણ ગ્જાનિ પ્રતીત થતી નથી તેમ શરીરના કુત્સિત અવયવોના ભોગોમાં લેશ પણ ગ્જાનિ પ્રતીત નથી પુત્રનો રાગ પણ માળાપને દુઃખનીજ પ્રાપ્તિ કરનારો છે. પુત્ર ઉત્પન્ન થયા-મહેલાં અપ્રાપ્તિથી પુત્રનાં માળાપ થવાને ધમ્મજ્ઞતાં પુત્રાનુરાગી સ્ત્રીપુરુષને દુઃખ આપે છે, ગર્ભમાં આવીને પણ નાનાપ્રકારની ચિંતા કરાવે છે, પ્રસવકાલે ચિંતા કરાવે છે, જન્મીને રોગયુક્ત થાય ત્યારે દુઃખ આપે

છે, બાસ્થાવસ્થામાં વા યુવાવસ્થામાં મૂર્ખપણાથી વા દુરાચરણથી દુઃખ આપે છે, અને મરે તો માળાપને અપાર દુઃખનો આપનાર થાય છે. એવી રીતે પુત્ર પોતાના પર રાગ રાખનાર માળાપને સર્વથા દુઃખદાતા જ છે. દ્રવ્ય, ગૃહ, ભૂમિ, અન્ન અને વસ્ત્રાદિ પદાર્થો ધન કહેવાય છે. ધન પણ પોતાનામાં મમતા રાખનારને દુઃખનો હેતુજ થાય છે ધન સંપાદન કરવામાં કષ્ટ છે, સાચવવામાં કષ્ટ છે, અને તેનો કાષ્ઠ પણ શ્રીતે વિયોગ થાય તોપણ કષ્ટ છે, એમ ધનમાં પણ વિવેકદષ્ટિએ સર્વથા કષ્ટ છે. કીર્તિની તૃષ્ણા રાખવી એ લોકવાસના છે. સર્વલોકભણીથી કીર્તિની અભિલાષા રાખવી તે જનસ્વભાવની રચના બ્લેનાં પાર પડે એવી નથી માટે તે લોકવાસના દુર્વાસનારૂપ હોવાથી કીર્તિમાં રાગ રાખનારને સર્વથા દુઃખાતુભવ કરાવનારીજ છે સત્તા પણ સંપાદન કરવામાં રહેલા દુઃખથી, વિરોધી મતુષ્યોના ભયથી, અશાશ્વત્તપણાથી તથા પ્રાયશઃ અયોગ્ય કાર્યોભણી લઈ જવાના સ્વભાવવાળી હોવાથી વિવેકાને દુઃખરૂપજ પ્રતીત થાય છે સ્વાર્ગ, વૈદેહ અને પ્રકૃતિસયત્વ પણ કૈવલ્યની અપેક્ષાએ દુઃખરૂપજ છે. સ્વર્ગમાં પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ અન્યના ઉત્કર્ષની અસહનશીલતારૂપ ઈર્ષ્યા, સમાનોની સાથે સ્પર્ધા, પોતાનાથી કનિષ્ઠ હોય તેઓને બેઠને ગર્વ, અને પુરુષ ક્ષીણ થયે મર્ત્યલોકમાં પડવાનું ભય એ દોષો રહેલા છે. વિદેહ અને પ્રકૃતિસયત્વ પણ પુનરાગમન હોવાથી વૈદેહ અને પ્રકૃતિસયત્વ પણ દુઃખાભાવરૂપ નથી તેથી તેઓની પ્રાપ્તિ વાસ્તવિક સુખરૂપ નથી. એ પ્રમાણે લૌકિક તથા વૈદિક વિષયો આધ્યાત્મિક, આધિભ્રાતિક અને આધિર્દેવિક એ ત્રણ તાપથી રહિત નથી, પણ એ ત્રણ પ્રકારના તાપથી બ્રાહ્મવધતા રૂક્તજ છે એ લૌકિકવૈદિક વિષયોની અપ્રાપ્તિમાં જે રાગરહિતપણું તે વૈરાગ્ય નથી, તેમજ રોગાદિનિમિત્તથી વા સામાન્યદોષદર્શનથી વિષયો-

માં અરુચિ જણાય તો તે પણ વૈરાગ્ય નથી, કિંતુ દિવ્યાદિવ્ય વિષયના સંયોગમાં પણ દોષના દૃઢ સાક્ષાત્કારથી ચિત્તની ક્ષોભરહિત એટલે રાગ-દ્વેષશૂન્ય સ્થિતિ રહે તે વશીકારસંજ્ઞા રૂપ અપરવૈરાગ્ય છે.

શ્રીસદ્ગુરુ, ઇષ્ટદેવની પ્રતિમા અને તત્ત્વવેત્તાઓ આદિનાં સ્થૂળ-સ્વરૂપો જોડે લૌકિકપ્રમાણથી સ્થૂળરીતે જાણી શકાય એવા છે, તોપણ તેમનાં વાસ્તવિકસ્વરૂપો લૌકિકપ્રમાણથી અગમ્ય છે તેથી, તથા તેઓમાં રાખવામાં આવતી પ્રીતિ બંધનનો હેતુ થતી નથી પણ કૈવલ્યનો હેતુ થાય છે તેથી, તેઓની ગણના લૌકિક વિષયોમાં થઈ શકતી નથી. શ્રીસદ્ગુરુનું, શ્રીઈષ્ટદેવનું, તત્ત્વવેત્તાઓનું અને સાધકનું પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોડે વેદાદિથી જાણવામાં આવે છે, તોપણ તેમાં રાખેલી પ્રીતિ બંધનના હેતુરૂપ વા દુઃખરૂપ થતી નથી, કિંતુ કૈવલ્યના હેતુરૂપ વા દુઃખાભાવના હેતુરૂપ થાય છે માટે તેમની ગણના વૈદિક વિષયોમાં થઈ શકતી નથી. જે લૌકિકવૈદિક વિષયો બંધનના હેતુરૂપ અને કૈવલ્યના વિરોધી છે તેઓમાજ સાધકે વિતૃષ્ણ થવું જોઈએ, કૈવલ્યના સાધક વિષયોમાં નિઃસ્પૃહ થવાની આવશ્યકતા નથી.

ચત્તમાનસંજ્ઞા, વ્યતિરેક્ષસંજ્ઞા, એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા અને વશીકારસંજ્ઞા એમ અપરવૈરાગ્યની ચાર સંજ્ઞાઓ છે. ચિત્તમાં રહેલા રાગાદિ દોષોવડે ઇન્દ્રિયો ફેડેલા અંત્રની પેઠે વિષયોપ્રતિ પ્રવર્તે છે રાગદ્વેષના સ્વરૂપના જ્ઞાન-પૂર્વક તે ઇન્દ્રિયોને તે તે વિષયોમાં રાગદ્વેષપૂર્વક ન પ્રવૃત્ત થવા દેવાની ઇચ્છાથી ચિત્તના તે મલોનો દાહ કરવામાટે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા ને ઉપેક્ષાની ભાવનાના આરંભરૂપ જે ચેત્ત તે ચત્તમાનસંજ્ઞા વૈરાગ્ય છે, અથવા આ જગતમાં સાર થું છે, તથા અસાર થું છે તે હું સુર-શસ્ત્રથી જાણીશ એવો વિચાર કરી તન્નુકૂલ ઉદ્યોગ આરંભવો તે ચત્તમાનવૈરાગ્ય છે. ચિત્તના રાગદ્વેષાદિ મલોનો દાહ કરનારા ઉપાયનો

આરંભ કર્યો પછી ચિત્તના કટલા મલો દગ્ધ થયા, અને કટલા મલો દગ્ધ થવા અવશેષ છે, એ પ્રભાશે દગ્ધ થયેલાનો તથા દગ્ધ થવા અવશેષ રહેલાનો વ્યતિરેકવડે નિશ્ચય કરવો તે વ્યતિરેકસંજ્ઞા વૈરાગ્ય કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોને પ્રવૃત્તિ કરાવવાના અસમર્થપણારૂપ દગ્ધભાવને પામેલા ચિત્તના મલોનું જે આત્મસુક્યમાત્રવડે મનમાં રહેવું તે એકેન્દ્રિય-સંજ્ઞા વૈરાગ્ય છે, અથવા લૌકિક અને વૈદિક પ્રવૃત્તિના દુઃખરૂપપણાના જ્ઞાનવડે ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ નહિ ઉપજવનારી વિષયતૂળ્યાનું આત્મસુક્ય-માત્રવડે મનમાં અવસ્થાન તે એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા વૈરાગ્ય છે. આત્મસુક્ય-માત્રની પણ નિવૃત્તિ એટલે દિવ્યાદિઅવિષયોના સાન્નિધ્યમાં પણ તે બંનેમાં રહેલા વિનાશ, પરિતાપ, સાતિશયત્વ અને અમૃતા આદિ દોષો-નું વારંવાર ચિંતન કરવાથી તેમનો સાક્ષારકાર થયે વિષયતૂળ્યારહિત થયેલા સાધક્યોગીની જે ઉપેક્ષાબુદ્ધિ તે પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્ય-થી શ્રેષ્ઠ વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્ય છે. આને વિષયવૈતૂળ્ય વા અપર-વૈરાગ્ય પણ કહેવામાં આવે છે. તે વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થયે એ લૌકિક-વૈદિક વિષયો મારે અધીન છે, પણ હું તેમને અધીન નથી એમ સાધકને સમજાય છે માટેજ તેને વશીકાર એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. યતમાન, વ્યતિરેક અને એકેન્દ્રિયસંજ્ઞાની સિદ્ધિ થયા વિના સાધકને વશીકારસંજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થતી નથી માટે વશીકારસંજ્ઞાના કથન-થી પ્રથમના ત્રણનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે તેથી સૂત્રમાં તેમને પૃથક્ કહ્યા નથી.

સાધકને વિષયસાન્નિધ્યકાલે પ્રથમ દોષદર્શનવડે ત્રિતૂળ્યપણું ઉપ-જવા માટે છે. “વિરક્તિર્દોષદર્શનાત્” (દોષદર્શનથી વૈરાગ્ય થાય છે)

સ્મૃતિ પણ એમજ કહે છે. એ ત્રિતૂળ્યપણું યતમાનસંજ્ઞા, વ્યતિ-રેકસંજ્ઞા અને એકેન્દ્રિયસંજ્ઞારૂપ ત્રણ પ્રકારનું છે. એ ત્રણ પ્રકારના ત્રિતૂળ્ય-

પણના અભ્યાસથી વિષયોના સંયોગકાલમાં પણ સાધકને અપ્રતિબદ્ધ દોષદર્શન રહે છે માટેજ “વૈરાગ્યાદ્દોષદર્શનમ્ ॥” (વૈરાગ્યથી દોષદર્શન થાય છે) એ સ્મૃતિમાં વર્ણીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યથી દબ્દોષદર્શનનો સાક્ષાત્કાર રહેવાનું કહ્યું છે. દોષોના સાક્ષાત્કારરૂપ બલના અભાવથી સૌભરિ આદિ જેઓ પૂર્વે વિરક્ત હતા તેઓને પણ વિષયના સન્નિ-કર્ષથી દોષદર્શન પ્રતિબંધ પામી પુનઃ રાગ ઉત્પન્ન થયો હતો. ૧૫

એ પ્રમાણે સંપ્રજ્ઞાતયોગને ઉપકાર કરનારા અપરવૈરાગ્યનું પ્રતિ-પાદન કરીને હવે અસંપ્રજ્ઞાતયોગના હેતુભૂત પરવૈરાગ્યનું પ્રતિપાદન નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

તત્પરં પુરુષખ્યાતેર્ગુણવૈતૃષ્ણયમ્ ॥ ૧૬ ॥

પદબોધિની ટીકા:—તત્ વૈરાગ્યં પુરુષખ્યાતેઃ પુરુષસ્ય
ખ્યાતિર્જ્ઞાનં તસ્માત્ પુરુષદર્શનાભ્યાસાત્ ધર્મમેધાખ્યાત્ ધ્યાના-
ત્ ભવતિ । તસ્યૈવ ફલભૂતં ગુણવૈતૃષ્ણયં પ્રકૃતિવિષયકં વૈરાગ્ય-
મ્ । પરં નિરોધસમાધેરત્યન્તાનુકૂલત્વાદુત્કૃષ્ટમ્ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષના સાક્ષાત્કારથી પ્રકૃતિમાં (વિવેક-
ખ્યાતિમાં) [પણ જે] તૃષ્ણારહિતપણું તે પર [વૈરાગ્ય છે.] ૧૬

વિવેચન:—સંપ્રજ્ઞાતસમાધિની દબ્દતાવડે ત્રણ ગુણરૂપ પ્રધાનથી તથા બુદ્ધિથી ભિન્ન પુરુષની જે ખ્યાતિ એટલે સાક્ષાત્કાર થાય છે તે પુરુષખ્યાતિ કહેવાય છે. તે ખ્યાતિથી ગુણવૈતૃષ્ણય એટલે સંપ્રજ્ઞાત-સમાધિના ફલભૂત અને અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિના અંતરંગસાધનરૂપ જે પ્રકૃતિસહિત બુદ્ધિસત્ત્વથી પુરુષના ભિન્નપણાનું જ્ઞાન છે તેમાં -પણ

તૃષ્ણારહિતપણું તે જ્ઞાનપ્રસાદમાત્ર ઐશ્વર્ય વૈરાગ્ય છે. મુમુક્ષુ પ્રથમ પ્રકૃતિસહિત યુક્તિસત્ત્વ અને પુરુષના ભિન્નપણાના જ્ઞાનમાટે લૌકિક-વૈદિક વિષયોના દોષદર્શનવડે તે વિષયોમાં વૈરાગ્ય પામી સંપ્રજાતસમાધિમાં સ્થિત થાય છે; અને તે પછી અપરવૈરાગ્ય, શાસ્ત્ર, અનુમાન અને આચાર્યના ઉપદેશથી તેને પુરુષતત્ત્વના સાક્ષાત્કાર થાય છે. તે પુરુષસાક્ષાત્કારના અભ્યાસવડે જેની યુક્તિનો ભોગભોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ સમાપ્ત થયો છે એવો તે મુમુક્ષુ ગુણરૂપ એવા પ્રકૃતિસહિત યુક્તિથી પુરુષના ભિન્નપણાના જ્ઞાનમાં પણ વિરક્ત થઈને અસંપ્રજાતસમાધિમાં સ્થિત થાય છે. એવી રીતે જે પ્રકારની નિષ્ઠાવડે જે વૈરાગ્ય છે, એક અપરવૈરાગ્ય સંપ્રજાતફલવાળો છે. તેમાં માત્ર વિષયોમાં દોષદર્શન થાય છે, પણ વિવેકખ્યાતિમાં દોષદર્શન થતું નથી, કેમકે હજી અવિદ્યાની નિવૃત્તિરૂપ પ્રયોજન સિદ્ધ થયું નથી; અને બીજા પરવૈરાગ્ય અસંપ્રજાતફલવાળો છે, તે કાલે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ જવાથી વિવેકખ્યાતિ પણ ગુણરૂપ જણાવાથી તેમાં પણ ઉપેક્ષા થાય છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિવડે જેમાં તમોગુણ અત્યંત અભિ-ભવ પામી ગયો છે, અને રજોગુણનો લેશમાત્ર રહ્યો છે એવા ચિત્તમાં અપરવૈરાગ્ય હૃદય પામે છે. તે વૈરાગ્ય તો લૌકિકામાં* પણ હોય છે. તે

* નવ પ્રકારની તુષ્ટિઓવાળામાં. અંભ, સક્ષિલ, ઓધ, વૃષ્ટિ, પાર, સુપાર, પારપાર, અનુત્તમાભ અને ઉત્તમાભ એ નવ તુષ્ટિઓનાં નામો છે. તેમાં પ્રથમની ચાર તુષ્ટિઓને આધ્યાત્મિકી તુષ્ટિઓ અને છેલ્લી પાચને ગાહ તુષ્ટિઓ કહેવામાં આવે છે. અનાત્મામાં આત્મયુદ્ધ રાખી તદનુકૂલ પ્રવૃત્તિવડે સંતોષ માનવો તે આધ્યાત્મિકી તુષ્ટિઓ, અને વિષયત્યાગથી ઉપજેલા સંતોષ તે ગાહ તુષ્ટિઓ જાણવી. એ નવ તુષ્ટિઓનું વિશેષ વર્ણન શ્રીસાંખ્યપ્રવચનમાં “ આધ્યાત્મિકાદિભેદાન્નવધા તુષ્ટિઃ ॥ ” [અ૦ ૩ સૂ૦ ૪૩] એ સૂત્રપરની રહસ્યપ્રદીપિકાટીકામાં કરેલું છે માટે જેમને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા થાય તેમજે ત્યાં જોવું.

વૈરાગ્યવડેજ તેઓ પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે. “વૈરાગ્યાત્પ્રકૃતિલયઃ॥”
 (અપરવૈરાગ્યથી પ્રકૃતિમાં લય થાય છે) એ શાસ્ત્રવચન પણ એમજ
 કહે છે. પરવૈરાગ્યમાં તો રન્નેગુણનો લેશ પણ રહેતો નથી માટે તે
 વૈરાગ્ય જ્ઞાનપ્રસાદમાત્ર છે. ચિત્તમત્ત્વ જોડે નિર્મલસ્વભાવવાળું છે
 તોપણ રન્નેગુણ તથા તમોગુણના સંપર્કથી મલિનપણાને અનુભવે છે.
 વૈરાગ્ય અને અભ્યાસરૂપ નિર્મલ જલની ધારાઓવડે જ્યારે ચિત્તના સર્વ
 ગ્જસ્તમોમલ ધોવાઈ જાય છે ત્યારે તે અતિનિર્મલ જ્ઞાનપ્રસાદમાત્ર
 જેમા પરિશેષ છે એવું થાય છે. તે પરવૈરાગ્યનું ઉપાદેયપણું સમજવ-
 વામાટે તેના ગુણો દેખાડવામાં આવે છે. તે પરવૈરાગ્યનો ઉદય થયે
 સતે ધર્મમેધસમ્પાદિને પ્રાપ્ત થયેલો યોગી “પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય કૈવલ્ય મેં
 પ્રાપ્ત કયું છે” એમ માને છે. જેનાં ક્લેશરૂપ મૂલો છિન્ન થઈ ગયાં છે
 એવા સંસ્કારમાત્રના હોવાથી પુરુષને જીવતાં છતાં પણ મુક્તિ થઈ શકે
 છે. “જીવન્નેવ વિદ્વાન્ મુક્તો ભવતિ ॥” (વિદ્વાન્ જીવતો છતોજ
 મુક્ત થાય છે) એ શાસ્ત્રવચન પણ એ અર્થનેજ પ્રતિપાદન કરે
 છે. “ક્ષીણ કરવાયોગ્ય વાસનાઓસહિત અવિદ્યાદિ ક્લેશોમારા ચિત્ત-
 માંથી ક્ષીણ થઈ ગયા છે તેથી મને એ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે ”
 એમ પણ તે યોગી માને છે. ધર્માધર્મસમૂહના અનુદાનથી શુભાશુભ-
 વાસના અને તેથી ધર્માધર્મ એમ તેમનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ ચાલ્યા
 કરે છે. તે ધર્માધર્મસમૂહના અવિચ્છિન્નપ્રવાહથી પ્રાણી જન્મીને મરે છે,
 અને મરીને પુનઃ જન્મે છે. આ જન્મમરણનો પ્રવાહ ધટ્ટીયંત્રની પેઠે-
 વિન્છેદવિના ધર્માધર્મસમૂહનો સદ્ભાવ હોય ત્યાંસુધી ચાલ્યા કરે છે.
 “મારો તે ધર્માધર્મસમૂહ નિવૃત્ત થઈ ગયો છે ” એમ પણ તે
 યોગીને પ્રતીત થાય છે. “ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ ॥” (આ
 જ્ઞાનીનાં ધર્માધર્મરૂપ કર્મો ક્ષય પામે છે,) તથા “ઉસે ઉ હૈવૈષ પતે

તરતિ ॥ ” (આ જ્ઞાની એ પાપપુણ્યરૂપ ઉભય કર્મને તરે છે) એ શ્રુતિ-
ઓ જ્ઞાનવડે ધર્માધર્મની નિવૃત્તિને સ્પષ્ટપણે કહે છે. અપરવૈરાગ્ય તથા
સંપ્રજ્ઞાતયોગથી નાશ નહિ પામેલાં પ્રારબ્ધકર્મો આ પરવૈરાગ્યદ્વારા
ઉપજતા અસંપ્રજ્ઞાતયોગવડે નિવૃત્ત થઈ જાય છે તેથી આ વૈરાગ્યનું,
પરવૈરાગ્ય એ નામ યોગ્યજ છે. પ્રકૃતિપુરુષના વિવેકજ્ઞાનની જે પરા-
કાષ્ટા તેજ પરવૈરાગ્ય હોવાથી તે પરવૈરાગ્ય ધર્મભેદસમાધિનોજ
ભેદ છે, અન્ય નથી. એ પરવૈરાગ્યની પ્રાપ્તિથી પુરુષને અવશ્યમેવ
કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૬

એ પ્રમાણે અભ્યાસવૈરાગ્યનાં સ્વરૂપોનું પ્રતિપાદન કરીને હવે
તે અભ્યાસ તથા અપરવૈરાગ્યવડે જે સંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે
તે સંપ્રજ્ઞાતયોગના જે ચાર ભેદ છે તે ભેદોનું નિરૂપણ કરવા નીચેનું
સૂત્ર પ્રવૃત્ત થાય છે:—

**વિતર્કવિચારાનન્દાસ્મિતારૂપાનુગમાત્
સંપ્રજ્ઞાતઃ ॥ ૧૭ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—સમ્યક્ સંશયવિપર્યયરહિતત્વેન
પ્રજ્ઞાયતે भाव्यस्य स्वरूपं यत्र सः संप्रज्ञातः समाधिः । स च
वितर्कादिचतुष्टयानुगतत्वाच्चतुर्विधः । तत्र स्थूले साक्षात्कार-
वती प्रज्ञा वितर्कः । सूक्ष्मसाक्षात्कारवती प्रज्ञा विचारः ।
इन्द्रियसाक्षात्कारवती प्रज्ञा आनन्दः । अस्मितासाक्षात्कार-
वती अस्मिता । अस्मिता आत्मना सहैकीभूता बुद्धिः ॥ १७ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતાનાં સ્વરૂપોવડે યુક્ત હોવાથી સંપ્રજ્ઞાતયોગ [ચાર પ્રકારનો છે.] ૧૭.

વિવેચનઃ—સંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ થયા પછી અસંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ છે માટે પ્રથમ સંપ્રજ્ઞાતયોગનું પ્રકારોસહિત વર્ણન કરવામાં આવે છે. જે ભાવનાવિશેષમાં સંશયવિપર્યયરહિતપણાવડે ધ્યેયનું જ્ઞાન થાય છે તે ભાવનાવિશેષ સંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે. તે સંપ્રજ્ઞાતયોગ વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતાનાં સ્વરૂપોવડે યુક્ત હોવાથી સવિતર્ક, સવિચાર, સાનંદ અને સાસ્મિત એમ ચાર પ્રકારનો છે. સ્થૂલવિષયોને વિતર્ક, સૂક્ષ્મવિષયોને વિચાર, ઇન્દ્રિયોને આનંદ અને બુદ્ધિસહિત પુરુષને અસ્મિતા કહેવામાં આવે છે. પ્રથમના બે વિષયો બહારના છે, અને છેલ્લા બે વિષયો અંતરના છે.

જેમ ધતુર્વિધાના અભ્યાસનો પ્રથમ આરંભ કરનાર મનુષ્ય પહેલાં સ્થૂલ પદાર્થને લક્ષ્યરૂપે લઇને તેનો વેધ કરે છે, પછી તેનાથી સૂક્ષ્મ પદાર્થને લક્ષ્યરૂપે લઇ તેનો, ત્યારપછી સૂક્ષ્મતર પદાર્થને લક્ષ્યરૂપે લઇ તેનો, તે તત્પશ્ચાત્ સૂક્ષ્મતમ પદાર્થને લક્ષ્યરૂપે લઇ તેનો વેધ કરે છે તેમ યોગાભ્યાસનો પ્રથમ આરંભ કરનાર યોગી પણ પંચભૂતો-માંથી બનાવેલી શ્રીસદાશિવની કિંવા શ્રીવિષ્ણુની પ્રતિમા જે સ્થૂલ-વિષય છે તેને ધ્યેયરૂપે લઇને વિષયાંતરના ત્યાગપૂર્વક સાવધાનપણે ચિત્તમાં તેની પુનઃ પુનઃ ભાવના કરવાનો આરંભ કરે છે. એવી રીતે શ્રદ્ધાસાવધાનતાપૂર્વક નિરંતર દીર્ઘકાલપર્યંત તે ભાવનાનો અભ્યાસ કરવાથી તે અભ્યાસના પરિપાકકાલે યોગીને તે સ્થૂલ વિષયના અશેષ-વિશેષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સ્થૂલવિષયના સ્વરૂપના અશેષવિશેષોના સાક્ષાત્કારવાળી તે પ્રજ્ઞા સવિતર્કસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે. તે યોગના સવિતર્ક સમાપત્તિ અને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ એવા બે ભેદ છે, જેનું

વર્ણન આગળ આવશે, સ્થૂલ વિષયનો યથાર્થ સાક્ષાત્કાર થયા પછી તે યોગી સૂક્ષ્મ વિષયને ધ્યેયરૂપે લઈ તેમાં ભાવના કરવાનો આરંભ કરે છે, એમ ઉત્તરોત્તર ગ્રહણ કરનારપર્યંત ભાવના કરે છે. સ્મૃતિમાં પણ એવાજ ક્રમથી ભાવના કરવાનું કહ્યું છે:—

“ યોગારમ્ભે મૂર્તહરિમમૂર્તમથ ચિન્તયેત્ ।

સ્થૂલે વિનિર્જિતં ચિત્તં તતઃ સૂક્ષ્મે શનૈર્નયેત્ ॥ ”

અર્થ:—યોગના આરંભમાં સાધક પ્રથમ સાદાર પરમાત્માનું ધ્યાન કરે, અને પશ્ચાત્ નિરાકાર પરમાત્માનું ધ્યાન કરે. સ્થૂલમાં સારી રીતે સ્થિર થયેલા ચિત્તને સાધક તે પછી શનૈઃ શનૈઃ સૂક્ષ્મમાં લઈ જાય.

યોગનો પ્રથમ આરંભ કરનાર યોગી પૂર્વોક્તરીતે પ્રથમ પંચ-લૌકિક કાર્થ પણ યોગ્ય વિષયને ધ્યેયરૂપે લઈ તેની ભાવનાપરાયણ થાય છે. અન્ય વૃત્તિઓનો પરિહાર કરી તે ધ્યેયાનુસાર ચિત્તવૃત્તિઓનો પ્રવાહ કર્યા કરવાથી તે સ્થૂલ ધ્યેયના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમથી નહિ જાણવામાં આવે એવા અશેષવિશેષનો યોગીને સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સવિતર્કગ્રંથગ્રાંથયોગ સિદ્ધ થયા પછી તેજ સ્થૂલ વિષયમાં કારણરૂપે રહેલા તથા ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ એવા પંચતન્માત્રા, અલંકાર, મહત્તત્ત્વ ને પ્રકૃતિપર્યંતના પદાર્થોને તે યોગી ધ્યેયરૂપે લે છે. સ્થૂલ વિષયની ભાવનાનો અભ્યાસ સિદ્ધ થયા વિના સૂક્ષ્મ વિષયની ભાવના થઈ શકે નહિ માટે પ્રથમ સ્થૂલ વિષયની ભાવનાનો અભ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે. એ સૂક્ષ્મવિષયની ભાવના કરવાથી તે ભાવનાનો પરિપાક થયે તે સૂક્ષ્મવિષયના અશેષવિશેષનો યોગીને સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ યોગને સવિચાર-

સંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવામાં આવે છે. તે યોગના સવિચારા સમાપત્તિ અને નિર્વિચારા સમાપત્તિ એવા બે ભેદ છે, જેનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવશે તે બંને બાહ્યવિષયો છે, ને તેને આહ્યવિષયો પણ કહેવામાં આવે છે; તથા તેમા થનારા સમાધિને આહ્યવિષયની સમાપત્તિ પણ કહે છે. આહ્યવિષયની ભાવના સિદ્ધ થયા પછી ક્રમથી ગ્રહણવિષયની ભાવનામાં અધિકાર આવે છે. ઇન્દ્રિયો વિષયોને ગ્રહણ કરનારી હોવાથી તે ઇન્દ્રિયોને ગ્રહણ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનસ્વભાવવાળા સત્ત્વપ્રધાન અહંકારથી ઇન્દ્રિયો ઉપજી છે. તે સત્ત્વગુણ સુખરૂપ છે માટે તે ઇન્દ્રિયો પણ સુખ એટલે આનંદરૂપ કહેવાય છે. સવિચારસંપ્રજ્ઞાતયોગ સિદ્ધ થયા પછી યોગી ઇન્દ્રિયોને ધ્યેયરૂપ લઈ તેની ભાવના કરે છે પુનઃ પુનઃ તે ભાવનાનો યથાયોગ્ય અભ્યાસ કરતાં જ્યારે તે અભ્યાસનો પરિપાક થાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના ગોલકથી ભિન્ન ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપના અશેષવિશેષનો તે યોગીને સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ યોગને સાનંદસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવામાં આવે છે. તેનું અન્ય નામ ગ્રહણસમાપત્તિ પણ છે ગ્રહણસમાપત્તિની પછી ક્રમથી ગ્રહીતસમાપત્તિ આવે છે. ઇન્દ્રિયો સાત્ત્વિકઅહંકાર જેને બુદ્ધિ અથવા અસ્મિતા પણ કહેવામાં આવે છે તે અસ્મિતામાંથી ઉપજી છે તેથી અસ્મિતા એ ઇન્દ્રિયોનું સૂક્ષ્મરૂપ છે, અને ઇન્દ્રિયો એ અસ્મિતાનું સ્થૂળરૂપ છે. તે અસ્મિતા ગ્રહણ કરનાર આત્માના તથા બુદ્ધિના એકપણાના જ્ઞાનરૂપ છે, ને તેમાં ગ્રહણ કરનારનો અંતર્ભાવ છે તેથી તે ગ્રહીતવિષયનો સંપ્રજ્ઞાતયોગ-ગ્રહીતસમાપત્તિ-સાસ્મિતસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવામાં આવે છે. એ ચાર પ્રકારના યોગમાં અન્ય અવાંતરવિશેષ આ પ્રમાણે છે:-કાર્યમાં કારણ અનુપ્રવેશ પામીને રહે છે, પણ કારણમાં કાર્ય અનુપ્રવેશ પામીને રહેતું નથી તેથી સવિતર્કસંપ્રજ્ઞાતમાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, ઇન્દ્રિયો ને અસ્મિતા એમ ચાર વિષયોનું અનુગતપણું છે; સ-

ચિત્તસંપ્રસાદયોગમાં સૂક્ષ્મ, ઘટ્ટિયો અને અસ્મિતા એમ ત્રણ વિષયોનું
અનુગતપણું છે; સાનેહસંપ્રસાદયોગમાં ઘટ્ટિયો અને અસ્મિતા એ બે વિષયો
નું અનુગતપણું છે; અને સાસ્મિતસંપ્રસાદયોગમાં માત્ર અસ્મિતાસ્પ
એકજ વિષયનું અનુગતપણું છે. એવી રીતે સંપ્રસાદની પૂર્વ પૂર્વ અવસ્થાતા
યાગથી તેની ઉત્તર ઉત્તર અવસ્થાની પ્રાપ્તિ યોગીને થાય છે. એ ચારે
આલંબનવાળા સમાધિઓ છે, અર્થાત્ કોઈ પણ હોયવિષયનું અવલંબન
કરીને તે યોગો પ્રવૃત્ત થનારા છે. ગ્રહણરૂપ કરણનેજ આત્મા માની
તેમાં વૃત્તિનિરોધ કરનારા દેહપાતપછી કરણમાં લીન થાય છે, જેને
વિદેહ એવું તામ આપવામાં આવે છે. અસ્મિતાસ્પ, બુદ્ધિનેજ આત્મા માની
તેમાં, વૃત્તિનિરોધ કરનારા દેહનું પતન થયા પછી બુદ્ધિસત્ત્વના કારણ
પ્રકૃતિમાં લય પામે છે, માટે તે પ્રકૃતિલય કહેવાય છે. જેઓ, બુદ્ધિ તથા
પુરુષના એકપણના ભાવને અસ્મિતા બોલે છે તેમને સાસ્મિતસંપ્રસાદ-
યોગનો પરિભાષ થયે બુદ્ધિ અને પુરુષના ભેદનું જ્ઞાન જેને વિવેકખ્યાતિ
કહે છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૭

એ પ્રમાણે સંપ્રસાદયોગના ચાર ભેદોને કહીને હવે ઉપાયસહિત
અસંપ્રસાદયોગના સ્વરૂપનું ભગવાન સૂત્રકાર નિરૂપણ કરે છે:—

વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વઃ સંસ્કારશેષો-

ડન્યઃ ॥ ૧૮ ॥

પદબોધિની ટીકા:—વિરામઃ વિકારાદિચિન્તાત્યાગઃ
સર્વવૃત્તીનામભાવ ઇતિ યાવત્ । તસ્ય પ્રત્યયઃ કારણં પરં
વૈરાગ્યમ્ । તસ્ય અભ્યાસઃ પૌનઃપુન્યેતાનુષ્ઠાનં પૂર્વે यस્ય સ

સ મહાકારતય
ધીયતે ॥ (શ
અસંપ્રસાદયોગનો
અસંપ્રસાદયોગનું સ્વ
“વિરામપ્રત્ય
યોગનો વિષય

તથોક્તઃ । સંસ્કારશેષઃ નિર્વૃત્તિકત્વાત્ સત્તામાત્રપ્રતિષ્ઠ નિર-
વલમ્બ इति यावत् । अन्यः संप्रज्ञाताद्भिन्नः असंप्रज्ञात
इत्यर्थः । परवैराग्याभ्यासात् पूर्वपूर्वसंस्कारनाशक्रमेण सर्व-
वृत्त्यभावरूपो निरवलम्बनामधेयोऽसंप्रज्ञातः समाधिर्भवती-
त्यर्थः ॥ १८ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વૃત્તિઓના અભાવના કારણ [પરવૈરાગ્ય] નું
પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન [તે જેનું] કારણ [છે એવો] સર્વથા
વૃત્તિરહિત [યોગ તે] અન્ય-અસંપ્રજ્ઞાતયોગ- [છે.] ૧૮

વિવેચનઃ—વિવેકબ્યાતિરૂપ અવશેષવૃત્તિ પણ જડ તથા પુરુષ-
થી વિલક્ષણ છે માટે તે પણ નિવૃત્ત થાઓ એવી ભાવનાને અથવા
વિતર્કાદિચિંતાના ત્યાગને કિંવા વૃત્તિઓના અભાવને વિરામ કહે છે. તે
વિરામનો પ્રત્યય એટલે કારણ પરવૈરાગ્ય છે. તે પરવૈરાગ્યનો અભ્યાસ
એટલે પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન તેજ પૂર્વ એટલે કારણ છે જેનું તે વિરામ-
પ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વ કિંવા પરવૈરાગ્યજન્ય કહેવાય છે. પરવૈરાગ્યથી ઉપજેલો
સંસ્કારશેષ એટલે સર્વથા વૃત્તિરહિત યોગ તે અન્ય એટલે પૂર્વોક્ત સખીજ-
સંપ્રજ્ઞાતથી વિલક્ષણ નિર્ખીજ અસંપ્રજ્ઞાત છે. “મનસો વૃત્તિશૂન્ય-
સ્ય બ્રહ્માકારતયા સ્થિતિઃ । અસંપ્રજ્ઞાતનામાસૌ સમાધિરભિ-
ધીયતે ॥ ” (વૃત્તિશૂન્ય મનની જે બ્રહ્માકારપણે સ્થિતિ છે તે આ
અસંપ્રજ્ઞાતનામનો સમાધિ કહેવાય છે,) એ વચનથી અન્યત્ર પણ
અસંપ્રજ્ઞાતયોગનું સ્વરૂપ પૂર્વોક્ત રીતેજ કહ્યું છે.

“વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વઃ” એ પૂર્વપદવડે અસંપ્રજ્ઞાત-
યોગનો ઉપાય જણાવ્યો છે, અને “સંસ્કારશેષઃ” તથા “અન્યઃ”

એ એ ઉત્તરપદોવડે અસંપ્રજ્ઞાતયોગના સ્વરૂપનું કથન કર્યું છે. અપર-
વૈરાગ્ય તથા પુરુષપર્યંતના ક્રોધ પણ ધ્યેયરૂપ આલંબનમાં એકાગ્રતાનો
અભ્યાસ એ બંને અસંપ્રજ્ઞાતયોગના સાક્ષાત સાધનરૂપ નથી, કેમકે
અપરવૈરાગ્ય વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિમાં અલંબુદ્ધિવાળો નથી, અને સં-
પ્રજ્ઞાતયોગ ધ્યેયરૂપ આલંબનવિનાનો નથી. કાર્યના જેવું કારણ હોવું
જોઈએ, તેનાથી ભિન્નરૂપવાળું ન હોવું જોઈએ. નિરાલંબનસમાધિરૂપ
કાર્યથી અપરવૈરાગ્ય તથા ધ્યેયરૂપ આલંબનવાળો યોગ સરૂપ નથી, પણ
વિરૂપ છે માટે જ્ઞાનપ્રસાદમાત્ર નિરાલંબનથીજ અસંપ્રજ્ઞાતયોગની ઉત્પત્તિ
થવી એ યુક્ત છે. જેમાંથી રજસ્તમોમલ અત્યંત ગલિત થઈ ગયા છે
એવા સત્ત્વગુણથી ઉપજેલો અને સમગ્રવિષયોમાં દોષદર્શનવાળો તથા
સમસ્તવિષયનો પરિત્યાગથી સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠાવાળો થયેલો નિરાલંબ
ધર્મમેધસમાધિ, સંસ્કારમાત્ર જેમા શેષ રહ્યા છે, પણ જેમાં વૃત્તિરૂપ કાર્ય
રહ્યું નથી એવા નિરાલંબનસમાધિનું કારણ થાય છે. એ નિરાલંબન-
સમાધિને નિર્ગોળસમાધિ પણ કહે છે આશ્રયરૂપ બીજની અથવા કક્ષેશ-
કર્મવાસેનારૂપ બીજની નિવૃત્તિ થઈ જવાથી તે સમાધિને નિર્ગોળસમાધિ
કહેવામાં આવે છે આ સમાધિમાં કાંઈ પણ વેદ ન હોવાથી અને અમંપ્ર-
જ્ઞાતયોગ પણ કહે છે. સંપ્રજ્ઞાતયોગના પરિપાકથી વિવેકખ્યાતિ ઉપજે
છે, વિવેકખ્યાતિના પુનઃ પુનઃ અનુજ્ઞાનથી વૃત્તિઓના અભાવનું કારણ
પરવૈરાગ્ય તથા ધર્મમેધસમાધિ જેને નિર્વસ્તુક એટલે જેમાં ધ્યેયરૂપ
ક્રોધ પણ વિષય નથી એમ કહેવામાં આવે છે તે ઉપજે છે, ને તે પર-
વૈરાગ્યના તથા ધર્મમેધસમાધિના અભ્યાસથી અમંપ્રજ્ઞાતયોગ ઉપજે છે.

ચિત્તનાં પરિણામો ચાર પ્રકારનાં છે, વ્યુત્થાન, સમાધિપ્રારંભ,
એકાગ્રતા અને નિરોધ. તેમાં વ્યુત્થાનજનિત સંસ્કારો સમાધિપ્રારંભ-
જનિત સંસ્કારોવડે હણાય છે, સમાધિપ્રારંભથી ઉપજેલા સંસ્કારો એકાગ્ર-

તાથી ઉપજેલા સંસ્કારોવડે હજીય છે, એકાગ્રતાથી ઉપજેલા સંસ્કારો નિરોધસંસ્કારોવડે હજીય છે, અને નિરોધસંસ્કારો પોતાની મેળે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. જેમ સુવર્ણને શોધવામાટે તેમાં નાંખેલું સીસું સુવર્ણમલને નિવૃત્ત કરી પોતે દગ્ધ થઈ જાય છે તેમ નિરોધજન્ય સંસ્કારો એકાગ્રતાથી ઉપજેલા સંસ્કારોને નિવૃત્ત કરી પોતે પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. નિરોધનો છેલ્લો સંસ્કાર જ્યારે નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે ચિત્ત પોતાના કારણમાં આત્મતિકલયને પામે છે, અને પુરુષ સ્વસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. જ્યાં સુધી વ્યુત્થાનાદિ સંસ્કાર વિદ્યમાન હોય છે ત્યાંસુધી પુરુષને અસંપ્રજાતયોગને અંતે તે સંસ્કારોની જગતિ થવાથી વ્યુત્થાનઅવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, અને બાધ પામેલા જગત્પત્ની પુનઃ પ્રતીતિ પણ થાય છે. ૧૮

તે અસંપ્રજાતયોગના અવાતરભેદ બે છે, ભવપ્રત્યય અને ઉપાય-પ્રત્યય. ભવ એટલે અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિરૂપા અવિદ્યા એજ પ્રત્યય એટલે જે યોગનું કારણ છે તે ભવપ્રત્યય, અને ઉપાય એટલે શ્રદ્ધાદિ સાધનો. તેજ પ્રત્યય એટલે જે યોગનાં કારણો છે તે ઉપાયપ્રત્યય, તૌષ્ટિકવૈરાગ્યમંપન્ન પુરુષોને, ચિકારરૂપ ભૂતેન્દ્રિયો અથવા પ્રકૃતિરૂપ અવ્યક્ત, મહત્, અહંકાર અને પંચતન્માત્રા જેઓ અનાત્મા છે તેઓમાં આત્મબુદ્ધિ થાય છે તે અવિદ્યાજ છે. તે અવિદ્યાવડે જે સંસ્કારશેષરૂપ અસંપ્રજાતસમાધિ ઉપજે છે તે ભવપ્રત્યય કહેવાય છે. ભવપ્રત્યયવાળાને દીર્ઘકાલે પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે મુમુક્ષુને તે યોગાભાસ ત્યજવાયોગ્ય છે, અને ઉપાયપ્રત્યયવાળાને દૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે મુમુક્ષુને તે વાસ્તવિક યોગજ સંપાદન કરવાયોગ્ય છે. જ્યારે ભવપ્રત્યયની સાથે મુમુક્ષુને સંબંધ નથી ત્યારે તેની સાથે કાનો સંબંધ છે તે ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે જણાવે છે:—

ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ ॥ ૧૯ ॥

પદવોધિની ટીકાઃ—ભૂતેન્દ્રિયાણામન્યતમસ્મિન્ વિકારે અનાત્મનિ આત્મભાવનયા દેહપાતાનન્તરં ભૂતેષુ ઇન્દ્રિયેષુ વા લીના વિદેહાઃ । અવ્યક્તમહદહક્કારપञ्ચતન્માત્રેષુ પ્રકૃતિષુ આત્મત્વભાવનયા લીનાઃ પ્રકૃતિલયાઃ । તેષાં ચિત્તસંસ્કારમાત્રશેષમિત્યસંપ્રજ્ઞાતઃ । સ ચ ભવપ્રત્યયઃ । ભવન્તિ જાયન્તે અસ્યાં જન્તવ્વ ઇતિ ભવઃ અવિદ્યા અનાત્મન્યાત્મબુદ્ધિરૂપા । સ એવ પ્રત્યયઃ કારણં યસ્ય સ તથોક્તઃ । અવિદ્યાદેતુકોઽયં યોગો મુમુક્ષુભિર્દેય ઇતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વિદેહોનો અને પ્રકૃતિલયોનો અવિદ્યા જેનું કારણ છે એવો [અસંપ્રજ્ઞાતયોગ છે.] ૧૯

વિવેચનઃ—વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષોનો ભવપ્રત્યય અમંપ્રજ્ઞાતયોગસાથે સંબંધ છે. આકાશાદિ પાંચ ભૂતો અને શ્રોત્રાદિ અગ્નિ-આર ઇન્દ્રિયાદિ વિકારમાંથી ઘાત એકને આત્મા માની તેની ઉપાસના કરવાથી તેની વાસનાવડે જેનું ચિત્ત વાસિત થયું છે તે દેહપાત થયા પછી જે વિકારની પોતે ઉપાસના કરી હોય તે વિકારમાં સંસ્કાર-માત્ર જેમાં શેષ રહ્યા છે એવા ચિત્તયુક્ત પાટ્ટદૈશિક શરીરરહિત* થઈ લય પામે છે તે વિદેહ કહેવાય છે. તેઓ પોતાના સંસ્કારમાત્રયુક્ત

* હ,કાશથી અનેવા શરીરથી રહિત. રૂઢિ, માંસ, ગેદ, અસ્થિ,

ચિત્તવડે કૈવલ્યપદના જેવી (દુઃખાનુભવરહિત) સ્થિતિને પામે છે. એ સ્થિતિમાં ચિત્તવૃત્તિરહિતપણું એ કૈવલ્યસાથે સરૂપપણું છે, અને ભોગ-
 મોક્ષરૂપ અધિકારયુક્ત સંસ્કારનું શેષપણું તે કૈવલ્યથી વિરૂપપણું છે માટે તે સ્થિતિને કૈવલ્યપદના જેવી કહી છે. તેઓ પોતાના સંસ્કારનો જ્યારે વિપાક થાય છે ત્યારે પુનઃ તદનુકૂલ સંસારમાં પ્રવેશ કરે છે. પંચતન્માત્રા, અહંકાર, મહત્ત્વ અને અવ્યક્તરૂપ પ્રકૃતિમાંથી કોઈ એકને આત્મા માની તેની ઉપાસના કરવાથી તેની વાસનાયુક્ત ચિત્તવાળા દેહપાત-
 પછી પોતે પૂર્વોક્ત પ્રકૃતિમાંની જે પ્રકૃતિની ઉપાસના કરી હોય તેમાં જેણે પોતાનું કર્તવ્ય સમાપ્ત કર્યું નથી એવા સંસ્કારયુક્ત ચિત્તવાળા હોઈ લય પામે છે તે પ્રકૃતિલય કહેવાય છે. તેઓ તે કાલે કૈવલ્યપદ-
 ના જેવી સ્થિતિને પામે છે. પૂર્વે કહેલા ક્રિયિત્ સાદૃશ્ય તથા ક્રિયિત્ વિસાદૃશ્યને લીધે આ સ્થિતિને પણ કૈવલ્યપદના જેવી સ્થિતિ કહી છે. તેમના સંસ્કારનો જ્યારે વિપાક થાય છે ત્યારે તેઓ પણ પોતાના તે સંસ્કારાનુસાર સંસારમાં પ્રવેશ કરે છે. જેમ વર્ષાઋતુની સમાપ્તિપછી

મગ્ન અને શુક્ર એ છ કોશ કહેવાય છે. નીચેના સ્મૃતિવચનમાં પણ એનું છ કોશ કહ્યા છે:—

“રસાદૈ શોણિતં જાતં શોણિતાન્માંસસંભવઃ ।

માંસાત્તુ મેદસો જન્મ મેદસોઽસ્થિસમુદ્ભવઃ ॥

અસ્થો મહ્જા સમભવન્મહ્જાતઃ શુક્રસંભવઃ ।

શુક્રાદ્ગર્ભઃ સમભવત્તતઃ પિણ્ડસમુદ્ભવઃ ॥”

અર્થ:—રસથી લોહી ઉપજ્યું છે, લોહીથી માંસની ઉત્પત્તિ છે, માંસથી મેદનો જન્મ છે, મેદથી અસ્થિનો ઉદ્ભવ છે, અસ્થિથી મગ્ન ઉપજી છે, મગ્નથી શુક્રની ઉત્પત્તિ છે, શુક્રથી ગર્ભની ઉત્પત્તિ છે, અને ગર્ભથી શરીરની ઉત્પત્તિ છે,

લગભગ મૃત્તિકાભાવને પામેલું દેહકાનું શરીર પુનઃ મેઘની જલધારાના સિંચનથી દેહકાના શરીરભાવને પામે છે તેમ વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પોતે જેમાં લય પામ્યા હોય તેમાંથી અવધિને પામીને શરીરની પ્રાપ્તિને અનુભવે છે. પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિનો હેતુ અવિદ્યા છે માટે તે અવિદ્યા ભવ કહેવાય છે. પ્રત્યયનો અર્થ કારણ થાય છે એ રીતે ભવપ્રત્યયનો અર્થ અવિદ્યા જેનું કારણ છે એવો થાય છે. પૂર્વોક્ત વિદેહ અને પ્રકૃતિ-લય પુરુષોનો અવિદ્યારૂડે ઉપજેલા સંસ્કારશેષરૂપ અસંપ્રસૂતયોગસાથે સંબંધ છે એમ આ સૂત્રનો જે અર્થ કુર્યો છે તે શ્રીવાયસ્પતિમિત્ર-વિરચિત તત્ત્વવૈશારદીટીકા તથા શ્રીરામાનંદસ્વામિપ્રણીત યોગમુણિ-પ્રભાટીકાપ્રમાણે છે. વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષોની પુનરુત્પત્તિ થાય છે, અને નિર્ગુણપુરુષને જાળુનાર અવિદ્યારહિત પુરુષની પુનરુત્પત્તિ થતી નથી. શ્રીવાયુપુરાણમા પણ નીચેના શ્લોકોથી એમજ કહ્યું છે:—

“દશ મન્વન્તરાણીહ તિષ્ઠન્તીન્દ્રિયચિન્તકાઃ ।

ભૌતિકાસ્તુ શતં પૂર્ણં સહસ્રં ત્વાભિમાનકાઃ ॥

વૌદ્ધા દશસહસ્રાણિ તિષ્ઠન્તિ વિગતજ્વરાઃ ।

પૂર્ણં શતસહસ્રં તુ તિષ્ઠન્ત્યવ્યક્તચિન્તકાઃ ॥

પુરુષં નિર્ગુણં પ્રાપ્ય કાલસંહૃયા ન વિચ્યતે ॥”

અર્થ:—ઇન્દ્રિયોની ઉપાસના કરનારા તે ઇન્દ્રિયોમાં દશ મન્વંતર-પર્યંત લય પામીને રહે છે, સૂક્ષ્મજૂતોની ઉપાસના કરનારા તે જૂતોમાં પૂરા સો મન્વંતરપર્યંત લય પામીને રહે છે, અહંકારનું ચિંતન કરનારા તેમાં સહસ્ર મન્વંતરપર્યંત લીન થઈને રહે છે, મહતત્ત્વનું ઉપાસન કરનારા તેમાં દશ સહસ્ર મન્વંતરપર્યંત લીનાવસ્થામાં રહે છે, અને મૂલપ્રકૃતિરૂપ

અવ્યક્તનું ધ્યાન કરનારા પૂર્ણ લક્ષ મન્વંતરપર્યંત તે પ્રકૃતિમાં લયાવસ્થામાં રહે છે. તેઓ તે કાલે દુઃખોથી રહિત હોય છે. નિર્ગુણપુરુષને પામીને પુરુષના સુક્તિકાલની સંખ્યાજ નથી.

વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષોને વિવેકખ્યાતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી તેથી તેઓનું સાધિકાર ચિત્ત લીન થયા છતાં પણ સૂષ્ઠ ઊઠેલા પ્રાણીના ચિત્તની પેઠે પુનઃ વ્યુત્થાનાવસ્થાને પામી સંમારમાં પડે છે, અને વિવેક-ખ્યાતિને પામેલા પુરુષનું ચિત્ત કૃતાર્થ થયું છે માટે દેહપાતપછી તે પોતાના કારણમાં અત્યંત લીન થઈ જાય છે તેથી મુમુક્ષુએ સંસ્કારશેષ-વાળો ભવપ્રત્યય અસંપ્રજ્ઞાતયોગ જે પુનરાવૃત્તિનો હેતુ છે તે સંપાદન કરવામાટે યતન કરવો એ યોગ્ય નથી, પણ હવે પછી કહેવામાં આવનારો ઉપાયપ્રત્યય અસંપ્રજ્ઞાતયોગ જે કૈવલ્યનો હેતુ છે તે સંપાદન કરવામાટે પ્રયતન કરવો એજ યોગ્ય છે.

કારણરૂપ પ્રકૃતિમાં લીન થવાથી કૃતાર્થતા થતી નથી એ અર્થ શ્રીસાંખ્યદર્શનમાં (સાંખ્યપ્રવચનમાં) પણ “ન કારણલયાત્ કૃતકૃત્ય-તા મગ્નવદુત્થાનાત્ ॥” (જેમ જલમાં મગ્ન થયેલાનું પાછું ઉત્થાન થાય છે તેમ પ્રકૃતિમાં લીન થયેલાનું પણ સંસ્કારોનો વિપાક થયે પાછું વ્યુત્થાન થાય છે માટે સર્વપ્રપંચના કારણરૂપ પ્રકૃતિમાં લીન થવાથી પણ કૃતાર્થપણું-કૈવલ્યભાવની પ્રાપ્તિ-નથી,) એ સૂત્રથી દર્શાવ્યો છે.

ભોજદેવકૃત રાજમાર્તઙવૃત્તિમાં “વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષોને પરમાત્માનું દર્શન નથી માટે સંસાર જેનું કારણ છે એવો અસંપ્રજ્ઞાત-યોગ થાય છે ” એમ આ સૂત્રનો ભાવ દર્શાવ્યો છે.

વિજ્ઞાનભિક્ષુએ યોગવાર્તિકમાં ભવપ્રલયનો અર્થ જન્મ જેનું કારણ છે એવો કયો છે, અને હિરણ્યગર્ભાદિ દેવો, જેમને તે જન્મના પ્રભાવથી અસંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ હોવાથી નિત્યપ્રલયમાં તથા ક્વચિત્

સર્ગકાલમાં પણ નિરોધાવસ્થાને સેવે છે તેઓ વિદેહ છે; તથા અહાંક-
ની બહાર રહેલા પ્રકૃતિના આવરણમાં જેઓ લીન થાય છે તેઓ
પ્રકૃતિલય છે એમ દર્શાવ્યું છે. તેમને મતે “ વિદેહ અને પ્રકૃતિલય,
પુરુષોને જન્મ જેનું કારણ છે એવો અસંપ્રગાતયોગ હોય છે ” એવો
સૂત્રાર્થ છે. યોગવાર્તિકામાંનું આ સૂત્રપરનું વ્યાખ્યાન ભાષ્યાદિના આશય-
થી વિરુદ્ધ હોય એમ જણાય છે. ૧૯

એ પ્રમાણે કૈવલ્યને ધ્યેયનાર યોગીએ ત્યજવાયોગ્ય જે બન-
પ્રત્યયનામનો અસંપ્રગાતયોગ તેનું નિરૂપણ કર્યું. હવે તેવા યોગીએ
સંપાદન કરવાયોગ્ય ઉપાયપ્રત્યયનામના બીજા અસંપ્રગાતયોગનું સાધન-
ના ક્રમસહિત ભગવાન સૂત્રકાર નિરૂપણ કરે છે:—

શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં ઇતરે-

ષામ્ ॥ ૨૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વિદેહપ્રકૃતિલયવ્યતિરિક્તનાં તુ
યોગિનાં શ્રદ્ધાદિપૂર્વકાઃ શ્રદ્ધાદયઃ પૂર્વે ઉપાયા यस્ય સ
તથાવિધોઽસમ્પ્રજ્ઞાતો યોગો ભવતીતિ વાક્યશેષઃ । તત્ર
શ્રદ્ધા યોગત્રિપયે ચિત્તસ્ય પ્રસન્નતા । વીર્યં ઉત્સાહઃ । સ્મૃતિઃ
અનુભૂતાસમ્પ્રમોષચિત્તસ્ય અવ્યાકુલત્વં વા । સમાધિરેકા-
ગ્રતા । પ્રજ્ઞા જ્ઞાતવ્યમવિવેકરૂપા । તત્ર શ્રદ્ધાવતો વીર્યં
જાયતે યોગત્રિપયે ઉત્સાહવાન્ ભવતીતિ યાવત્ । સોત્સાહસ્ય
તુ સ્મૃતિરુપજાયતે । સ્મરણસામર્થ્યાચ્ચ ચેતસ્સમાધીયતે ।

સમાહિત એવ ભાવ્યં વિજાનાતિ । તદભ્યાસાચ્ચ વૈરાગ્યાત્
અસમ્પ્રજ્ઞાતયોગો ભવતિ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—ખીજીઓને (વિદેહથી અને પ્રકૃતિલયથી
ભિન્ન મુમુક્ષુયોગીઓને) શ્રદ્ધા, [ધારણાનામનો] પ્રયત્ન,
ધ્યાન, સમાધિ અને વિવેકખ્યાતિ એ કારણવાળો [અસં-
પ્રજ્ઞાતયોગ થાય છે.] ૨૦

વિવેચન:—વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષોથી ભિન્ન એવા જે
અન્ય મુમુક્ષુયોગીઓ છે તેમને શ્રદ્ધા, ધારણાનામનો પ્રયત્ન, ધ્યાન,
સમાધિ અને વિવેકખ્યાતિનો સુદૃઢ અભ્યાસ એ જેનાં કારણ
છે એવો અસંપ્રજ્ઞાતયોગ થાય છે એ શ્રદ્ધાદિ ઉપાયો જેનું કારણ છે
તે ઉપાયપ્રત્યય અસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયાદિની ઉપાસના કર-
નારાઓમાં પણ શ્રદ્ધા હોવી ઘટે છે, પણ તે શ્રદ્ધા જ્ઞાતિરૂપ મૂલવાળી
હોવાથી વાસ્તવિક શ્રદ્ધા નથી. આગમ, અનુમાન અને આચાર્યના ઉપ-
દેશથી પરોક્ષરીતે જાણાયેલા પુરુષનો સાક્ષાત્કાર કરવાની જે અત્યંત
છત્છા તે શ્રદ્ધા કહેવાય છે. તે શ્રદ્ધા સમર્થ માતાની પેઠે અનેક પ્રતિ-
બંધોનો તિરસ્કાર કરીને તે અનર્થોથી યોગીનું રક્ષણ કરે છે તેથી
તેના યોગનો ભંગ થતો નથી. પુરુષતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર યોગથી થાય છે.
તે યોગનું જ્યારે મુમુક્ષુને યથાર્થ માહાત્મ્ય સમજાય ત્યારેજ તેને
તે સંપાદન કરવાની અભિરુચિ ઉપજે છે માટે સાધકે શાસ્ત્રવચનાદિથી
તે યોગનું યથાર્થ માહાત્મ્ય જાણવું જોઈએ. શ્રીભગવદ્ગીતામાં યોગીનું
નીચે પ્રમાણે માહાત્મ્ય કહી યોગની ઉત્કૃષ્ટતા નિરૂપણ કરી છે:—

“ તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ ।

કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ॥ ”

“ વેદેષુ યજ્ઞેષુ તપસસુ ચૈવ દાનેષુ યત્પુણ્યફલં પ્રદિષ્ટમ્ ।

અત્યેતિ તત્સર્મિદં વિદિત્વા યોગી પરં સ્થાનમુપૈતિ ચાચમ્ ॥ ”

વિવેચન:—કૃત્યત્યાગયજ્ઞાદિ તથા જે ઉત્તમક્ષોક્તી પ્રાપ્તિ કરનારાં છે તેનું અનુદાન કરનારા તપસ્વીઓથી ચિત્તનિરોધરૂપ યોગનુ અનુદાન કરનાર યોગી શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે તે તપોવડે સ્વર્ગને પામેલાની પુણ્યનો ક્ષય થયે આ લોકમાં પુનરાવૃત્તિ થાય છે, પણ યોગી તો ચિત્તનિરોધરૂપ અપારપુણ્યવડે પુનરાવૃત્તિરહિત સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. પરોક્ષજ્ઞાનવાળા જ્ઞાનીથી કિંવા અપરોક્ષજ્ઞાનવાળા જ્ઞાનીથી પણ યોગી અધિક માનેલો છે, કેમકે પરોક્ષજ્ઞાનવાળો ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોથી અત્યંત મોકલો થયો નથી, અને અપરોક્ષજ્ઞાનવાળાનાં ગંચિતકર્મ દબ થયાં છે, તથા ક્રિયામાણકર્મનો તેને અસ્પર્શ છે, પરંતુ તેનામાં પ્રારબ્ધકર્મનું ઉલ્લંઘન કરવાનું બલ ન હોવાથી વિદેહકૈવલ્યની પ્રાપ્તિ તેને વિલંબે થાય છે, કિંતુ યોગી તો પ્રારબ્ધકર્મનું પણ અતિક્રમણ કરી શીઘ્રજ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. સ્વર્ગોદિની પ્રાપ્તિ કરનારાં અગ્નિહોત્રાદિ કર્મો કરનારાં કર્મહોથી પણ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે તે કર્મોવડે પ્રાપ્ત થયેલા સ્વર્ગમાંના ભોગોમાં અશુદ્ધિ, ક્ષય અને અતિશય એ દોષો રહેલા છે, તથા પુણ્યનો ક્ષય થયે ત્યાંથી તે દેવભાવને પામેલા કર્મહોનું પતન થાય છે, પણ યોગીઓ તો ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોથી અત્યંતરહિત એવા સ્વસ્વરૂપને પામે છે. જોવી રીતે પૂર્વોક્ત સર્વથી યોગી શ્રેષ્ઠ છે માટે હે અર્જુન ! તું યોગી થા. ઋગ્દાદિ વેદોમાં, જ્યોતિષોમાદિ યજ્ઞોમાં, કૃત્યોદિ તપોમાં અને સુવર્ણોદિના દાનોમાં જે પુણ્ય તથા ક્ષય શઃસ્ત્રમા કલું છે તે સર્વનું યોગી આને જાણીને ઉલ્લંઘન કરે છે, અને આદ્ય તથા કિટ્ટૃષ્ઠ સ્થાનને પામે છે.

વીર્યનો અર્થ ધારણાનામનો પ્રયત્ન થાય છે. શ્રદ્ધાવાન સાધક-
યોગીમાં ઇચ્છેલા વિષયની પ્રાપ્તિ મટે તે વિષયમાં ચિત્તને પુનઃ પુનઃ
સ્થાપન કરવારૂપ ધારણાનામનો પ્રયત્ન ઉપજે છે. ધારણાના ગ્રહણુવડે
યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ તે પ્રત્યાહારરૂપ અવાંતરપ્રયત્નનું
પણુ ગ્રહણ થાય છે. સ્મૃતિનો અર્થ ધ્યાન એટલે ધ્યેયાકારવૃત્તિનો
પ્રવાહ થાય છે. ધારણાનામનો પ્રયત્ન કરનાર મુમુક્ષુયોગીને ધ્યાના-
વસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધ્યાનના અભ્યાસવાળાનું ચિત્ત સર્વપ્રકારની વ્યા-
કુલતાથી રહિત થઈ સમાધિને પામે છે. પૂર્વોક્ત સર્વ યોગાંગોમાં સારી રીતે
કુશલ થયેલા યોગીને સંપ્રજ્ઞાતયોગની પરાકાષ્ટારૂપા વિવેકખ્યાતિ ઉપજે
છે. જે વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિવડે તે યોગી પ્રકૃતિ તથા પુરુષના સ્વરૂપ-
ને યથાવત્ જાણે છે. તે વિવેકખ્યાતિના અભ્યાસથી તથા પરવૈરાગ્યથી
તે યોગીને અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સમાધિજ કૈવલ્યનો
હેતુ છે. બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના ભિન્નપણાનું જ્ઞાન જેની પૂર્વે છે
એવો આ અસંપ્રજ્ઞાતયોગજ સકલ કાર્ય કરવાવડે જેનો અધિકાર
સમાપ્ત થયો છે એવા ચિત્તને તેના કારણમાં અત્યંત લીન કરે છે. વિદેહ
અને પ્રકૃતિલયનો ભવપ્રત્યય અસંપ્રજ્ઞાતયોગ તેમ કરી શકતો નથી. ૨૦

પૂર્વોક્ત શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોના તથા વૈરાગ્યના તારતમ્યથી કોઈ સાધક-
ને ચિત્તરક્ત્વે સિદ્ધિ થાય છે, કોઈ સાધકને ચિત્તરક્ત્વે સિદ્ધિ થાય
છે, અને કોઈને અતિશીઘ્ર સિદ્ધિ થાય છે. એ ઉપાયો અભ્યાસીને
તેમના પૂર્વજન્મોના સંસ્કારોથી કોઈને મૃદુ, કોઈને મધ્ય અને કોઈને
અધિમાત્ર એમ ત્રણ પ્રકારના થાય છે તેથી યોગીઓ પણ મૃદુપાય-
અથવા ઉપાયવાળા, મધ્યોપાય-મધ્યમ ઉપાયવાળા અને અધિમાત્રો-
પાય-તીવ્ર ઉપાયવાળા એમ ત્રણ પ્રકારના છે. પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારના
યોગીઓ પણ પૂર્વજન્મની વાસનાપ્રમાણે સંવેગ-વૈરાગ્યની ન્યૂનાધિક-

તાર્થી ત્રણ ત્રણ પ્રકારના હોવાથી નવ પ્રકારના યોગીઓ થાય છે, તે આ પ્રમાણે:—૧ અલ્પ ઉપાયવાળા તથા અલ્પ વૈરાગ્યવાળા. ૨ અલ્પ ઉપાયવાળા તથા મધ્યમ વૈરાગ્યવાળા. ૩ અલ્પ ઉપાયવાળા તથા તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા. ૪ મધ્યમ ઉપાયવાળા તથા અલ્પ વૈરાગ્યવાળા. ૫ મધ્યમ ઉપાયવાળા તથા મધ્યમ વૈરાગ્યવાળા. ૬ મધ્યમ ઉપાયવાળા તથા તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા. ૭ તીવ્ર-અધિકપ્રમાણયુક્ત-ઉપાયવાળા તથા અલ્પ વૈરાગ્યવાળા. ૮ અધિકપ્રમાણયુક્ત ઉપાયવાળા તથા મધ્યમ વૈરાગ્યવાળા. ૯ અધિકપ્રમાણયુક્ત ઉપાયવાળા તથા તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા. એ નવ પ્રકારના યોગીઓમાંથી અતિશીઘ્ર સમાધિલાભ કયા યોગીને થાય છે તે શ્રીસૂત્ર-કાર નીચેના સૂત્રથી દર્શાવે છે:—

તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ ॥ ૨૧ ॥

પદવોધિની ટીકા:—સંવેગઃ ક્રિયાહેતુર્દૃઢતરઃ સંસ્કારઃ ।
સ તીવ્રો યેષાં તેષાં સમાધિરાસન્નઃ શીઘ્રમેવ નિવ્વચ્યત
इत्यर्थः ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ:—[અધિકપ્રમાણયુક્ત ઉપાયવાળા તથા] તીવ્ર વૈરાગ્યવાળા [યોગીઓ] ને [સમાધિલાભ] સમીપ [છે] ૨૧

વિવેચન:—શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોનું પ્રમાણ જોએના ચિત્તમાં અતિ-શય છે, તથા જોએના ચિત્તમાં તીવ્રવૈરાગ્ય છે તેવા યોગીઓને સમાધિ-લાભ એટલે સંપ્રગટયોગની તથા અસંપ્રગટયોગની પ્રાપ્તિ અને તેનું દ્વલ દૈવસ્ય આસન્ન-સમીપ-છે, અર્થાત્ તેવા યોગીઓને તેમની પ્રાપ્તિ શીઘ્ર થાય છે. “ વિનિવ્વચ્ચસમાધિસ્તુ મુક્તિં તત્રૈવ જન્મનિ ॥ ” [જો સમાધિને સારી રીતે સિદ્ધ કર્યો છે એવો યોગી તેજ જન્મ-

સૂત્ર ૨૨]

માં મુક્તિને પામે છે,) એ શ્રીવિષ્ણુપુરાણના વચનમાં પણ એજ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે.

“અધિમાત્રોપાયનામ્” એ યોગભાષ્યનું ૫૬ સૂત્રમાં લઈ યોગને વાર્તિકકારે “અધિમાત્રોપાયનાં તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ ॥” એમ આ સૂત્ર ગોઠવ્યું છે, અને કોઈએ પૂર્વોક્ત ૫૬ ન લેતાં આ સૂત્ર-પરના ભાષ્યમાનું “સમાધિલાભઃ” એ ૫૬ લઈ ‘તીવ્રસંવેગા-નામાસન્નઃ સમાધિલાભઃ’ એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે; તે બંને પાઠ શ્રીવાયસ્પતિમિત્રે આપેલા પાઠથી જિજ્ઞાસુને યોગભાષ્યમા-નાં પદોનું મિશ્રણ કરી બનાવેલા હોવાથી “તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ ॥” એ સૂત્રપાઠજ વિશેષ યોગ્ય છે એમ જણાય છે.

યોગવાર્તિકકારે સંવેગનેા અર્થ ઉપાયના અનુદાનમા શીઘ્રપણું એવો લીધો છે, પણ અધિમાત્રોપાયપદવડેજ ઉપાયના અનુદાનનું શીઘ્રપણું સમજી શકાય એમ છે માટે શ્રીવાયસ્પતિમિત્રે સંવેગનેા અર્થ જે વૈરાગ્ય કર્યો છે તેજ યોગ્ય છે. ૨૧

એ પ્રમાણે ઉપરના સૂત્રથી સમાધિલાભાદિ કયા યોગીને સમીપ છે તે દેખાડ્યું. હવે તે સમાધિલાભ તથા તેના ફલની સમીપતામાં તીવ્રસંવેગના ભેદથી જે વિશેષ છે તે દેખાડે છે:—

મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્તતોઽપિ વિશેષઃ ॥ ૨૨ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તતઃ તત્ર અપિ વિશેષઃ અસ્તીતિ શેષઃ । તત્રાપિ મૃદુતીવ્રમધ્યતીવ્રાધિમાત્રતીવ્રત્વાદિભિર્ભેદો દ્રષ્ટવ્યઃ ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[પૂર્વસૂત્રમાં કહેલા તીવ્રસંવેગમાંના તીવ્ર-

ત્વનું પણ] મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્રપણથી [ત્રિવિધ-
 ૧ પણ હોવાથી] તેથી (આસન્નથી) પણ વિશેષ (આસન્ન-
 તર અને આસન્નતમરૂપ તારતમ્ય) [છે.] ૨૨

વિવેચન:—પૂર્વસૂત્રમા જે તીવ્રસંવેગશબ્દ છે તે શબ્દમાંના તીવ્રપણાનું મૃદુતીવ્રપણું, મધ્યતીવ્રપણું અને અધિમાત્રતીવ્રપણું એમ ત્રિવિધપણું હોવાથી આસન્નથી ભિન્ન એવા આમન્નતર અને આસન્ન-તમ એ બે બીજા ભેદ થાય છે, અર્થાત્ નવમા યોગીને સંવેગના તીવ્ર-પણાના તારતમ્યથી સમાધિલાભ આસન્ન, આસન્નતર કે આસન્નતમ થાય છે. ઉપાયના અધિકપણાવાળા તથા મૃદુ તીવ્રવૈરાગ્યવાળા યોગીને સમાધિલાભ તથા તેનું દ્વન્દ્વ દૈવલ્ય આસન્ન-સમીપ-થાય છે, ઉપાયના અધિકપણાવાળા તથા મધ્યમતીવ્રવૈરાગ્યવાળાને સમાધિલાભ તથા તેનું દ્વન્દ્વ દૈવલ્ય આસન્નતર-અતિસમીપ થાય છે, અને ઉપાયના અધિક-પણાવાળા તથા અધિમાત્રતીવ્રવૈરાગ્યવાળા યોગીને સમાધિલાભ તથા તેનું દ્વન્દ્વ દૈવલ્ય આસન્નતમ-અત્યંતસમીપ-થાય છે. એવી રીતે અધિક-પ્રમાણયુક્ત ઉપાયવાળા તથા અત્યંતતીવ્રવૈરાગ્યવાળાનેજ સમાધિની તથા તેના દ્વન્દ્વ દૈવલ્યની અત્યંતશીઘ્રતાથી પ્રાપ્તિ થાય છે માટે જેઓ સમાધિલાભ બહુજ્ગ્રાંશીઘ્રતાથી કરવા ઇચ્છતા હોય તેમણે શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોને અવિદ્ય પ્રમાણમાં સંપાદન કરવા જોઈએ, તેમજ અત્યંત તીવ્રવૈરાગ્ય પણ સંપાદન કરવો જોઈએ. ૨૨

અધિકપ્રમાણયુક્ત ઉપાયની તથા અત્યંતતીવ્રવૈરાગ્યવાળા આસન્નતમ સમાધિલાભ થાય એવો અન્ય કોઈ ઉપાય છે કે નહિ એમ સદા થાય તો તેનું સમાધાન શ્રીસૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ॥ ૨૩ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—ઈશ્વર: વક્ષ્યમાણલક્ષણ: તત્ર પ્રણિ-
ધાનં ભક્તિવિશ્લેષ: વિશિષ્ટમુપાસનમિતિ યાવત્ । તસ્માદપ્યા-
સન્નતમ: સમાધિરિતિ શેષ: । વાક્યબ્દો ભક્ત્યુપાયસ્ય સુગમ-
ત્વચ્ચાપનાર્થ: ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઈશ્વરની ભક્તિવિશેષથી પણ [આસન્ન-
તમ સમાધિલાભ થાય છે] ૨૩

વિવેચન:—શ્રીઈશ્વરનું સ્વરૂપ ચોવીશમા સૂત્રમાં સૂત્રકારશ્રી
કહેશે તે ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી પણ પુરુષને સમાધિનો તથા તેના કૃત્ત
કૈવલ્યનો લાભ અતિશીઘ્ર થાય છે. પ્રણિધાનરૂપ ભક્તિવિશેષનું સ્વરૂપ
આ પાઠના અઠાવીશમા સૂત્રમાં કહેવામાં આવશે. તે ભક્તિવિશેષવડે
જે યોગસાધકે પોતાનું મન, વાણી ને શરીર પ્રેમપૂર્વક શ્રીઈશ્વરની
ભક્તિપરાયણુ કર્યા હોય તે યોગસાધકની અભિમુખ થઈ શ્રીઈશ્વર
“આને સમાધિલાભ તથા તેના કૃત્ત કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ અતિશીઘ્ર થ.ઓ”
એમ સંદેશમાત્રવડે તેના અનુગ્રહ કરે છે તેથી તે યોગસાધકને સમાધિ-
લાભ ને તેનું કૃત્ત કૈવલ્ય આસન્નતમ થાય છે અનન્યચિંતન કરનારના
યોગક્ષેમને શ્રીઈશ્વર વહન કરે છે એ અર્થ શ્રીભગવદ્ગીતામાં પણ
નીચેના શ્લોકવડે કહ્યો છે:—

“અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—મારું. અનન્યચિંતન કરતા છતાં જે ચતુષ્પદો મને

સારી રીતે ઉપાસે છે તે નિરતર અભિયુક્ત પુરુષના અપ્રાપ્ત સાધનની પ્રાપ્તિરૂપ યોગનું અને પ્રાપ્ત સાધનના રક્ષણરૂપ ક્ષેમનું હું વહન કરું છું.

આ સૂત્રમાં કહેલું ઈશ્વરપ્રણિધાન આગળ બીજા પાદના પહેલા સૂત્રમાં જે સર્વ ક્રિયાઓ શ્રીઈશ્વરને અર્પણ કરવી વા તેમના ફલનો ત્યાગ કરવો એ રૂપ ઈશ્વરપ્રણિધાન કહેવામાં આવશે તેનાથી ભિન્ન છે. આ પાદ ઉત્તમ અધિકારીમાટે છે તેથી અત્ર અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિના યારણભૂત ભક્તિવિશેષ એવો ઈશ્વરપ્રણિધાનનો ગમ્ય છે, અને બીજો પાદ મધ્યમ અધિકારીમાટે છે તેથી ત્યાં ઈશ્વરપ્રણિધાનનો ઉપર કહેલો અન્ય અર્થ સંભવે છે.

વિવેકખ્યાતિપર્યંત જે યોગના ઉપાયો કહ્યા તે જીવવિષયક યોગમાં તથા ઈશ્વરવિષયક યોગમાં સામાન્ય છે, તેમાં જીવાત્મવિષયક યોગમાં તેસંબંધી વિવેકખ્યાતિપર્યંતના ઉપાયો અતિશયપ્રમાણ્યુક્ત હોય તે વૈરાગ્ય પણ તીવ્રતમ સંપાદન થયો હોય તોજ તેસંબંધી અસંપ્રજ્ઞાત-યોગ આસન્નતમ થાય છે, પણ ઈશ્વરવિષયક યોગમાં વિવેકખ્યાતિ-પર્યંતના ઉપાયોનું અધિમાત્રપણું ન હોય તેમજ તીવ્રતમવૈરાગ્ય પણ સંપાદન થયો ન હોય તોપણ ઈશ્વરની તે ભક્તિવિશેષથી તે-સંબંધી અસંપ્રજ્ઞાતયોગ આસન્નતમ થાય છે. એમ હોવાથી મુખ્યકલ્પના અને અનુકલ્પના બેદવડે જીવાત્માની વિવેકખ્યાતિ અને પરમાત્માની વિવેકખ્યાતિ એ બંનેનું યોગનું તથા મોક્ષનું હેતુપણું બાણવું બંને વિવેકખ્યાતિ દેહાદિના અભિમાનની નિવૃત્તિ કરનારી છે તેથી બંનેવડે પરવૈરાગ્યની પ્રાપ્તિદારા મોક્ષ થાય છે. પણ અભ્યાસના અને વૈરાગ્યના તીવ્રપણાવિના પણ ઈશ્વરની વિવેકખ્યાતિ યોગને તથા તેના ફલ મોક્ષને આસન્નતમ કરે છે તેથી તેનું શ્રેષ્ઠપણું છે. તે માટેજ શ્રુતિ-ગ્રંથોમાં પણ પ્રાપ્તઃ અસન્નતાનમ્ મોક્ષના હેતુપણાવડે ઉપદેશ કરાય છે.

“તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા ચિદ્ધતેડ્યનાયત્”
 (તે પરમાત્માનેજ જાણીને પુરુષ મોક્ષને પામે છે, પરમાત્માના
 જ્ઞાનવિના મોક્ષમાટે અન્ય સાધન નથી,) તથા “તમેવૈકં જ્ઞાનથ
 આત્માન્નમન્યા ઘાતો વિમુચ્ચથામૃતસ્યૈષ સેતુઃ ॥ ” (તે એક
 પરમાત્માનેજ જાણી, અને અન્ય વાણી ત્યજી દે, આ પરમાત્મા
 અમૃતનો સેતુ છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ તેમજ નીચેની સ્મૃતિઓ બ્રહ્મ-
 જ્ઞાન એ મોક્ષનો સેતુ છે એમ ઉપદેશ કરે છે:—

“સ ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपो व्यक्तस्वरूपाप्रकटस्वरूपः ।
 सर्वेश्वरः सर्वविशेषवेत्ता समस्तशक्तिः परमेश्वरात्मा ॥૧॥
 પ્રજ્ઞાયતે યેન ઉદસ્તદોષં શુદ્ધં પરં નિર્મલમેકરૂપમ્ ।
 સંદૃશ્યતે વાડ્યવગમ્યતે વા તજ્ઞાનમજ્ઞાનમતોડ્યદુક્તમ્ ॥૨॥”

ભાવાર્થ:—તે ઈશ્વર વ્યષ્ટિ તથા સમષ્ટિરૂપ છે, પ્રકટસ્વરૂપ
 તથા અપ્રકટસ્વરૂપ છે, સર્વના ઈશ્વર છે, સર્વ વસ્તુને વિશેષરૂપે જાણુ-
 નારા છે, સમગ્રશક્તિવાળા છે, અને પરમેશ્વરરૂપ છે. તે દોષરહિત,
 શુદ્ધ, પર, નિર્મલ અને એકરૂપ ઈશ્વરને જોવડે જાણવામાં આવે
 છે, વા જોવામાં આવે છે, અથવા અનુભવવામાં આવે છે તે જ્ઞાન છે,
 અને તેનાથી ભિન્નને શાસ્ત્રમાં અજ્ઞાન કહ્યું છે.

છવતું વિવેકજ્ઞાન, યોગને તથા તેના ફલને આસન્નતમ કર્યા-
 માટે, ઉપાયોના અભ્યાસની તથા વૈરાગ્યના અતિતીવ્રપણાની અપેક્ષા
 રાખે છે, પણ ઈશ્વરનું વિવેકજ્ઞાન તેથી અપેક્ષા રાખતું નથી નેમ
 શી યુક્તિ છે એમ શંકા થાય તો. “જ્ઞાન આ પ્રમાણે છે:—પ્રેમ-
 ભક્તિરૂપ પ્રણિધાનથી અભિમુખ

આશય કહેવ માં આવે, છે. કોઈ માણસ ભાવિજન્મમાં હાથી થાય તો તેને તે જન્મમાં હાથીના શરીરને ઉચિત એવી વૃક્ષનાં પર્ણાદિ ખાવાની જે ઇચ્છા થાય છે તે ઇચ્છા કે ઇ પશુ પૂર્વજન્મમાં સંપાદન કરેલા તેવાજ સંસ્કાર ચિત્તમાં અપ્રકટ હોય છે તે પ્રકટ થાય છે તેથી જ થાય છે. જો તે સંસ્કારો પ્રકટ ન થાય તો તેના જીવનનો નિર્વાહજ ન થઈ શકે માટે વિપાકપ્રમાણે વાસના થાય છે એ અર્થ યથાર્થ છે. અથપિ તે ક્લેશાદિ વસ્તુતાએ ચિત્તમાં વર્તમાન છે, તથા પિ તે ઉપ-ચારથી સાંસારિક પુરુષમાં કથન કરાય છે, જેમ જયપગજય વસ્તુતાએ યોદ્ધાઓમાં વર્તમાન છે તોપણ તે તેઓના સ્વામી । ઉપચારથી કથન કરાય છે તેમ ક્લેશાદિ વસ્તુતાએ ચિત્તમાં વર્તમાન છતાં પણ સાંસારિક પુરુષમાં તે ઉપચારથી કથન કરાય છે આ ક્લેશ, કર્મ, વિપાક ને આશયથી જે ત્રણે કાલમાં સંસ્પૃષ્ટ નથી, અર્થાત્ ત્રણે કાલમાં જે તેના સંસર્ગથી રહિત છે તે પુરુષવિશેષ ઈશ્વર કહેવાય છે.

શંકા:—જડ અને ચેતન એ બે તત્ત્વેજ આ વિશ્વમાં છે. હવે પુરુષવિશેષ એવા ઈશ્વરનો જો પુરુષમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે એમ હોય તો ખજી તેને પુરુષથી ભિન્ન માનવામાં ગૌરવ છે. નિરતિશયજ્ઞાનશક્તિવાળાપણું તથા નિરતિશયક્રિયાશક્તિવાળાપણું એજ ઈશ્વરપણું છે. જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંને બુદ્ધિનાં પરિણામો હોવાથી અજ્ઞાનશક્તિવાળાપણું અને મહત્જ્ઞાનશક્તિવાળાપણું એ બંને બુદ્ધિનાં પરિણામો ચિન્માત્રપુરુષમાં વાસ્તવિક ભેદ કરવા સમર્થ થતાં નથી. જેમાં બુદ્ધિનાં પરિણામોના ગંધ પણ નથી એવો પુરુષ છે તો તેનાથી ભિન્ન નિરતિશયજ્ઞાનાદિવાળો પુરુષવિશેષ કેવી રીતે હોઈ શકે ? નજ હોઈ શકે. કપિલમગવાને પણ 'ઈશ્વરાસિદ્ધેઃ ॥' (ઈશ્વરની અસિદ્ધિ હોવાથી,) "સુક્તાત્મનઃ

પ્રશંસોપાસા સિદ્ધસ્ય વા ॥ ” (ઇશ્વરનુ કથન મુક્તપુરુષની પ્રશંસા-
રૂપ અથવા સિદ્ધની ઉપાસનારૂપ છે,) તથા “ પ્રમાણાભાવાન્ન
તત્સિદ્ધિઃ ॥ ” (પ્રમાણના અભાવથી તે ઇશ્વરની સિદ્ધિ નથી,)
ઇત્યાદિ સૂત્રોથી તે માટેજ ઇશ્વરનો અભાવ દર્શાવ્યો છે. ઇશ્વરનું
અસ્તિત્વ કહેનારાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ અને પુરાણનાં વચનોની
ઉપપત્તિ સિદ્ધપુરુષોનું અસ્તિત્વ માનવાથી થઇ શકે છે માટે પુરુષથી
ભિન્ન અન્ય કોઇ પુરુષવિશેષ સંભવી શકતો નથી. જીવોનાં કર્મફલની
યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવાની
અપેક્ષા છે એમ પણ કહી શકાય એમ નથી, કેમકે કેવલ કર્મથી
જીવોનાં કર્મફલની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા થઇ શકે છે. એક કર્મથી તેનો
નિર્વાહ થઇ શકે છે, છતાં તેમાટે કર્મ અને ઇશ્વર એ બેનો સ્વીકાર
કરવો તેમાં ગૌરવ છે કર્મવિના એકલા ઇશ્વરજ સ્વેચ્છાપૂર્વક જગત્-
ની સર્વ વ્યવસ્થા કરે છે એમ તમારાથી કહી શકાય એમ નથી, કેમકે તેમ
માનવાથી ઇશ્વરમાં વિપત્તતા તથા ક્રૂરતા એ બે દોષો આવશે કર્મફલ-
પ્રદાતાપણું કર્મોધીન હોવાથી ઇશ્વરને કર્મની અવશ્ય અપેક્ષા રહે છે, પણ
કર્મને પોતાનું ફલ આપવામા ઇશ્વરની અપેક્ષા રહેતી નથી. એવી રીતે
કર્મવડે વિશ્વની વ્યવસ્થાનો નિર્વાહ સંભવી શકવાથી પુરુષથી ભિન્ન ઇશ્વર
સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી

સમાધાન:—જડચેતનથી ભિન્ન અન્ય કોઇ તત્ત્વ નથી ઇશ્વરનો
પુરુષમાં અંતર્ભાવ છે, જ્ઞાનક્રિયાદિ યુદ્ધિના ધર્મો છે, અને ઇશ્વરપણું
તથા અનીશ્વરપણું પુરુષમાં નથી, એ સર્વ વાતોનો અમને સ્વીકાર છે,
પરંતુ આ પુરુષવિશેષમાં ત્રણે કાલમાં ક્લેશાદિનો લેશ પણ નથી તેથી
આ પુરુષોત્તમ અન્ય પુરુષોથી વિલક્ષણ છે એમ અમારું કહેવું છે.
મુક્તપુરુષોને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થયા પહેલાં ક્લેશકર્માદિરૂપ બંધ હતો,

પ્રકૃતિલયોને ને વિદેહોને પૂર્વે બંધ હતો, અને ભવિષ્યમાં બંધ થવાનો છે, તથા દેવમનુષ્યોને ભૂત-લક્ષ્માં બંધ હતો, વર્તમાનમાં બંધ છે, અને જન્મને વર્તમાનજન્મમાં વિવેકજ્યાતિની પ્રાપ્તિ નહિ થાય તેમને ભવિષ્યમાં પણ બંધનો સદ્ભાવ રહેશે. પ્રકૃતિલયોના બંધને પ્રાકૃતબંધ કહે છે. પાંચ ભૂતો અને ઇન્દ્રિયોરૂપ વિકારમાંના કોઈ વિકારમાં લય પામેલા વિદેહોને વૈકારિકબંધ છે. દેવમનુષ્યાદિ જોગો દિવ્યાદિવ્ય ભોગો ભોગવે છે તેમને દક્ષિણબંધ છે. શ્રીઈશ્વરમાં તો એ ત્રણે બંધનો ત્રણે કાલમાં સંસર્ગજ નથી તેથી પુરુષો વસ્તુતાએ ચિન્માત્ર છતાં, ત્રણે કાલમાં બંધના આત્મચિત્કરહિતપણથી, પુરુષવિશેષ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ તથા પુરાણમાં સ્તીકારવામાં આવેલ છે. શ્રીઈશ્વરને અનાદિચ્છિદ્ર તથા સર્વથા રજસ્તમોભક્ષરહિત શુદ્ધસત્તાત્મક ચિત્ત છે. તેમાં નિરતિશય જ્ઞાન અને ને ક્રિયારૂપ સામર્થ્ય છે. તે ચિત્તનું કૃપાસાગર ભગવાન મંસારસમુદમાંથી પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી ગ્રહણ કરે છે, અને લૌકિક તથા વૈદિક સંપ્રદાયને પ્રવર્તાવે છે, તથા સંસારરૂપ દાવાનલગ્માં તપતા દીનજનોપર અનુગ્રહ કરે છે. એ નિર્મલ ચિત્તની સાથે શ્રીઈશ્વરને અન્ય જીવોની પેડે અવિદ્યારૂપ નિમિત્તભાગો સ્વસ્વાભિભાવમંબંધ નથી, પણ સંસારસાગરમાં પડેલા પુરુષોને જ્ઞાન તથા ધર્મના ઉપદેશવડે ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી શ્રીઈશ્વરે એ ચિત્તનું ગ્રહણ કર્યું છે તેથી તેમને તેના ગ્રહણથી બંધન થતું નથી. જન્મ નાટકમંલમાંતો કોઈ નટ સ્વંને વેશ ધારણ કરી તે તે એકાગ્રોને દેખાડતો છતો પણ જ્ઞાતિને પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ ચિત્તરૂપ અવિદ્યાને અવિદ્યારૂપ જાણી નેતે પે તાની ઇચ્છાથી ગ્રહણ કરનારા ઈશ્વર પણ જ્ઞાતિને જામતા નથી. જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા થયા પછી ચિત્તનું ગ્રહણ, અને ચિત્તના ગ્રહણપછી ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છા એમ હોવાથી ઈશ્વર જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી શુદ્ધસત્તાત્મક

ચિત્તને ગ્રહણ કરે છે એ કથનમાં અન્યોન્યાશ્રયદોષ આવે છે એમ શંકા કરવી નહિ, કેમકે સૃષ્ટિનું પ્રથમપણું હોય તો તે શંકા સંભવી શકે, પણ સૃષ્ટિ અનાદિ છે તેથી તે શંકા નિરર્થક છે. એક સર્ગનો સંહાર કરતી વેલા “ આ પ્રલયના અવધિએ એટલે અન્ય સર્ગ થતી વેલા મારે અમુક પૂર્ણશુદ્ધ ચિત્ત સંસારમાં પીડાતા પ્રાણીઓનો જ્ઞાન તથા ધર્મના ઉપદેશવડે ઉદ્ધાર કરવામાટે ગ્રહણ કરવું છે ” એવો સંકલ્પ કરી ભગવાન જગતનો સંહાર કરે છે. તે કાલે ઈશ્વરનું ચિત્તસત્ત્વ સંકલ્પની વાસનાવાળું થઈ પ્રધાનના સમભાવને પામ્યું હતું પણ મહાપ્રલયનો અવધિ જ્યારે પરિપૂર્ણ થાય છે ત્યારે જેમ રાત્રિએ કોઈ પુરુષ “ મારે કાલે પ્રાતઃકાલે જાગવું છે ” એવો સંકલ્પ કરીને સૂતો હોય તો તે સંકલ્પના સંસ્કારથી તે પુરુષ પ્રાતઃકાલેજ જાગે છે તેમ પૂર્વસર્ગના અંતમાં કરેલા સંકલ્પના સંસ્કારથી તે ચિત્ત મહાપ્રલયની અવધિમાં તે નવા સર્ગના આરંભમાં શ્રીઈશ્વરને પ્રાપ્ત થાય છે. તેવડે શ્રીઈશ્વર જગતની ઉત્પત્તિ તથા બ્રહ્માદિને જ્ઞાનાદિનો ઉપદેશ કરે છે. પછી મહાપ્રલય આવે ઈશ્વરના તે ચિત્તનો પૂર્વોક્તરીતે પ્રકૃતિથી સમભાવ થાય છે, તે પુનઃ સૃષ્ટિના આદિકાલમાં પાછો તે ચિત્તનો ઈશ્વરથી યોગ થાય છે. એમ બીજાંકુરની પેઠે તે ક્રિયા અનાદિકાલથી ચાલે છે તેથી તેમાં અન્યોન્યાશ્રય-દોષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. શ્રીઈશ્વરનું ચિત્ત મહાપ્રલયમાં પણ પ્રકૃતિના સમભાવને પ્રાપ્ત થતું નથી એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કેમકે જો તે ચિત્ત કદીપણુ પ્રધાનના સામ્યને ન પામે તો તે ચિત્ત પ્રધાનનું કાર્ય ન ગણાય, તેમજ તે ચિત્ત જડ હોવાથી ચિત્તશક્તિરૂપ પણ ન ગણાય, અને તેમ થવાથી તે ચિત્ત પ્રકૃતિપુરુષથી ભિન્ન છે એવા અપ્રામાણિક અર્થની પ્રાપ્તિ થાય, જે અયુક્ત છે, કેમકે યોગસિદ્ધાંતમાં પ્રકૃતિપુરુષથી ભિન્ન અન્યતરવતો અભાવ છે. એવી રીતે ઉદ્દૃષ્ટ ચિત્ત.

સત્ત્વના ગ્રહણથી શ્રીધૃશ્વરનો જે નિત્ય ઉત્કર્ષ છે તેમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ અને પુરાણરૂપ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. એ શાસ્ત્રનું પ્રમાણપણું શ્રીધૃશ્વરનો ઉપાધિ જે ઉત્કૃષ્ટચિત્ત તેના પ્રત્યક્ષરૂપ વાક્યાર્થના જ્ઞાન-જન્યપણાથી છે. શાસ્ત્રનું પ્રમાણપણું સિદ્ધ થયે ઉત્કૃષ્ટ ચિત્તસત્ત્વની સિદ્ધિ, ને તે ઉત્કૃષ્ટ ચિત્તસત્ત્વની સિદ્ધિ થયે તેના જન્યપણાવડે શાસ્ત્રના પ્રમાણપણાની સિદ્ધિ સ્વીકારશે તો અન્યોન્યાશ્રયદોષ પ્રાપ્ત થશે એમ શંકા કરવી નહિ, કેમકે “મન્ત્રાયુર્વેદપ્રામાણ્યવચ્ચ તત્પ્રામાણ્ય-માસ્યપ્રમાણત્વાત્ ॥” (આપ્તનુ પ્રમાણપણું હોવાથી મંત્ર અને આયુર્વેદના પ્રમાણપણાની પેઠે વેદનું પ્રમાણપણું છે,) એ ન્યાયસૂત્રાનુસાર મંત્ર અને આયુર્વેદના પ્રામાણ્યથી ધૃશ્વરના ઉત્કૃષ્ટ ચિત્તની સિદ્ધિની ખડેલાંજ શાસ્ત્રના પ્રમાણપણાની સિદ્ધિ હોવાથી અત્ર ઉત્કૃષ્ટ ચિત્તનું તો શાસ્ત્રના પ્રમાણપણામાં માત્ર નિર્વાહકપણું કહ્યું છે. પરમેશ્વરના ચિત્તસત્ત્વ-ર્મ્ય વિપ્રપણાવડે અને સમવાયવડે વર્તમાન જે શાસ્ત્ર અને ઉત્કર્ષ છે તેમનો નિમિત્તનૈમિત્તિકભાવસંગંધ અનાદિ છે. શાસ્ત્ર નૈમિત્તિક છે, અને કારણપણાથી ચિત્તસત્ત્વનો ઉત્કર્ષ નિમિત્ત છે. મંત્ર અને આયુર્વેદના પ્રણેતા હોવાથી શ્રીધૃશ્વર જે ચિત્તમાંથી રજસ્તમોરૂપ મલાવરણ અત્યંત ગલિત શ્વેદ ગયું છે એવા સર્વથા પ્રકાશવાન ચિત્તવાળા છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે અબ્યુદય અને નિઃશ્રેયસનો ઉપદેશ કરનાર વેદરાશિ પણ ધૃશ્વરપ્રણીત છે માટે તે પણ પુદ્ધિમત્ત્વના પ્રકર્ષથીજ હૃતપત્ર થવાયોગ્ય છે. સત્ત્વનો ઉત્કર્ષ હોવાથી તે ચિત્તમાં રજસ્તમ-મૂંથી ઉપજતા જે શ્રાંતિ ને યંચનેશ્ચ તેનો સંભવ નથી. એવી રીતે શાસ્ત્ર પ્રકૃષ્ટસત્ત્વનિમિત્તવાળું છે. શ્રીધૃશ્વરના તથા તેમના તેવા પ્રકારના ચિત્તના સદ્ભાવમાં “યવ સર્વેશ્વરઃ ॥” (આ સર્વના ધૃશ્વર છે,) “સ્વામાવિકી જ્ઞાનયલક્રિયા ચ ॥” (ધૃશ્વરની જ્ઞાનશક્તિ, ધૃચ્છાશક્તિ

અને ક્રિયાશક્તિ સ્વાભાવિકી છે,) તથા “સોઽકામયત્ ॥” (તે ઈશ્વર સંકલ્પ કરતા હોવા,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે. અનુમાનથી તથા યોગીઓના અલૌકિક અનુભવથી પણ એજ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. કર્મ જડ હોવાથી તે પોતાના ફલની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરી શકે નહિ, તેના નિયંત્રા અવશ્ય કોઈ એતદનરૂપ હોવા જોઈએ, તેથી કર્મફલપ્રદાતા ઈશ્વરની સિદ્ધિ થાય છે. જ્યાં જોટલી સામગ્રીની અપેક્ષા હોય, તે તે સામગ્રીમાંથી કોઈની ન્યૂનતાએ યથાર્થ કાર્યસિદ્ધિ ન થતી હોય, ત્યાં તેટલી સામગ્રી સ્વીકારવામાં ગૌરવ નથી. અહિં કર્મ અને ઈશ્વર એ બેનો સ્વીકાર કર્યા વિના કર્મફલની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી માટે તે બંનેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું આવશ્યક છે. સ્પૃહાવિના પ્રવૃત્તિ થતી નથી, અને આમકામ ઈશ્વરમાં સ્પૃહાનો સંભવ નથી, તો તેઓ આ જગતને ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન શામાટે કરે ? નજ કરે, એમ પણ શંકા કરવી નહિ, કેમકે જીવોને પ્રપંચજલમાંથી મુક્ત કરવાની તથા મોક્ષમાર્ગમાં લગાડવાની કરુણાથી તેઓ તે પ્રવૃત્તિ અનાદિકાલથી સ્વીકારે છે. એવી રીતે સર્વના મુક્ત અને સર્વદા ઈશ્વર એવા પુરુષ-વિશેષનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી

શ્રીયાસંવલ્લયભગવાને પણ શ્રીઈશ્વરનુ તેવુંજ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે:-
 “ક્લેશકર્મવિપાકાઘૈર્વાસનાભિસ્તથૈવ ચ ।

અપરામૃષ્ટમેવાહ પુરુષં હીશ્વરં શ્રુતિઃ ॥૧॥”

ભાવાર્થ:—ક્લેશ, કર્મ, વિપાક તથા વાસનાઓના સંસર્ગથી જે ત્રણે કાલમાં રહિત છે તે પુરુષજ ઈશ્વર છે એમ શ્રુતિ કહે છે.

શંકા:—પુરુષ કમલપત્રના જેવો નિર્લેપ છે, તેને તાપનો સંભવ નથી તેથી કલેશાદિરહિત ઈશ્વરને પુરુષોપર અતુગ્રહ કરનારરૂપે સ્વીકારવાની અગત્ય નથી.

સમાધાન:—સ્ત્રોગુણ તાપક છે, અને સત્ત્વગુણ તપ્ય છે. તે સત્ત્વગુણ બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામે છે. તમોગુણને લીધે પોતાને પોતાની બુદ્ધિથી અભિન્ન માનનારો પુરુષ સત્ત્વગુણ તપતાં “હું તપુ હું” એમ માને છે. આ પ્રમાણે બ્રાંતિવડે પોતાને તપતો માનતો પુરુષ સત્કારપૂર્વક, નિરતરપણે, દીર્ઘકાલપર્યંત યમનિયમાદિ અષ્ટાંગયોગનું અનુષ્ઠાન કર્યા ઈશ્વરપ્રભુધાન કરે તો તેને સત્ત્વની અને પુરુષની ભિન્નતા સ્પષ્ટરૂપે પ્રતીત થાય છે, તેના અવિદ્યાદિ પાંચ ક્ષેત્રો નિર્મૂલ થઈ જાય છે, તથા ધર્માધર્મના ઈર્માશયનો પણ અત્યંત ઉચ્છેદ થઈ જાય છે. એવી રીતે અવિવેકવડે પુરુષને તાપનો સંભવ હોવાથી શ્રીઈશ્વરને અનુગ્રહ કરનાર રૂપે સ્વીકારવામાં વિરોધ નથી.

તે ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય સામ્યથી તથા અતિશયથી અત્યતરહિત છે. સમાનઐશ્વર્યવાળા ઘણા ઈશ્વર હોય તો પ્રત્યેકના ભિન્ન ભિન્ન સંકલ્પથી જગત્તની વ્યવસ્થા યથાયોગ્ય ચાલી શકશે નહિ. ઉત્પત્તિકાલમાં, સ્થિતિકાલમાં અને પ્રલયકાલમાં તેમના પરસ્પરથી વિરુદ્ધ એવા ભિન્ન ભિન્ન સંકલ્પ થાય તો તેથી જગત્તવ્યવસ્થા યથાયોગ્ય કેમ ચાલી શકે? સર્વનો એક જ સંકલ્પ થાય છે એમ સ્વીકારવાથી ગૌરવદોષ આવે છે. એક ઈશ્વરના સ્વીકારથી નિર્વાહ થતા છતાં ઘણા ઈશ્વર સ્વીકારવામાં પ્રસિદ્ધ રીતે ગૌરવ થાય છે. અન્ય ઐશ્વર્યવડે ખીજન ઈશ્વર આ ઈશ્વરથી શ્રેષ્ઠતર છે એમ પણ કહેવાય એમ નથી, કેમકે જે ઐશ્વર્યની પગકાદા છે તેજ ઐશ્વર્યવાળા તે ઈશ્વર છે. તેથી જેનું સમપણાથી અને અતિશયથી અત્યંત રહિત એવું ઐશ્વર્ય છે તે ઈશ્વર છે, અને તે પુરુષવિશેષ છે. ૨૪

એ પ્રમાણે ઈશ્વરની ક્રિયાશક્તિમાં નાનશક્તિમાં શાસ્ત્રપ્રમાણને કહીને હવે ભગવાન સૂત્રકાર જ્ઞાનશક્તિમાં અનુમાનપ્રમાણને દર્શાવે કે:—

તત્ર નિરતિશયં સર્વજ્ઞવીજમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદબોધિની ટીકાઃ—સર્વજ્ઞત્વસ્ય યત્ વીજં જ્ઞાપકં નિરતિશયં જ્ઞાનં તત્ તત્ર તસ્મિન્ ભગવતિ અસ્તીત્યનુમાયતે । યત્ર નિરતિશયં જ્ઞાનં તત્ર સર્વજ્ઞત્વમિતિ નિરતિશયજ્ઞાનવત્ત્વેન સર્વજ્ઞત્વસિદ્ધેસ્તેનૈવ રૂપેણ તસ્યાનુમાનમિતિ દિક્ । નિરતિશયત્વં કાષ્ટાપ્રાપ્તિત્વમ્ ॥ ૨૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સર્વજ્ઞપણુનું બીજ તેમાં (ઈશ્વરમાં) નિરતિશય [છે.] ૨૫

વિવેચનઃ—બુદ્ધિસત્ત્વને આવરણ કરનાર તમોણુણી નિવૃત્તિના તાન્તમ્યવડે જે આ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન પદાર્થોમાના પ્રત્યેક પદાર્થનું તથા સમુચ્ચયવડે વર્તમાન અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું ગ્રહણ છે તેનું વિશેષણ અલ્પ તથા બહુ છે. તે અલ્પપણુ તથા બહુપણુરૂપ સાતિશયમતીય જ્ઞાન સર્વજ્ઞપણુનું બીજ એટલે જ્ઞાપક હેતુ છે. ક્રોધ મનુષ્ય ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનના પદાર્થોને અલ્પપ્રમાણમાં બાળે છે, ક્રોધ મનુષ્ય બહુપ્રમાણમાં બાળે છે, અને ક્રોધ મનુષ્ય તે તેમને બહુતરપ્રમાણમાં બાળે છે. અતીન્દ્રિય પદાર્થોના જ્ઞાનમાં પણ ઉપાસનાના તારતમ્યપ્રમાણે તારતમ્ય હોય છે. એવી રીતે ગ્રાહ્યની અપેક્ષાએ ગ્રહણનું અલ્પપણું તથા બહુપણું કરેલું છે. એ પ્રમાણ વધતું છતું જેમાં પરાક્રાંત પામે છે તે સર્વજ્ઞ છે. જે જે સાતિશય હોય છે તે તે પ્રાયશઃ નિરતિશય હોય છે. જેમ લવંગ અને સોપારીમાં સાતિશયમહત્પણું છે, અને વ્યાપકરૂપ આત્મામાં નિરતિશયમહત્પણું છે. તે પરિમાણની પેઠે સાતિશય-

પણાથી જ્ઞાનની પણ કાષ્ટપ્રાપ્તિ છે. જેમાં જ્ઞાનની કાષ્ટપ્રાપ્તિ છે તે સર્વજ્ઞ છે, અને તે પુરુષવિશેષ છે. ગુરુત્વાદિમાં સાતિશયપણું છતાં પણ કાષ્ટપ્રાપ્તિરૂપ સાધ્યના અભાવથી તેમાં પૂર્વોક્ત નિયમનો વ્યભિચાર નથી. બુદ્ધ, અર્હત અને મહર્ષિ કપિલ આદિ ઘણા શાસ્ત્રપ્રણેતાઓ છે તેઓ આ અનુમાનથી શામાટે સર્વજ્ઞ ન ગણાય? એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—બુદ્ધાદિપ્રણીત આગમાભામે આગમ નથી; કેમકે તે ગ્રંથોમાં સર્વપ્રમાણથી બાધિત આત્માના ક્ષણિક-વાદનું, શૂન્યવાદનું, જીવના અનિયતસ્વરૂપનું અને ઈશ્વરાભાવાદિનું નિરૂપણ છે તેથી શુદ્ધચિત્તવાળા મુમુક્ષુને પરમતત્ત્વના બોધમાં તે સાક્ષાત્ ઉપકારક નથી. જેવડે અબ્યુદય અને નિઃશ્રેયસનાં સાધનો બુદ્ધિમાં આરોહણ કરે છે તે આગમ કહેવાય છે. આગમનું એ લક્ષણ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ અને પુરાણમાં વિશેષ સંભવિત હોવાથી તે આગમમાં ગણાય છે. જેમાં નિરતિશય જ્ઞાન છે તે સર્વજ્ઞ છે આ સામાન્ય અનુમાન પુરુષવિશેષનું જે મંજાદિરૂપ (નામાદિરૂપ) વિશેષજ્ઞાન છે તેને જણાવવામાં સમર્થ નથી. તે સર્વજ્ઞના મંજાદિ વિશેષનું જ્ઞાન તો આગમથી સંપાદન કરવાયોગ્ય છે. આગમમાં તે પુરુષવિશેષનાં મહેશ્વર, શિવ, શંકર, બ્રહ્મ, અંતર્યામી, પરમાત્મા ને ઈશ્વર આદિ નામો કહ્યાં છે. “માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥” (પ્રકૃતિના નિયામકને તો મહેશ્વર જાણવા,) એ શ્રુતિમાં તે પુરુષવિશેષને મહેશ્વર એવી સંજ્ઞા આપી છે, અને ત્રીજેના લિંગપુરાણના પચનમાં તેમને શિવ એવી મંજા આપી છે:—

“લોકે સાતિશયિત્વેન જ્ઞાનૈશ્વર્યે વિલોકિતે ।

શિવે નાતિશયિત્વેન સ્થિત આહુર્મનીપિણઃ ॥૧॥”

ભાવાર્થ:—લોકમાં જ્ઞાન અને એશ્વર્ય સાતિશયિપણાવડે જ્ઞેયમાં

આવે છે, પણ શ્રીશિવમા તે નિરતિશયીપણાવડે સ્થિત છે એમ બુદ્ધિમાનો કહે છે.

સંસારદિમાંના આદિપદથી પડગંતા, દશ અવ્યયતા, પૂર્ણાનંદતા, પરમકારુણિકતા તે જગદાધારકારણતા ઇત્યાદિ જાણવાં. પડગતા તથા દશ અવ્યયતા શ્રીવાયુપુરાણમાં આ પ્રમાણે દર્શાવી છે:—

“ સર્વજ્ઞતા તૃપ્તિરનાદિવોધઃ સ્વતંત્રતા નિત્યમલુપ્તશક્તિઃ ।

અનંતશક્તિશ્ચ વિભોર્વિધિજ્ઞાઃ ષડાહુરજ્ઞાનિ મહેશ્વરસ્ય ॥ ”

“ જ્ઞાનં વૈરાગ્યમૈશ્વર્યં તપઃ સત્યં ક્ષમા ધૃતિઃ ।

સ્રષ્ટૃત્વમાત્મસમ્બોધો હ્યધિષ્ઠાતૃત્વમેવ ચ ॥

અવ્યયાનિ દશૈતાનિ નિત્યં તિષ્ઠન્તિ શઙ્કરે ॥ ”

(ભાવાર્થ:—સર્વજ્ઞતા, નિરકુશતૃપ્તિ, અનંદિજ્ઞાન, સ્વતંત્રતા, સર્વદા અલુપ્તશક્તિ અને અનંતશક્તિ એ છ અંગો વ્યાપક મહેશ્વરનાં છે એમ-વેદજ્ઞો કહે છે.

જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, તપ, સત્ય, ક્ષમા, ધૃતિ, સ્રષ્ટાપણું, આત્માનું દૃઢ જ્ઞાન અને નિયંતાપણું આ દશ અવ્યયો-અવિનાશી ભાવો-શંકરમાં સર્વદા રહે છે.

શંકા:—ઈશ્વરની જે આ જગતને ઉત્પન્ન કરવાની પ્રવૃત્તિ છે તે શું પોતાના પ્રયોજનને માટે છે ? કિંવા કારુણ્યને લીધે અન્યના પ્રયોજનમાટે છે ? અથવા ઉન્મત્તની પેઠે સ્વપરના પ્રયોજનથી રહિત છે ? તેમા પ્રથમ વિકલ્પ સંભવી શકતો નથી, કેમકે તે વિકલ્પ સ્વીકારવામાં આવે તો ઈશ્વરનું જે પરિતૃપ્તપણું સાંભળવામાં આવે છે તે બાધ પામે. વૈરાગ્યના અતિશયવાળા નિત્યતૃપ્ત ભગવાનને સ્વાર્થમાં

તૃણા સંભવે નહિ એ અર્થ યુક્તિથી પણ સિદ્ધ છે. ખીજે વિકલ્પ પણ ઘટતો નથી, કેમકે જો તેઓ દારણ્યથી સંસારને ઉપગ્રવવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોત તો તેઓ આ જગતને કેવલ સુખમયજ રચત, પણ જેમાં જરા, મરણ, વ્યાધિ અને નરકાદિરૂપ દુઃખો રહ્યાં છે એવું દુઃખબહુલ વિશ્વ રચત નહિ. ત્રીજે વિકલ્પ પણ સંભવરહિતજ છે, કેમકે જગત્ની ઉત્પત્તિ કરવામાં ઉન્મત્તની પેઠે ઈશ્વરની મતિવિવ્રમથી પ્રવૃત્તિ છે એમ કહેવામાં કોઈ યુક્તિ નથી. આ વિશ્વની રચના જોતાં તેમાં જે નાનાપ્રકારની વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ શુદ્ધિમાનવિના થઈ શકે એવી નથી, અને ઉન્મત્તમાં તો શુદ્ધિસત્ત્વના ઉત્કર્ષરૂપ સર્વગુણાનો કેવલ અસંભવ છે તેથી તે આ વિશ્વ કેમ રચી શકે ? નજ રચી શકે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે આ જગત્ કોઈ શુદ્ધિમાનનું રચેલું છે. શુદ્ધિમાનની પ્રવૃત્તિ પોતાના તથા પરના હિતને માટે તથા અહિતની પ્રાપ્તિના પરિહારમાટે હોય છે, પ્રયોજનરહિત હોતી નથી. એવી રીતે પ્રયોજનવિના શુદ્ધિમાનની પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી તેથી ઈશ્વરમાં ક્રિયાશક્તિ હોય તોપણ તે જગત્ની ઉત્પત્તિ ન કરે.

સમાધાન:-શ્રીકૃષ્ણે પોતાના પ્રયોજનમાટે જગતને ઉત્પન્ન કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, પણ પ્રાણીઓના અનુગ્રહમાટેજ તે પ્રવૃત્તિ તેઓ સ્વીકારે છે. શબ્દાદિના ઉપભોગરૂપ કાર્ય કરવાથી તથા વિવેક-ખ્યાતિરૂપ કાર્ય કરવાથી ચિત્ત પોતાના ભોગભોક્ષરૂપ અધિકારથી રહિત થાય છે તેથી પુરુષ કેવલી થાય છે માટે તે પ્રયોજનસાર પરમ-દારણ્ડિઃ ઈશ્વર જગત્ની ઉત્પત્તિ કરી વિવેકખ્યાતિના ઉપાયને કથન કરે છે. એમ હોવાથી પુણ્યપાપનું ફલ આપનાર ઈશ્વર ચિત્તના અદૃતાર્થપણાથી જંતુઓને સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવતા છતાં પણ

અકારણિક નથી. જન્મમરણાદિ દુઃખોથી નિરંતર પીડાતા છવોને શ્રીધ્વિર જ્ઞાનધર્મનો ઉપદેશ કરી વિવેકખ્યાતિના પરિપાકવડે દૈવલ્યને પમાડી તેમનો સંસારસમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરે છે. જ્ઞાનધર્મનો ઉપદેશ કરણાવાળાથી થાય છે એ વાત કપિલમતવાળાઓ પણ સ્વીકારે છે. નીચેના પંચશિખાચાર્યના વચનમાં એ અર્થ સ્પષ્ટપણે પ્રતીત થાય છે.—

“ આદિવિદ્વાન્નિર્માણચિત્તમધિષ્ઠાય કારુણ્યાદ્ભગવાન્ પર-
મર્ષિરાસુરયે જિજ્ઞાસમાનાય તંત્રં પ્રોવાચ ॥ ”

ભાવાર્થ:—સર્ગના આદિમાં અવિર્ભાવ પામેલા વિષ્ણુ યોગ-
બલવડે પોતાના નિર્માણ કરેલા ચિત્તપ્રતિ પોતાના અંશવડે પ્રવેશ
કરી કપિલનામના પરમઋષિ જયા. તે કપિલભગવાન કારણથી
જિજ્ઞાસાવાળા આસુરિપ્રતિ મોક્ષશાસ્ત્રને કહેતા હતા.

એવા ધ્વિરની ભક્તિથી ભક્ત સર્વદુઃખોથી રહિત થાય છે એમ
નીચેના શ્રીમહાભારતના શ્લોકમાં દર્શા-યું છે:—

“ અનાદિનિધનં વિષ્ણુ સર્વલોકમહેશ્વરમ્ ।

લોકાધ્યક્ષં સ્તુવન્નિત્યં સર્વદુઃસ્વાતિગો ભવેત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—આદિઅંતથી રહિત, સર્વવ્યાપક, સર્વલોકના મહેશ્વર
ને સર્વલોકના નિયંતા, એવા જે ધ્વિર તેમનું નિત્ય સ્તવન કરવાથી
ભક્ત સર્વ દુઃખોથી અત્યંત મોક્ષો થાય છે.

જોકે ધ્વિરનું સર્વગુણ સુખ્યત્વે આગમવડે બાણવામાં આવે
છે તોપણ આ સૂત્રમાં જિજ્ઞાસુના હિતાર્થે આગમાનુસારી સામાન્ય-
તોદષ્ટાનુમાનથી પણ તેની સિદ્ધિ કરી દેખાડી છે. ૨૫

હવે બ્રહ્માદિકથી શ્રીધ્વિરમાં જે અધિકતા છે તે દર્શાવે છે:—

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६ ॥

પદવોધિની ટીકા:-સઃ ભગવાન્ પૂર્વેષાં આચાર્યાનાં સ્મૃત્તિનાં બ્રહ્માદીનાં અપિ ગુરુઃ ઉપદેષ્ટા યતઃ સ કાલેન નાવચ્છિદ્યતે અનાદિત્વાત્ । બ્રહ્માદીનાં ત્વાદિમત્ત્વાદસ્તિ કાલેનાવચ્છેદઃ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થ:-[ઈશ્વરનો] કાલવડે પરિચ્છેદ નહિ હોવાથી [તે ઈશ્વર] પ્રથમનાઓના (બ્રહ્માદિકના) પણ ઉપદેષ્ટા [છે.] ૨૬

વિવેચન:-આ સૂત્રના પાતનિકારૂપ યોગભાષ્યમાં જે “ સ્વપ્નઃ ” એ પદો છે તે યોગવાર્તિકકારે, યોગભણિપ્રભાકારે તથા યોગચંદ્રિકાકારે આ સૂત્રના આદિમાં લીધાં છે, ભોળદેવે તથા પદ્યોધિનીના કર્તાએ એ એ પદમાંનું સ્વઃ એ એક પદ આ સૂત્રના આદિમાં લીધું છે, અને શ્રીવાચસ્પતિમિત્રે તો જે સૂત્ર છે તેનેજ સૂત્રરૂપે ગ્રહણ કર્યું છે. શ્રીઈશ્વર અનાદિઅનંત હોવાથી તેમનો કાલવડે પરિચ્છેદ નથી. જેમનો આદિઅંત હોય તેમનોજ કાલવડે પરિચ્છેદ હોય છે. પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત સર્ગોમાં થયેલા બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને રુદ્રના, વર્તમાનસર્ગના બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને રુદ્રના, તથા હવે પછીના અનંતસર્ગોમાં થનારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્રના તે ઈશ્વર ઉત્પન્નકર્તા, અંતર્યામી તથા ઉપદેષ્ટા છે. બ્રહ્માનો એક દિવસ મનુષ્યનાં ૪૩૨૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષોનો થાય છે, ને તેટલાજ સમયની તેમની રાત્રિ થાય છે. એવાં ત્રીસ અહોરાત્રનો તેમનો માસ, તેનાં ગાર માસનું તેમનું વર્ષ, અને

એવાં સો વર્ષોનું તેમનું આયુષ્ હોય છે. તેમનાં પચાશ વર્ષને પારાધ એવી સંજ્ઞા હોવાથી તેમનું બે પારાધનું આયુષ્ પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર પોતપોતાનું આયુષ્ સમાપ્ત થયે વિદેહકૈવલ્યને પામે છે. પુનઃ નવા સર્ગમાં જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર ઉપજે છે તેઓ વેદાદિના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી શ્રીમહેશ્વર તેમને વેદાદિનેા ઉપદેશ કરે છે. “યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ॥” (જે પ્રથમ બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરે છે, તથા જે તેમને વેદોનેા ઉપદેશ કરે છે,) એ શ્રુતિ પણ એજ અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે. એવી રીતે શ્રીમહેશ્વર અવિનાશી તથા સર્વજ્ઞ હોવાથી જગત્માં લોકસ્ત્રીયા તથા સર્વવિદ્યાના ઉપદેષ્ટાંપે મનાતા બ્રહ્માદિના ઉપદેષ્ટા, ઉત્પન્નકર્તા ને અંતર્યામી છે. એ મહેશ્વરભગવાન્ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને રુદ્રથી ભિન્ન તથા શ્રેષ્ઠ છે એ અર્થ “બ્રહ્મવિષ્ણુશિવઃત્રીનાં યઃ પરઃ સ મહેશ્વરઃ ॥” (બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્રથી જે પર છે તે મહેશ્વર છે,) ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનોથી સિદ્ધ છે. ૨૬

એ પ્રમાણે શ્રીઈશ્વરના સ્વરૂપનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી હવે તે ઈશ્વરના પ્રણિધાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવું છે તેમાં પ્રથમ તે ઈશ્વરના વાચકને કહે છે:—

તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ ॥ ૨૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તસ્ય વાચકઃ અભિધાયકઃ પ્રણવઃ ઐકારઃ । ईश्वरोङ्कारयोर्यो वाच्यवाचकभावत्क्षणः सम्बन्धः स नित्यः सङ्केतेन व्यज्यते न तु केनचित् क्रियत् इति द्रष्टव्यम् ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેનો (તે ઈશ્વરનો) વાચક ઝંકાર [છે.] ૨૭

વિવેચનઃ—તે ઈશ્વરરૂપ વાચ્યનો અભિધાશક્તિવડે (શક્તિવૃત્તિવડે) બોધક શબ્દ પ્રણવ એટલે ઝંકાર છે, અર્થાત્ મનુષ્યની દેવદતાદિ સંસારી પેઠે ઝંકાર એ ઈશ્વરનું નામ છે. જેવડે ઈશ્વરની ઉત્તમ પ્રકારે સ્તુતિ કરાય છે તે પ્રણવ કહેવાય છે. ભોજદેવે પણ “ પ્રકર્ષેણ નૂયતે સ્તુયતે અનેન इति प्रणवः ॥ ” એમ વ્યુત્પત્તિ કરી પ્રણવનો એજ અર્થ કહ્યો છે.* ઝંકાર એ ઈશ્વરનું સર્વોત્તમ નામ હોવાથી તેવડે તેમનું સ્મરણ કરવાથી તેઓ સ્તીર પ્રસન્ન થાય છે. યોગિયાત્વલ્લે પણ નીચેના શ્લોકથી એમજ કહ્યું છે:—

“ અદૃષ્ટવિગ્રહો દેવો ભાવગ્રાહ્યો મનોમયઃ ।

તસ્યોંકારઃ સ્મૃતો નામ તેનાહતઃ પ્રસીદતિ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—અદૃષ્ટશરીરવાળા પરમાત્મા બ્રહ્માત્મથી ગ્રાહ્ય ને મનના જેવી કારણરૂપ ઉપાધિવાળો છે. તેનું ઝંકાર એવું નામ કહ્યું છે. તે નામવડે સ્મરણ કરવાથી તેઓ પ્રસન્ન થાય છે.

શ્રીલિંગપુરાણમાં પણ ઈશ્વરનાં અન્ય નામોથી ઝંકારરૂપ નામનું શ્રેષ્ઠત્વ દર્શાવ્યું છે:—

“ પ્રણવો વાચકસ્તસ્ય શિવસ્ય પરમાત્મનઃ ।

શિવરુદ્રાદિશબ્દાનાં પ્રણવો હિ પરઃ સ્મૃતઃ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—તે પરમદેહમાણરૂપ પરમાત્માનો વાચક ઝંકાર છે. ને ઝંકારરૂપ નામ પરમાત્માનાં જે શિવ તથા રુદ્રાદિ નામો છે તે સર્વ નામોમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.

* પ્રાન્વના અર્પના વિશેષ સ્મરણકારનાં ઉપાસનાનિવારણી.

લક્ષ્મીબીજ શ્રીંથી, માયા(ભૂતિ)બીજ હ્રીંથી, કામબીજ ક્લીંથી, વાગ્બીજ દેંથી, અને શક્તિબીજ સઃથી, જગદ્દારણુ પરમાત્માના રહસ્યનામરૂપ ઐકાર જેને પરમાત્મબીજ પણ કહેવામાં આવે છે તે શ્રેષ્ઠ છે માટેજ “ સર્વેષાં મહાલાનાં ચ વીજં પ્રણવઃ એવં હિ ॥” (સર્વ મંગલોતું કારણુ પ્રસિદ્ધ ઐકારજ છે,) તથા “ઐકારઃ પ્રણવો બ્રહ્મ સર્વમંત્રેષુ નાયકઃ ॥” (બ્રહ્મનો વાચક જે પ્રણવ એટલે ઐકાર તે સર્વમંત્રોમાં નાયક છે,) ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનો તેની મહત્તા વર્ણવે છે. એ ઐકાર ઇચ્છિત વસ્તુને તથા મોક્ષને આપનાર છે માટેજ યોગીઓ તેનું ધ્યાન કરે છે:—

“ ઐકારં ત્રિન્દુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ ।

કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઐકારાય નમો નમઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—યોગીઓ ત્રિન્દુસંયુક્ત ઐકારનું નિત્ય ધ્યાન કરે છે. જે ઐકાર ઇચ્છિત વસ્તુને તથા મોક્ષને આપનાર છે તે ઐકારને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર.

વિશ્વમાં ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ એ સારરૂપ છે. તે વેદોમાં મૂઃ, મુઃ અને સ્વઃ એ ત્રણ વ્યાહતિ સારરૂપ છે. વ્યાહતિમાં જ, ઉ ને મ એ ત્રણ માત્રાવાળો ઐકાર સારરૂપ છે, કેમકે તે ઈશ્વરનું નામ છે. છાંદોગ્યોપનિષદમાં, પ્રશ્નોપનિષદમાં અને માંડૂક્યોપનિષદમાં તે પ્રણવની મહત્તા સ્પષ્ટપણે વર્ણવી છે. શ્રીક્રીડાંપનિષદમાં પણ તેનું માહાત્મ્ય નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે:—

“સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ તપાંસિ સર્વાણિ ચ યદ્વદન્તિ ।

યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરન્તિ વત્તે પદં સદ્બ્રહેણ વ્રવીમ્યોમિત્યેતન્ના ॥”

ભાવાર્થ:—સર્વે વેદો જે પદને પ્રતિપાદન કરે છે, અને સર્વે તપો જેને કહે છે, જેને ઇચ્છનારા બ્રહ્મચર્યને આચરે છે તે પદ હે નચિકેતઃ ! હું તને સંક્ષેપથી કહું છું, તે ઐ છે.

શક્તિવૃત્તિવડે અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દ વાચક કહેવાય છે, અને તે વાચકશબ્દવડે જે પ્રતિપાદન થવાયોગ્ય હોય તે વાચ્ય કહેવાય છે. પ્રતિપાદ્ય વસ્તુ અને પ્રતિપાદક શબ્દમધ્યે વાચ્યવાચકભાવસંગંધ છે. એ સંગંધનું જેને જ્ઞાન ન હોય તેને વાચકશબ્દનું શ્રવણ થયા છતાં પણ વાચ્ય અર્થનું સ્મરણ થઇને શાબ્દબોધ થતો નથી. જ્યાં શબ્દનો તે અર્થનો તે સ્વાભાવિકસંગંધ છે ત્યાં તે સંગંધ “ અમુક શબ્દથી અમુક અર્થ જણાઓ ” એના સંકેતવડે પ્રકટ થાય છે તેથી જ્યાં તે સંગંધ નથી ત્યાં સંકેતો સંકેતવડે પણ તે અર્થ પ્રકટ થઇ શકતો નથી. જ્યાં પ્રદીપવડે પ્રકાશ થઇ નથી ત્યાં સહસ્ત્રપ્રદીપવડે પણ તે પ્રકટ થવાને શક્ય નથી હાથીમાં જેનો સંકેત કર્યો છે એવો ગજશબ્દ હાથીમાં હાથીનો પ્રતિપાદક જેવો છે તેથી સંકેતપ્રમાણે વાચકપણું છે.

શંકા:—શબ્દ તથા તેના અર્થમધ્યેનો પૂર્વોક્ત વાચ્યવાચકભાવસંગંધ શું સંકેતથી નવો એટલે આગતુક ઉત્પન્ન કરાય છે ? અથવા પૂર્વે સિદ્ધ છે તેજ પ્રકાશિત કરાય છે, એટલે કે તે નિત્ય છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષ સંભવનો નથી, કેમકે પ્રત્યેક સર્ગમાં સ્વતંત્ર ઇશ્વરના ભિન્ન ભિન્ન સંકેતવડે તે સંગંધ નવો ઉત્પન્ન થાય છે એમ સ્વીકારી-એ તો વેદમાંના શબ્દોનો પોતાના અર્થોની સાથે નિયતસંગંધ રહેશે નહિ, કિંતુ વારંવાર ઈરી જશે, તેથી ઈચ્છાર એ નિત્ય ઇશ્વરનું નામ છે એમ સિદ્ધ નહિ થાય. બીજો પક્ષ પણ સંભવતો નથી, કેમકે અમુક પિતાએ પોતાના પુત્રનું નામ અર્પદેવ પાડ્યું તો તે નિર્દક્ષ

થશે, કારણકે સૂર્યાદિ શબ્દની પુત્રાદિમાં પૂર્વસિદ્ધ શક્તિ જો ન હોય તો પિતા આદિના કરેલા સંકેતથી તે પ્રકટપણાને પામશે નહિ. જેમાં પ્રકાશ થવાયોગ્ય શક્તિ પૂર્વસિદ્ધ ન હોય તેમા પ્રકાશક વ્યર્થ છે, અને જ્યાં તે શક્તિ હોય ત્યાં સંકેતવાક્યવિના પણ ગાય આદિ શબ્દપ્રમાણે લોકવ્યવહારમાત્રથી તે શક્તિનું ગ્રહણ થઈ શકે છે માટે ઝંકાર એ ઈશ્વરનું નામ છે એમ જણાવવા આ સૂત્ર રચવું નિષ્ફલ છે.

સમાધાન:—સર્વે શબ્દો સર્વ પ્રકારના અર્થો જણાવવામાં સમર્થ છે તેથી તે શબ્દોનો સર્વ પ્રકારના અર્થોસાથે સ્વાભાવિકસંબંધ છે. શ્રીઈશ્વરનો સંકેત તો તે સંબંધનો પ્રકાશક તંત્રા નિયામક છે. ઈશ્વરનો સંકેત અને અસંકેત તે વાચક અને અવાચકના વિભાગરૂપ છે. તે વિભાગ વેદાર્થની વ્યવસ્થામાટે અનાદિ ઈશ્વરસંકેતથી સદશવ્યવહારની પરંપરાવડે નિત્ય નિયમિત છે, છતાં તે કૂટસ્થનિત્ય નથી. શ્રીઈશ્વરના સંકેતવડે પૂર્વસિદ્ધ શક્તિ પ્રકટપણાને પામે છે જેમ પુત્રોત્પત્તિના સમયમાં પિતાપુત્રભાવનો સંબંધ હતપત્ર થયો છે, છતાં તે સંબંધને નવિ જાણનાર મનુષ્યને “ આ મારો પુત્ર છે ” એવા પિતાના વાક્યથી પૂર્વસિદ્ધ સંબંધ પ્રકટ કરાય છે તેમ ગાય આદિ શબ્દો મહાપ્રલયમાં પોતાની શક્તિસહિત પ્રધાનના સમભાવને પ્રાપ્ત થઈ સર્ગના આરંભકાલમાં પોતાની શક્તિસહિત પ્રાદુર્ભાવ પામે છે ત્યારે પૂર્વથી રહેલી તે તે શબ્દની તે તે અર્થમાં જે શક્તિ છે તેનેજ શ્રીઈશ્વર સંકેતવડે જણાવે છે, કેમકે જીવોના પૂર્વકલ્પના મંસ્કાર લુપ્તપ્રાય થવાથી તેઓને તેમનું વિસ્મરણ થયું હોય છે. “ આનું નામ દેવદત્ત છે ” એવો પિતા આદિએ પુત્રાદિમાં કરેલો સંકેત તે શબ્દની સર્વ અર્થમાં રહેલી શક્તિનો નિયામક છે. વૈદિકશબ્દના અને તેમના અર્થ.

ભાવાર્થ:—સર્વે વેદો જે પદને પ્રતિપાદન કરે છે, અને સર્વે તપો જેને કહે છે, જેને ઇચ્છનારા બ્રહ્મચર્યને આચરે છે તે પદ હે નચિકેત: ! હું તને સંક્ષેપથી કહું છું, તે ઐ છે.

શક્તિવૃત્તિવડે અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દ વાચક કહેવાય છે, અને તે વાચકશબ્દવડે જે પ્રતિપાદન થવાંયોગ્ય હોય તે વાચ્ય કહેવાય છે. પ્રતિપાદ્ય વસ્તુ અને પ્રતિપાદક શબ્દમધ્યે વાચ્યવાચકભાવસંબંધ છે. એ સંબંધનું જેને જ્ઞાન ન હોય તેને વાચકશબ્દનું શ્રવણ થયા છતાં પણ વાચ્ય અર્થનું સ્મરણ થતે શાબ્દબોધ થતો નથી. જ્યાં શબ્દનો તે અર્થનો તે સ્વાભાવિકસંબંધ છે ત્યાં તે સંબંધ “ અમુક શબ્દથી અમુક અર્થ જણાવ્યો ” એવા સંકેતવડે પ્રકટ થાય છે તેથી જ્યાં તે સંબંધ નથી ત્યાં સંકેતો સંકેતવડે પણ તે અર્થ પ્રકટ થઈ શકતો નથી. જ્યાં પ્રદીપવડે પ્રકાશ થઈ નથી ત્યાં સદસપ્રદીપવડે પણ તે પ્રકટ થવાને શક્ય નથી હાથીમાં જેનો સંકેત કર્યો છે એવો ગજશબ્દ હાથીમાં હાથીનો પ્રતિપાદક જેવો છે તેથી સંકેતપ્રમાણે વાચકપણું છે.

શંકા:—શબ્દ તથા તેના અર્થમધ્યેનો પૂર્વોક્ત વાચ્યવાચક-ભાવસંબંધ શું સંકેતથી નવો એટલે આજંતુક ઉત્પન્ન કરાય છે ? અથવા પૂર્વે સિદ્ધ છે તેજ પ્રકાશિત કરાય છે, એટલે કે તે નિત્ય છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષ સંભવતો નથી, કેમકે પ્રત્યેક સર્ગમાં સ્વતંત્ર ઈશ્વરના ભિન્ન ભિન્ન સંકેતવડે તે સંબંધ નવો ઉત્પન્ન થાય છે એમ સ્વીકારી-એ તો વેદમાંના શબ્દોનો પોતાના અર્થોની સાથે નિયતસંબંધ સ્પેશે નહિ, કિંતુ વારંવાર જરી જશે, તેથી ઐક્ય એ નિત્ય ઈશ્વરનું નામ છે એમ સિદ્ધ નહિ થાય. બીજો પક્ષ પણ સંભવતો નથી, કેમકે અમુક પિતાએ પોતાના પુત્રનું નામ મૂર્તદેવ પાડ્યું તો તે નિદેશ

થશે, કારણકે સૂર્યાદિ શબ્દની પુત્રાદિમાં પૂર્વસિદ્ધ શક્તિ જે ન હોય તો પિતા આદિના કરેલા સંકેતથી તે પ્રકટપણાને પામશે નહિ. જેમાં પ્રકાશ થવાયોગ્ય શક્તિ પૂર્વસિદ્ધ ન હોય તેમાં પ્રકાશક વ્યર્થ છે, અને જ્યાં તે શક્તિ હોય ત્યાં સંકેતવાક્યવિના પણ ગાય આદિ શબ્દપ્રમાણે લોકવ્યવહારમાત્રથી તે શક્તિનું ગ્રહણ થઈ શકે છે માટે ઐકાર એ ઈશ્વરનું નામ છે એમ જણાવવા આ સૂત્ર રચવું નિષ્ફલ છે.

સમાધાન:—સર્વે શબ્દો સર્વ પ્રકારના અર્થો જણાવવામાં સમર્થ છે તેથી તે શબ્દોનો સર્વ પ્રકારના અર્થોસાથે સ્વાભાવિકસંબંધ છે. શ્રીઈશ્વરનો સંકલ્પ તો તે સંબંધનો પ્રકાશક તથા નિયામક છે. ઈશ્વરનો સંકેત અને અસંકેત તે વાચક અને અવાચકના વિભાગરૂપ છે. તે વિભાગ વેદાર્થની અવસ્થામાટે અનાદિ ઈશ્વરસંકેતથી સદશવ્યવહારની પરંપરાવડે નિત્ય નિયમિત છે, છતાં તે કૂટસ્થનિત્ય નથી. શ્રીઈશ્વરના સંકેતવડે પૂર્વસિદ્ધ શક્તિ પ્રકટપણાને પામે છે જેમ પુત્રોત્પત્તિના સમયમાં પિતાપુત્રભાવનો સંબંધ ઉત્પન્ન થયો છે, છતાં તે સંબંધને નદિ જાળનાર મનુષ્યને “આ મારો પુત્ર છે” એવા પિતાના વાક્યથી પૂર્વસિદ્ધ સંબંધ પ્રકટ કરાય છે તેમ ગાય આદિ શબ્દો મહાપ્રલયમાં પોતાની શક્તિસહિત પ્રધાનના સમભાવને પ્રાપ્ત થઈ સર્ગના આરંભકાલમાં પોતાની શક્તિસહિત પ્રાદુર્ભાવ પામે છે ત્યારે પૂર્વથી રહેલી તે તે શબ્દની તે તે અર્થમાં જે શક્તિ છે તેનેજ શ્રીઈશ્વર સંકેતવડે જણાવે છે, કેમકે જીવોના પૂર્વકલ્પના મંસ્કાર લુપ્તપ્રાય થવાથી તેઓને તેમનું વિસ્મરણ થયું હોય છે. “આનું નામ દેવદત્ત છે.” એવો પિતા આદિએ પુત્રાદિમાં કરેલો સંકેત તે શબ્દની સર્વ અર્થમાં રહેલી શક્તિનો નિયામક છે. વૈદિકશબ્દના અને તેમના અર્થ.

સકેતના સંબંધનો વ્યવહાર અનાદિસમયથી વ્યવસ્થાપૂર્વક ચાલતો આવેલો હોવાથી તે સંબંધ નિત્ય છે તેથી ઐક્યાર એ નિત્ય ઇશ્વરનું નામ છે એમ સિદ્ધ થવાથી સૂત્રની રચના નિષ્ફલ છે એ શંકા તુચ્છ છે.

અથવા આ સૂત્રનું નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાન જાણવું:—

પ્રતિભામાં વિષ્ણુચુદ્ધિની પેઠે ઐક્યારમાં ઇશ્વરચુદ્ધિ રાખી જો તેની ઉપાસના કરી હોય તો તેથી ઇશ્વરનો અનુગ્રહ અને સાક્ષાત્કાર થાય છે માટે પ્રતીકપાણાવડે તે ઐક્યાર ઇશ્વરનો વાચક છે. ‘एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ॥’ (ઐક્યારરૂપ આ આલંબન શ્રેષ્ઠ છે, પ્રણવરૂપ આ આલંબન ઉત્કૃષ્ટ છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પાસે જોઈ અર્થને પ્રતિપાદન કરે છે ૨૭

એવી રીતે ઇશ્વરનો વાચક ઐક્યાર છે એમ જાણાવી હવે શ્રીઇશ્વરના પ્રણિધાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે:—

तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥ २८ ॥

पदवार्थिनी टीका:—तस्य प्रणवस्य जपः यथावदुच्चारणं तदर्थस्य च भावनं पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनं तस्य ईश्वरस्य उपासनं भवतीति शेषः । तच्च एकाग्रतायाः सुगमोपाय इत्यर्थः ॥ २८ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેનું (પ્રણવનું) યથાવત્ ઉચ્ચારણ [અને] તેના અર્થનું (પ્રણવપદે પ્રતિપાદ્ય ઇશ્વરનું) ધ્યાન [તે ઇશ્વરપ્રણિધાન છે.] ૨૮

વિવેચન:—તે ઐક્યારનું મીસદશુબ્દે ઉપદેશ કર્યા પ્રમાણે

યથાવત્ ઉચ્ચારણ કરવું, તથા તે પ્રણવવડે પ્રતિપાદ ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવું તે ઈશ્વરપ્રણિધાન કહેવાય છે.

શ્રીસદ્ગુરુના ઉપદેશાનુસાર પ્રણવનું મધ્યમસ્વરથી યથાર્થ ઉચ્ચારણ કર્યા કરવાથી તથા તે પ્રણવના વાચ્યરૂપ શ્રીઈશ્વરમાં પુનઃ પુનઃ ચિત્તને સ્થાપન કરવાથી ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે, ને તેથી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં શ્રીપરાશરે પણ એમજ કહ્યું છે:—

“સ્વાધ્યાયાદ્ યોગમાસીત યોગાત્સ્વાધ્યાયમામનેત્ ।

સ્વાધ્યાયયોગસમ્પત્ત્યા પરમાત્મા પ્રકાશતે ॥”

વિવેચન:—પ્રણવનો જપ કર્યા પછી સમાધિનો અભ્યાસ કરે, અને સમાધિપછી પ્રણવજપનો અભ્યાસ કરે. એવી રીતે પ્રણવજપ અને સમાધિની યથાર્થ પ્રાપ્તિ થયે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને પશ્ચાત્ શ્રીઈશ્વર અસંપ્રસાતયોગ તથા તેના ફલરૂપ કૈવલ્યના પ્રદાનવડે તેનો અનુગ્રહ કરે છે. સમાધિ અને જપનો એકકાલે સંભવ નથી એ આશયવડે સમાધિના આદિ અને અંતમાં જપ કહ્યો છે એમ જણવું. જોકે “ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન્ મામનુસ્મરન્ । યઃ પ્રયાતિ ત્યજન્ દેહં સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥” (બ્રહ્મરૂપ ઓમ એવા એકાક્ષરનું ઉચ્ચારણ કરતો હોતો તથા મારું અનુચિતન કરતો હોતો જે શરીરનો ત્યાગ કરીને જાય છે તે પરમગતિને પામે છે,) એ શ્લોકવડે ભગવાને પ્રણવજપપૂર્વક ઈશ્વરના અનુચિતનરૂપ ઈશ્વરપ્રણિધાનનું સાક્ષાત્કાર મોક્ષહેતુપણું કહ્યું છે તોપણ પૂર્વશ્લોકમાંના “આસ્થિતો યોગધારણામ્ ॥” (યોગધારણામાં સારી રીતે રહેલો,) એ વાક્યનું આકર્ષણ કરીને “ઓમ એવી રીતે જપતો તથા તેવડે

વાચ્ય મારું અનુચિતન કરતો યોગધારણામાં સ.રી રીતે સ્થિર રહેતો તે પરમગતિને પામે છે ” એમ વ્યાખ્યાન કરવું યોગ્ય છે; અન્યથા “ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ॥” એ સૂત્રવડે ઈશ્વરપ્રણિધાનનું સમાધિલાભ-દ્વારા દેવસ્થતુ હેતુપાત્તું કહેનારા ભગવાન સૂત્રકાર બાધ પામે.

શ્રીસદ્ગુરુના ઉપદેશવિના પ્રાયશઃ મંત્રનું યથાવત્ ઉચ્ચારણ થઈ શકતું નથી તેમજ તેમના સાત્ત્વિક સંકલ્પબલવિના તે મંત્રના અધિ-ક્રાતા દેવ જપ કરનારપર અનુગ્રહ પણ કરતા નથી માટેજ શ્રીસદ્-ગુરુપાસેથી દીક્ષા લઈ ક્રાઈ પણ મંત્રનો જપ કર્તવ્ય છે એમ શાસ્ત્રો બોધ કરે છે. શ્રીપુરશ્ચરણદીપિકામાં પણ એમજ કહ્યું છે:—

“અદીક્ષિતા યે કુર્વન્તિ જપપૂજાદિકાઃ ક્રિયાઃ ।

નિષ્ફલં તત્પ્રિયે તેષાં શિલાયામુસર્જીજવત્ ॥”

ભાવાર્થ:—હે પ્રિયે ! શ્રીસદ્ગુરુપાસેથી દીક્ષા લીધા વિના જે મનુષ્યો જપ તથા પૂજાદિક ક્રિયા કરે છે તેઓનું તે સર્વ કર્મ પાપાણુમાં વાવેલા ખીજના જેવું નિષ્ફલ છે.

પ્રણવમંત્રના જપથી તથા તે મંત્રથી વાચ્ય મહેશ્વરની ભાવના-થી સાધકને શીઘ્ર સમાધિલાભ થાય છે એ અર્થ શ્રીલિંગપુરાણમાં પણ ત્રીગેના શ્લોકથી નિરૂપણ કર્યો છે:—

“શંભોઃ પ્રણવવાચ્યસ્ય ભાવનાત્તજ્જપાદપિ ।

આશુ સિદ્ધિઃ પરા પ્રાપ્ત્યા ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥”

ભાવાર્થ:—પ્રણવવડે વાચ્ય શ્રીમહેશ્વરની ભાવનાથી તથા તેના જપથી પણ સાધકને શીઘ્ર સમાધિ ॥ સિદ્ધિ થાય છે એમાં સંશય નથી.

સત્પુરુષદ્વારા અને સત્શાસ્ત્રદ્વારા અનંતશુભગુણયુક્ત શ્રીમહેશ્વરનું
અલૌકિક માહાત્મ્ય જાણવામાં આવવાથી સાધક શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ
કરેલા તેમના રહસ્યનામનો પ્રેમપૂર્વક યથાવિધિ જપ કરે છે, તથા તે
મંત્રના વાચ્યરૂપ શુદ્ધ સાત્ત્વિકચિત્તવાળા શ્રીમહેશ્વરમાં પોતાના ચિત્તને
પુનઃ પુનઃ પ્રેમપૂર્વક સ્થાપન કરે છે તેથી તેના ચિત્તમાંના રજસ્તમો-
મલ નિવૃત્ત થઈ જાય છે, અને શ્રીમહેશ્વરના અનુગ્રહથી તેને શીઘ્ર
સમાધિલાભ તથા કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૨૮

એ ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સાધકને જે અન્યલાભ થાય છે તે કહે છે:—

તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાધિગમોઽપ્યન્તરાયા-

ભાવશ્ચ ॥ ૨૯ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તતઃ તજ્જપતદર્થભાવનાભ્યાં યોગિ-
નઃ પ્રત્યક્ચેતનાધિગમઃ । પ્રતીપં અશ્વતીતિ પ્રત્યક્ બુદ્ધેર-
પ્યાન્તરઃ આત્મા इत्यर्थः । स चासौ चेतनः दृक्शक्तिस्तस्या-
ધિગમઃ સાક્ષાત્કારઃ । અન્તરાયાઃ વક્ષ્યમાણાસ્તેષામભાવશ્ચ
ભવતીતિ વાક્યશેષઃ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેથી (પ્રણવના જપથી તથા તેના અર્થની
ભાવનાથી) પુરુષતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર અને અંતરાયોનો
અભાવ પણ [થાય છે.] ૨૯

વિવેચનઃ—ૐકારના યથાવત્ ઉચ્ચારણથી તથા ૐકારના
વાચ્ય શ્રીઈશ્વરમાં ચિત્તને પુનઃ પુનઃ સ્થાપન કરવાથી પ્રત્યક્ચેતનને.

સાક્ષાત્કાર થાય છે, તથા રોગાદિ યોગવિદ્યોત્પન્નો અભાવ પણ થાય છે. પ્રતીપમ્=ત્રિપરીતમ્ અશ્ચતિ=વિજાનાતિ इति પ્રત્યક્ષ એ વ્યુત્પત્તિ-પ્રમાણે પ્રત્યક્ષનો અર્થ વિપરીત જાણનાર એટલે અવિદ્યાવાળો એવો થાય છે. પ્રત્યક્ષચેતન એ શબ્દવડે જીવાત્માનું નિત્યસત્ત્વોત્કર્ષસંપન્ન વિદ્યાવાળા ઈશ્વરથી ભિન્નપણું દર્શાવ્યું છે. ઈશ્વરપ્રણિધાન કરનાર યોગીને પ્રત્યક્ષચેતનના સામાન્ય એટલે વ્યાવહારિકસ્વરૂપનું તથા વિશેષ એટલે પારમાર્થિકસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી સાધક-યોગીને શીઘ્ર સમાધિલાભ થાય છે એટલુંજ નહિ, કિંતુ તેની સાથે યોગમાં પ્રતિબંધ કરનારા વ્યાધિ આદિ અંતરાયોવિના સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ થાય છે. અવિદ્યાવડે આરોપિત થયેલા ધર્મોત્તો ત્યાગ કરતાં જે કૃત્સ્થરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ છે તે જીવનુ વિશેષ એટલે પારમાર્થિક સ્વરૂપ છે. ઈશ્વરપ્રણિધાનનો વિષય ઈશ્વર છે તેથી તે પ્રણિધાનથી ઈશ્વરનું જ્ઞાન મંભવે છે, પણ તે પ્રણિધાનથી પ્રત્યક્ષચેતનનો સાક્ષાત્કાર સંભવતો નથી, કેમકે તેમ માનતાં અતિપ્રસંગ થાય છે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું:—ઈશ્વરની પેઠે પ્રત્યક્ષ-ચેતન પણ વસ્તુતાએ પુરુષ કૃત્સ્થનિત્યપણાવડે હાનિવૃદ્ધિથી રહિત, અવિદ્યાદિ ક્લેશોથી રહિત, ધર્માધર્મથી રહિત અને જાતિ આયુષ્ય તથા ભોગથી રહિત છે. એમ બંનેનું પુરુષત્વાદિરૂપ સાદૃશ્ય હોવાથી જેમ એકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ તેના જેવા અર્થવાળા અન્યશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં ઉપયોગી થાય છે તેમ ઈશ્વરનું જ્ઞાન શુદ્ધિ આદિના સાક્ષી પુરુષના જ્ઞાનમાં ઉપયોગી થાય છે. જે એ બંને અત્યંતવિધર્મી હોય તો જેમ દામિનીના પ્રણિધાનથી તેનાથી અત્યંતવિધર્મી સનકાદિનો સાક્ષાત્કાર સંભવે નહિ તેમ ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી પણ જીવના સ્વરૂપ-ને સાક્ષાત્કાર સંભવે નહિ, પણ બંનેનું સાદૃશ્ય હોવાથીજ ઈશ્વરના

પ્રણિધાનથી પ્રત્યક્ષ્યેતનના સ્વરૂપનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે, શ્રી-
નારદીયપુરાણમાં પણ એમજ દર્શાવ્યું છે: —

“ માયાપ્રવર્તકે વિષ્ણૌ દૃઢા ભક્તિઃ કૃતા નૃણામ્ ।

સુસ્ત્રેન પ્રકૃતેર્મિત્રં સ્વં દર્શયતિ દીપવત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—માયાના પ્રવર્તક શ્રીધૃતિમાં જે મનુષ્યોએ દૃઢ
ભક્તિ કરી હોય તેમને તે શ્રીધૃતિ દીપકની પેઠે પ્રકૃતિથી ભિન્ન
તેમના સ્વરૂપનો અનાયાસે અનુભવ કરાવે છે.

શંકા:—જ્યારે ધૃતિરતત્ત્વનું પ્રણિધાન કરવાથી ધૃતિરતત્ત્વનો
તથા પુરુષનો એટલે પ્રત્યક્ષ્યેતનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે પુરુષનું
પ્રણિધાન કરવાથી પણ પુરુષનો તથા ધૃતિરતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર સાધકને
થવો જોઈએ, અને જો તેમ થાય તો પછી આ સૂત્ર નિરર્થક દરે છે.

સમાધાન:—પુરુષમાં પ્રણિધાન કરવાથી માત્ર પુરુષતત્ત્વનોજ
સાક્ષાત્કાર થાય, પણ ધૃતિરતત્ત્વનો યથાર્થ સાક્ષાત્કાર સુખપૂર્વક થાય
નહિ. પુરુષવિશેષરૂપ ધૃતિરત્ત્વ માહાત્મ્ય જાણવાથી તેમનું પ્રણિધાન
ઉત્સાહપૂર્વક થઈ શકે છે, ધૃતિરના અનુગ્રહથી વિધ્નો પ્રતિબંધ કરી
શક્તિ નથી, ને પુરુષવિશેષના જ્ઞાનની સાથે પુરુષતત્ત્વનું યથાર્થ
જ્ઞાન પણ સાદૃશ્યને લીધે શીઘ્ર થાય છે, પણ માહાત્મ્યના શ્રવણના
અભાવથી પુરુષનું પ્રણિધાન સુખપૂર્વક થઈ શકતું નથી, પ્રતિબંધ
કરનારાં વિધ્નો ચિત્તને વિક્ષેપયુક્ત કરે છે, અને પુરુષતત્ત્વનું જ્ઞાન
પણ સુલભતાથી થતું નથી તો પુરુષવિશેષનું જ્ઞાન સુલભતાથી શી
રીને થાય ? નજ થાય માટે આ સૂત્ર પુરુષતત્ત્વના સાક્ષાત્કારના
સુગમ ઉપાયને દર્શાવનારું હોવાથી સાર્થક છે, નિરર્થક નથી.

“ તત્પ્રતિવેધાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥ ” (તે યોગવિધ્નોની

નિવૃત્તિમાટે એકતત્ત્વનો એટલે ઈશ્વરતત્ત્વનો અભ્યાસ કરવો,) એ બીજીશમાં સૂત્રવડે યોગના અંતરાયોની નિવૃત્તિ કરવાના ઉપાયનો ઉપ-
સંહાર ભગવાન સૂત્રધાર કરશે, અત્ર તેના ઉપક્રમરૂપે ઈશ્વરના પ્રણિ-
ધાનથી યોગવિધોનો અભાવ થાય છે એમ સૂચ્યું છે. અન્ય અભિ-
મત સાત્ત્વિક વિષયમાં એકાગ્રતા થવાથી પણ યોગવિધોનો અભાવ
થવો સંભવે છે, પણ તે દીર્ઘકાલ પ્રયત્ન કરવાથી સંભવે છે, અને
ઈશ્વરપ્રણિધાનથી તો તે અંતરાયોનો અભાવ શીઘ્ર અને અલ્પ યત્નથી
થઈ જાય છે. ઈશ્વરતુ પ્રણિધાન કરનારે પરિણામે સર્વના આત્મરૂપે
થાય છે, એટલે દેવાદિ પણ તેના ઈશ્વરપ્રણિધાનરૂપ યોગમાં વિદ્યમાન
સમર્થ થતા નથી એટલામાટેજ શ્રીનારદીયપુરાણમાં પરમાત્માનો
આશ્રય કરવાનો મુમુક્ષુને ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે:—

“ તસ્માન્મુમુક્ષોઃ સુસુખો માર્ગઃ શ્રીવિષ્ણુસંશ્રયઃ ।

ચિત્તેન ચિન્તયાડનેન વચ્ચયતે ધ્રુવમન્યથા ॥ ”

ભાવાર્થ:—તેથી મુમુક્ષુને અતિમુખરૂપ ઉપાય તો એજ છે કે
તેણે શ્રીઈશ્વરનો સમ્યક્પ્રકારે આશ્રય ગ્રહણ કરવો, અન્યથા નિશ્ચય
ચિંતાથી તે આ ચિત્તવડે દગાય છે.

એવી રીતે ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી મુમુક્ષુયોગીને મુખપૂર્વક સમાધિ-
લાભ તથા તેના કલ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે મુમુક્ષુયોગીએ
અવશ્ય ઈશ્વરનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો જોઈએ. ૨૯

ચિત્તને વિદ્વેષ કરનારા અંતરાયોનો અભાવ શ્રીઈશ્વરના પ્રણિ-
ધાનથી થાય છે એમ પૂર્વશ્રુતમાં હતું. હવે ભગવાન સૂત્રધાર તે
અંતરાયોનાં નામો જણાવે છે:—

વ્યાધિસ્ત્યાજ્ઞસંશયપ્રમાદાલસ્યાવિરતિ-
 ભ્રાન્તિદર્શનાલબ્ધભૂમિકત્વાનવસ્થિતત્વાનિ
 ચિત્તવિક્ષેપાસ્તેઽન્તરાયાઃ ॥ ૩૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:--વ્યાધિઃ પ્રસિદ્ધઃ । સ્ત્યાનં અ-
 કર્મણ્યના ચિત્તસ્ય । સંશયઃ યોગઃ સાધ્યો ન વેતિ જ્ઞાનમ્ ।
 પ્રમાદઃ અનુત્થાનશીલતા સાધનેષુ ઔદાસીન્યમ્ । આલસ્યં
 કાયચિત્તયોર્ગુહત્વં યોગપ્રવૃત્ત્યભાવકારણમ્ । અવિરતિઃ ચિત્ત-
 સ્ય વિષયતૃષ્ણા । ભ્રાન્તિદર્શનં વિપરીતવૃદ્ધિઃ યોગાસાધનેષુ
 તત્સાધનવૃદ્ધિસ્તથા સાધનેઽપ્યસાધનત્વવૃદ્ધિરિત્યર્થઃ । અલબ્ધ-
 ભૂમિકત્વં કુતશ્ચિત્ નિમિત્તાત્ સમાધિભૂમેર્વક્ષ્યમાણસ્ય અ-
 લાભઃ । અનવસ્થિતત્વં તત્ર તત્ર ચિત્તસ્ય અસ્થિરત્વમ્ ॥૩૦॥

સૂત્રાર્થઃ—વ્યાધિ, સ્ત્યાન, સંશય, પ્રમાદ, આલસ્ય,
 અવિરતિ, ભ્રાન્તિદર્શન, અલબ્ધભૂમિકત્વ અને અનવસ્થિતત્વ
 [એ જે] ચિત્તના વિક્ષેપો [છે] તેઓ અંતરાયો
 [કહેવાય છે.] ૩૦

વિવેચનઃ—શરીરને ધારણ કરવાના સામર્થ્યથી ધાતુનામને
 પામેલા વાત પિત્ત ને કફની ન્યૂનાધિકતા, પ્રાપ્તેલા તથા પીધેલા
 આહારના પરિણામવિશેષરૂપ જે રસ તેની ન્યૂનાધિકતા, અને મન-
 સહિત અગ્નિઆર ઇન્દ્રિયોના બલતું ન્યૂનાધિકપણ તે વ્યાધિ ટિંચા

રોગ કહેવાય છે, વ્યાધિ થવાથી ચિત્તવૃત્તિ તેમાં તથા તેને નિવૃત્ત કરવાના ઉપાયોમાં લાગી રહે છે તેથી તે યોગમાં પ્રવૃત્ત થઈ શક્તી નથી, માટે, વ્યાધિને યોગના વિઘ્નરૂપે ગણેલો છે. યોગ સંપાદન કરવાની ઇચ્છા છતાં દેશકાલાદિના વિરુદ્ધશક્તિની કલ્પના કરી યોગનાં સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થવાની જે ચિત્તની અસમર્થતા અથવા તમોગુણના વધારાથી ચિત્તની જે મૂઢતા તે સ્ત્યાન કહેવાય છે. દેશકાલાદિની કલ્પેલી વિરુદ્ધતા દૂર કરવાના સામર્થ્યરહિત ચિત્તની એવી અયોગ્યતા પણ યોગમાં પ્રવૃત્ત થવા દેતી નથી માટે તે પણ યોગના વિઘ્નરૂપ છે. “આ એમજ હશે વા અન્યરીતે હશે?” એવું-વિરોધી એવી બંને કાટિને વિષય કરનારું-વિજ્ઞાન સંશય કહેવાય છે. “યોગ સિદ્ધ થતો હશે કે નહિ સિદ્ધ થતો હોય?” “ગુરુ અને શાસ્ત્ર યોગનો અને યોગસાધનોનો જે મહિમા વર્ણવે છે તે સત્ય હશે કે અન્યથા હશે?” “યોગનું ફલ કેવલ્યજ હશે કે અન્ય કંઈ હશે?” “ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિલાભ તથા કેવલ્યપ્રાપ્તિ આનાયાસે સિદ્ધ થતાં હશે કે નહિ થતા હોય?” અને “યોગનું ફલ કેવલ્ય સત્ય હશે કે માત્ર કલ્પનારૂપજ હશે?” એવાં એવાં વિરોધી એવી બંને કાટિને વિષય કરનારાં જ્ઞાનો સંશયરૂપ જાણવાં. એ સંશય મનુષ્યની કદાપિ પાશુ યોગમાં નિષ્કંપ પ્રવૃત્તિ થવા દેતો નથી તેથી તે યોગનો પ્રયત્ન વિરોધી છે. અતરૂપપ્રતિષ્ઠપણાવડે એટલે પોતાના વસ્તુવિદ્વંસમાં સ્થિર નહિ રહેવા-પાશુવડે સંશય અને બાંતિદર્શનનો અગ્રેહ છતાં પણ ઉભયકાટિના સ્પર્શ અને અસ્પર્શરૂપ અવાંતરભેદ કહેવાની ઇચ્છાવડે અત્ર તેમનું ભેદવડે કથન છે. સમાધિનાં સાધનોમાં પ્રયત્ન નહિ કરવો અર્થાત્ તેમાં ઉદારીનપણું ગાંધાનું તે પ્રમાદ કહેવાય છે. કદાચિવડે શરીરના બારેપણાથી પાછી કરીશ એવા વિચારવડે યોગસાધનોમાં પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકે તે આલસ્ય કહેવાય છે. પ્રમાદ અને આલસ્ય એ બંને યમાદિ યોગસાધનોના સાધકની પ્રવૃત્તિ થવા

દેતાં નથી તેથી તે બંને યોગનાં-વિઘ્ન ગણાય છે. વિષયના સમીપપણા-થી વિષયોમાં રહેલા દોષોનું અત્યંત વિસ્મરણ થઈ તે વિષયો ભોગવવા-ની ચિત્તમાં જે તૃષ્ણા નામ તીવ્ર ઇચ્છા ઉપજે તે અવિરતિ વા અવૈરાગ્ય કહેવાય છે. વિષયતૃષ્ણા યોગની પ્રવૃત્તિ વિરોધી છે. તે વિષય-તૃષ્ણા વૃત્તિને અંતર્મુખ થવા દેતી નથી, ને કદાચ અતિયત્નથી વૃત્તિ અંતર્મુખ થાય તો પુનઃ અલ્પસમયમાંજ તે વિષયોના સ્ફુરણવડે ચિત્તને ક્ષોભ પમાડી બહિર્મુખ કરી દે છે. વિષયોમાં અને વિષયિ-જનોમાં રાગ રાખવાથી મનુષ્યને બંધન થાય છે, અને તેમાં વિરામ રાખવાથી કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે માટેજ વિષયતૃષ્ણાને યોગના વિઘ્ન-રૂપે વર્ણવી છે. નીચેનું સ્મૃતિવચન પણ એમજ કહે છે —

“ નિઃસદ્ગતા મુક્તિપદં યતીનાં, સદ્ગાદશેષાઃ પ્રભવન્તિ દોષાઃ ।
આરૂઢયોગોઽપિ નિપાત્યતેઽથઃ, સદ્ગેન યોગી કિમુતાર્ણસિદ્ધિઃ ”

સાવાર્થઃ—યતિઓને સંગરહિતપણું એ મુક્તિના સ્થાનરૂપ છે. સંગથી સમગ્ર દોષો પ્રાદુર્ભાવ પામે છે. યોગારૂઢ પણ સંગવડે નીચી ગતિને પામે છે તો અલ્પસિદ્ધિવાળો અપકવ યોગી સંગવડે નીચી ગતિને પામે એમાં શું આશ્ચર્ય ?

શ્રીસદ્ગુરુએ તથા યોગશાસ્ત્રોએ ઉપદેશ કરેલાં યોગનાં સાધનો-માં અસાધનપણાની બુદ્ધિ અને યોગનાં અસાધનોમાં સાધનપણાની બુદ્ધિ ભ્રાંતિદર્શન દ્વિવા વિપર્યયજ્ઞાન કહેવાય છે. એ ભ્રાંતિદર્શન પણ વિપરીતજ્ઞાનથી તથા વિપરીતપ્રવૃત્તિથી સાધકની યોગમાં પ્રવૃત્તિ થવા દેતું નથી તેથી તે યોગવિઘ્નમા ગણાય છે. મધુમતી આદિ સમાધિની ભૂમિઓ જેનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવશે તેમાંની કોઈ પણ ભૂમિ-

નેા અભ્યાસ કરતાં છતાં પણ ક્રોધ નિમિત્તથી અલાભ તે અલગ્ન-
ભૂમિક્તવ્ય કહેવાય છે. આ અલગ્નભૂમિક્તવ્ય પણ સાધકના ચિત્તને
અસંતોષવડે બહિર્મુખ રાખનાર હોવાથી યોગના વિઘ્નરૂપ છે. મધુમતી
આદિ યોગની ભૂમિકામાંની ક્રોધ ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થયા છતાં વિસ્મય-
વડે-વા કર્તવ્યના વિસ્મરણવડે કે અજ્ઞાનવડે તેમાં ચિત્તની સુસ્થિરતા ન
કરવી તે અનવસ્થિતત્વ કહેવાય છે. ક્રોધ પણ યોગભૂમિની પ્રાપ્તિ
અથ એટલે તેટલાથીજ જો તેની સારી રીતે સ્થિરતા થઇ છે એમ
ક્રોધ પણ નિમિત્તથી માનવામાં આવે, ને તેની સુસ્થિરતા કરવામાટે
પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, તો તે સાધક ઉત્તરભૂમિકાની પ્રાપ્તિ ન કરી
શકે એટલુંજ નહિ પણ તે ભૂમિકાથી પણ તે બ્રહ્મ થાય છે માટે
પ્રાપ્ત થયેલી યોગભૂમિમાં સાધકયોગીએ પોતાના ચિત્તને સુસ્થિર
કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવો પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, ને
તેથી ચિત્તની તે ભૂમિમાં અસ્થિરતા રહે તે પણ યોગમાં પ્રતિબંધ
કરનાર ગણાય છે. ચિત્તને વિશેષ કરનારાં આ નવ યોગમલો ક્રિયા
યોગના વિરોધી અથવા યોગવિક્ષો કહેવાય છે. મંશય અને પ્રાંતિદર્શન
વૃત્તિપણાવડે વૃત્તિનિરોધરૂપ યોગનાં વિરોધી છે, અને વ્યાધિ આદિ જે
વૃત્તિઓ નથી તે વૃત્તિના સાહચર્યથી યોગનાં વિરોધી છે. ૩૦

કેવલ આ નવજ યોગના અંતરાય નથી, કિંતુ ચિત્તને વિશેષ
કરનાર તે અંતરંગ્યોની સાથે દુઃખાદિ અન્ય અંતરંગ્યો પણ ઉપન્ન
છે એમ કહે છે:—

દુઃસ્વદૌર્મનસ્યાઙ્ગમેજયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસા

વિક્ષેપસહભુવઃ ॥ ૩૧ ॥

પદ્મોદિની ટીકા:—દુઃસ્વં પ્રસિદ્ધમ્ । દૌર્મનસ્યં ઇચ્છા-

વિઘાતાત્ મનસઃ ક્ષોભઃ । અદ્ભમેજયત્વં અજ્ઞાનાં પ્રચલનમ્ ।
પ્રાણો યદ્વાહવાયુમાચામતિ સ શ્વાસઃ । યત્કોષ્ઠ્યં વાયું રેચય-
તિ સ પ્રશ્વાસઃ । અત્ર અનિચ્છત ઇત્યૂહં પૂરકરેચકયોર્નિરાસા-
ર્થમ્ । एते विक्षेपैः सह भवन्तीति विक्षेपसहभुवः । विक्षिप्त-
चित्तस्यैवैते भवन्तीत्यर्थः ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—હુઃખ, દૌર્ભનસ્ય, અંગમેજયત્વ અને શ્વાસ-
પ્રશ્વાસ [એ] વિક્ષેપની સાથે થનારા [અંતરાયો છે.] ૩૧

વિવેચનઃ—જેવડે પરાભવ પામીને પ્રાણીઓ તેની નિવૃત્તિ
કરવામાટે પ્રયત્ન કરે છે, અર્થાત્ જેનો અનુભવ થતાં પોતાના મનને
તે પ્રતિકૂલ લાગવાથી તેને દૂર કરવામાટે પ્રાણીઓ પ્રયત્ન કરે છે તે
હુઃખ કહેવાય છે. તે હુઃખ નિમિત્તભેદે કરીને ત્રણ પ્રકારનું છે, આધ્યાત્મિક,
આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક. આત્માની સાથે સંબંધ રાખનારાં સ્થૂલ-
સૂક્ષ્મશરીરના વિકારરૂપ નિમિત્તથી જે હુઃખ થાય તે આધ્યાત્મિક-
હુઃખ કહેવાય છે. વાત, પિત્ત તથા કફની વિષમતારૂપ જે જ્વરાદિ વ્યાધિ
છે તેનાથી જે પીડા થાય તે સ્થૂલશરીરના વિકારરૂપ નિમિત્તથી થયેલું
હુઃખ, અને કામક્રોધાદિથી તથા ક્ષુધાતૃષ્ણાથી જે પીડા થાય તે સૂક્ષ્મ-
શરીરના વિકારરૂપ નિમિત્તથી થયેલું હુઃખ કહેવાય છે. સ્વશરીરથી ભિન્ન
અને દૃશ્ય એવાં ચોર, વ્યાધ, સિંહ અને સર્પાદિ અન્ય ભૂતાથી જે
પીડા થાય તે આધિભૌતિકહુઃખ કહેવાય છે. સ્વશરીરથી ભિન્ન હોય
અને લૌકિકરીતે જેનું યદ્યર્થ સ્વરૂપ સમજાતું ન હોય એવાં બ્ર-
હ્મત ને પ્રેતાદિથી જે પીડા થાય તે આધિદૈવિકહુઃખ કહેવાય છે. એ
હુઃખો પ્રાણિમાત્રને પ્રતિકૂલ જણાય છે તેથી તેમને તેમનો અનભવ

ચતાં તેઓ તેમને દૂર કરવાનો ચત્ત કરે છે. એ દુઃખો સદા મનનેજ થાય છે, ને તે પ્રતિકૂલ અનુભવ કરાવનારૂપ એકજ લક્ષણવાળાં છે, છતાં તેનાં નિમિત્તકારણોના ભેદથી શાસ્ત્રમાં તેના પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે. તે નિમિત્તકારણો ચિત્તમાં જોગુણની વૃદ્ધિ કરે છે, ને તેથી પ્રાણીના ચિત્તને દુઃખાનુભવ થાય છે. ઈચ્છાનો અભિધાત નામ ભંગ કે અનાદર થવાથી અર્થાત્ ઇચ્છેલી વસ્તુનાં અલાભથી પ્રાણીના ચિત્તમાં રજોગુણની વૃદ્ધિ થવાથી જે ક્ષોભ દિ. ૧ ચંચલપણું ઉપજે છે તે દૌર્ભનસ્ય કહેવાય છે. પ્રાણવહામાં રજોદ્રવ્યની વૃદ્ધિ થવાથી અંગોમાં જે હંપ થાય, અર્થાત્ શરીરના અવયવો હંપવા લાગે તે અંગમેજયત્વ કહેવાય છે. સાધકની ઇચ્છાવિના વા પ્રયત્નવિના પ્રાણ પોતાની મેજેજ બહારના વાયુને અત્યંતવેગથી શરીરમાં પ્રવેશ કરાવી દે તે શ્વાસ, અને ઉદરમાંના વાયુને સાધકની ઇચ્છાવિના વા પ્રયત્નવિના પ્રાણ પોતાની મેજેજ અત્યંતવેગથી શરીરથી બહાર કાઢે તે પ્રશ્વાસ કહેવાય છે. એ દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય, અંગમેજયત્વ અને શ્વાસપ્રશ્વાસ વિક્ષેપયુક્ત ચિત્તવાળાનેજ થાય છે, સમાહિતચિત્તવાળાને ચતાં નથી.

દુઃખ અને દૌર્ભનસ્ય એકાગ્રતા ત્રિવિરોધી છે, અંગમેજયત્વ આસનનું વિરોધી છે, શ્વાસ એ રચકનો અને પ્રશ્વાસ એ પૂરકનો વિરોધી છે, તથા તે જોને હુંબકના વિરોધી છે. એવી રીતે વ્યાધિ આદિ વિક્ષેપની સાથે ઉપજનારા એ ચારે યોગના અંતરાયોનું નિરૂપણુ દ્યું. ૩૧

પૂર્વોક્ત વિક્ષેપો સમાધિના પ્રતિપક્ષી છે. તેમનો નિરોધ પૂર્વોક્ત અભ્યાસથી તથા વૈરાગ્યથી થાય છે. ઇચ્છાના પ્રભુધાનરૂપ અભ્યાસથી યોગવિદ્યોની નિવૃત્તિ થાય છે એમ પૂર્વે દ્યું. તેમાં વૈરાગ્યને પણ સદ્-કારી બાણુવો. હવે તે અભ્યાસનો ઉપસંહાર કરવા બગવાન સ્વદાર નાચેનું મૂત્ર રચે છે:—

તત્પ્રતિષેધાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥ ૩૨ ॥

પદવોધિની ટીકાઃ—તેષાં વિક્ષેપાણાં નિષેધાર્થં એકસ્મિન્
કસ્મિંચિદભિમતે તત્ત્વે અભ્યાસઃ પુનઃ પુનઃશ્ચિત્તનિવેશનં
કર્તવ્યઃ । તદ્વલાત્ જાતાયામેકાગ્રતાયાં વિક્ષેપાઃ પ્રશમમુપ-
યાન્તીત્યર્થઃ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેની (વિક્ષેપોની તથા તેમની સાથે થનારાં
દુઃખાદિની) નિવૃત્તિ કરવામાટે એકતત્ત્વનો અભ્યાસ [કરવો
જોઈએ.] ૩૨

વિવેચનઃ—વ્યાધિ આદિ નવ વિક્ષેપોની તથા તે વિક્ષેપોની સાથે
થનારાં દુઃખાદિ ચારની નિવૃત્તિમાટે સાધકે એકતત્ત્વમાં ચિત્તને પુનઃ
પુનઃ સ્થાપન કરવું જોઈએ અહિં એકશબ્દ મુખ્યના અર્થમાં હોવાથી
એકતત્ત્વનો અર્થ મુખ્યતત્ત્વ એટલે ઈશ્વર એવો થાય છે. જેનો આરંભ
કર્યો હોય તેનો ઉપસંહાર કરાય છે એવી શાસ્ત્રવેત્તાઓની સરણિ
છે. અહિં ઈશ્વરપ્રણિધાનનો ઉપક્રમ કર્યો હતો માટે તેનોજ ઉપ-
સંહાર કરવો જોઈએ તેથી એકતત્ત્વના અભ્યાસવડે અત્ર ઈશ્વર-
પ્રણિધાનજ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય છે. ઉપક્રમઉપસંહારની એકરૂપતાનો
વિચાર નહિ કરી વિચારનભિક્ષુએ પોતાના યોગવાર્તિકમાં “એકતત્ત્વ
એટલે સૂક્ષ્માદિ કેાઈ પણ તત્ત્વ, પણ ઈશ્વર નહિ, કેમકે બાધક નહિ
સતે સામાન્યશબ્દનો વિશેષ અર્થ કરવો ઉચિત નથી. વળા એ અર્થ
પૂર્વસૂત્રથી પ્રાપ્ત હોવાથી પુનરુક્તિદોષ પણ થાય છે, તથા ‘સર્વ ચિત્ત
એકાગ્ર છે, કેાઈ ચિત્ત વિદ્ધિમ નથીજ’ એ આગામિશાખ્યની પણ

અસંગતિ થાય છે ” એમ જે કહ્યું છે તેનું બાધકાદિનો સદ્ભાવ હોવાથી નિરાકરણ થાય છે. ભગવાન સૂત્રકારે “તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાધિગમોઽવ્યન્તરાયામાવશ્ચ ॥” એ સૂત્રવડે ઈશ્વરપ્રણિધાનથી અંતરાયોનો અભાવ કહીને તે અંતરાયો કયા ? એવી આકાંક્ષામાં “વ્યાધિસ્ત્યાન” ઇત્યાદિ એ સૂત્રવડે અંતરાયોને કહીને “તત્પ્રતિષેધાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥” એમ સૂત્રરચના કરી છે તેથી ઉપક્રમ કરેલા ઈશ્વરપ્રણિધાનનોજ આ ઉપસંહાર છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જે સૂત્રકારશ્રીને કોઈ પણ સ્થૂળાદિતત્ત્વ કહેવું હોત તો “એકતત્ત્વાભ્યાસઃ”, એમ સૂત્રરચના નહિ કરતાં “એકતત્ત્વાભ્યાસો વા” એમ વિકલ્પરૂપે સૂત્રરચના કરતા વળી “યથામિમતધ્યાનાદ્વા ॥” એ આગામિસૂત્રવડે કોઈ પણ અભિમત તત્ત્વનું પ્રણિધાન કહેવાનું છે માટે અહિં તેનું ગ્રહણ કરવું અપ્રામાણિક છે એમ પણ જણાય છે; ને ભાષ્યની પણ અસંગતિ થતી નથી.

ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી મનોજય થાય છે, ને તેથી અવિરતિરૂપ વાસનાદિ વિદ્યેષોનું રામન થાય છે, એ અર્થ શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં પણ નીચેના શ્લોકથી કહ્યો છે:—

“તાવન્નિશીથવેતાલા વલગન્તિ હૃદિ વાસનાઃ ।

એકતત્ત્વદ્વાભ્યાસાદ્યાવન્ન વિજિતં મનઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—ત્યાંસુધી એકતત્ત્વના દૃઢ અભ્યાસથી મનનો સારી રીતે જય કર્યો નથી ત્યાંસુધીજ મધ્યરાત્રિએ વૃત્ત્ય કરનારા વેતાલોના જેવી વાસનાઓ હૃદયમાં વૃત્ત્ય કરે છે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનથી ચિત્તમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, ને તે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિથી ચિત્તમાંના રજોગુણ તથા તમોગુણ અભિભવ પામે છે તેથી રજોગુણથી તથા તમોગુણથી ઉત્પન્ન થતાં સર્વ યોગવિધોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

જેઓ ચિત્તને ક્ષણવિનાશી માને છે તેમને મતે વિક્ષેપો તથા વિક્ષેપોના અભાવરૂપ એકાગ્રતા સંભવતાં નથી. તેમના મતમાં ચિત્ત ક્ષણિક હોવાથી તે પોતાના સ્થિતિક્ષણમાં કાંઈ પણ પદાર્થને આકારે થયેલું હોય છે માટે એકાગ્ર છે તેથી તેમને મતે સમાધિનો ઉપદેશ નિરર્થક હરે છે. યોગમતમાં તો ચિત્ત કૈવલ્યપર્યંત એકજ રહે છે, માત્ર તેનાં પરિણામો ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે. યોગ્ય ધ્યેયવિષયનો ત્યાગ કરી ચિત્તનું જે ભિન્નવિષયાકારે થવું તે વિક્ષેપ કહેવાય છે, ને તેનું ધ્યેયને આકારે થયા કરવું તે એકાગ્રતા કહેવાય છે. એમ હોવાથી યોગસિદ્ધાંતમાં તો સમાધિનો ઉપદેશ સાર્થક હરે છે

અનુભવ, સંસ્કાર અને સ્મૃતિના એક અધિકરણપણાના નિયમથી જે ચિત્તને અનુભવ થયો હોય તે ચિત્તમાંજ તેના સંસ્કાર પડે છે, ને તે સંસ્કારનો ઉદ્ભવ થવાથી સ્મૃતિ પણ તે ચિત્તનેજ થાય છે. ચિત્તને ક્ષણવિનાશી માનવામાં એ પ્રસિદ્ધ નિયમનો વિરોધ આવે છે માટે ચિત્તને સ્થાયી માનવું એજ યોગ્ય છે. વળી મનુષ્યોને “ જે વસ્તુ મેં જોઈ હતી તેના હું સ્પર્શ કરું છું,” “ જે વસ્તુનો મેં સ્પર્શ કર્યો હતો તેને હું જોઉં છું,” “ જે હું બાહ્યાવસ્થામાં હતો તેજ હું યુવાવસ્થામાં વા વૃદ્ધાવસ્થામાં છું,” એવી એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થવાથી પણ ચિત્ત એકજ, અનેક અર્થને વિષય કરનારું તથા મોક્ષપર્યંત સ્થાયી છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૩૨

એ ચિત્ત જે અમૂયાદિ દોષોથી યુક્ત હોય તો તેવા ચિત્તવાળા સાધકથી યોગનું અનુષ્ઠાન કરી શકાતું નથી માટે તેદોષો દૂર કરવાના ઉપાયોને ભગવાન સૂત્રકાર કહે છે:—

અસંગતિ થાય છે ” એમ જે કહ્યું છે તેનું આધકાદિનો સદ્ભાવ હોવાથી નિરાકરણ થાય છે. ભગવાન સૂત્રકારે “તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાધિગમોઽપ્યન્તરાયાભાવશ્ચ ॥” એ સૂત્રવડે ઈશ્વરપ્રણિધાનથી અંતરાયોનો અભાવ કહીને તે અંતરાયો કયા ? એવી આકાંક્ષામાં “વ્યાધિસ્ત્યાન” ઇત્યાદિ એ સૂત્રવડે અંતરાયોને કહીને “તત્પ્રતિષેધાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥” એમ સૂત્રરચના કરી છે તેથી ઉપક્રમ કરેલા ઈશ્વરપ્રણિધાનનોજ આ ઉપસંહાર છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જે સૂત્રકારશ્રીને કોઈ પણ સ્થૂળાદિતત્ત્વ કહેવું હોત તો “**एकतत्त्वाभ्यासः**”, એમ સૂત્રરચના નહિ કરતાં “**एकतत्त्वाभ्यासो वा**” એમ વિકલ્પરૂપે સૂત્રરચના કરત. વળી “**यथाभिमतध्यानाद्वा ॥**” એ આગામિસૂત્રવડે કોઈ પણ અભિમત તત્ત્વનું પ્રણિધાન કહેવાનું છે માટે અહિં તેનું ગ્રહણ કરવું અપ્રામાણિક છે એમ પણ જણાય છે; ને ભાષ્યની પણ અસંગતિ થતી નથી.

ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી મનોજય થાય છે, ને તેથી અવિરતિરૂપ વાસનાદિ વિલેપોનું શમન થાય છે, એ અર્થ શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં પણ નીચેના શ્લોકથી કહ્યો છે:—

“**तावन्निशीथवेताला वल्गन्ति हृदि वासनाः ।**

एकतत्त्वदृढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥ ”

ભાવાર્થ:—ત્યાંમુધી એકતત્ત્વના દૃઢ અભ્યાસથી મનનો સારી રીતે જય કર્યો નથી ત્યાંમુધીજ મધ્યરાત્રિએ નૃત્ય કરનારા વેતાલોના જેવી વાસનાઓ હૃદયમાં નૃત્ય કરે છે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનથી ચિત્તમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, ને તે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિથી ચિત્તમાંના રજોગુણ તથા તમોગુણ અભિભવ પામે છે તેથી રજોગુણથી તથા તમોગુણથી ઉત્પન્ન થતાં સર્વ યોગવિધ્વાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

જેઓ ચિત્તને ક્ષણવિનાશી માને છે તેમને મને વિશ્લેષો તથા વિશ્લેષોના અભાવરૂપ એકાગ્રતા સંભવતાં નથી. તેમના મતમાં ચિત્ત ક્ષણિક હોવાથી તે પોતાના સ્થિતિક્ષણમાં કાંઈ પણ પદાર્થને આકારે ધ્યેયું હોય છે માટે એકાગ્ર છે તેથી તેમને મને સમાધિનો ઉપદેશ નિરર્થક ઠરે છે. યોગમતમાં તો ચિત્ત કૈવલ્યપર્યંત એકજ રહે છે, માત્ર તેનાં પરિણામો ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે. યોગ્ય ધ્યેયવિષયનો ત્યાગ કરી ચિત્તનું જે ભિન્નવિષયાકારે થવું તે વિશ્લેષ કહેવાય છે, ને તેનું ધ્યેયને આકારે થયા કરવું તે એકાગ્રતા કહેવાય છે. એમ હોવાથી યોગસિદ્ધાંતમાં તો સમાધિનો ઉપદેશ સાર્થક ઠરે છે

અનુભવ, સંસ્કાર અને સ્મૃતિના એક અધિકરણપણાના નિયમથી જે ચિત્તને અનુભવ થયો હોય તે ચિત્તમાંજ તેના સંસ્કાર પડે છે, ને તે સંસ્કારનો ઉદ્ભવ થવાથી સ્મૃતિ પણ તે ચિત્તનેજ થાય છે. ચિત્તને ક્ષણવિનાશી માનવામાં એ પ્રસિદ્ધ નિયમનો વિરોધ આવે છે માટે ચિત્તને સ્થાયી માનવું એજ યોગ્ય છે. વળી મનુષ્યોને “ જે વસ્તુ મેં જોઈ હતી તેના હું સ્પર્શ કરું છું,” “ જે વસ્તુનો મેં સ્પર્શ કર્યો હતો તેને હું જોઉં છું,” “ જે હું બાહ્યાવસ્થામાં હતો તેજ હું યુવાવસ્થામાં વા વૃદ્ધાવસ્થામાં છું,” એવી એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થવાથી પણ ચિત્ત એકજ, અનેક અર્થને વિષય કરનારું તથા મોક્ષપર્યંત સ્થાયી છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૩૨

એ ચિત્ત જે અસૂયાદિ દોષોથી યુક્ત હોય તો તેવા ચિત્તવાળા સાધકથી યોગનું અનુષ્ઠાન કરી શકાતું નથી માટે તેદોષો દૂર કરવાના ઉપાયોને ભગવાન સૂત્રકાર કહે છે:—

**મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃસ-
પુણ્યાપુણ્યવિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્તપ્રસાદન-
મ્ ॥ ૩૩ ॥**

પદવોધિની-ટીકાઃ—સુખિતેષુ સાધ્વેષાં સુખિત્વમિતિ
મૈત્રીં, દુઃસુખિતેષુ કથન્નુ નામૈષાં દુઃસુખિમુક્તિરિતિ કરુણાં,
પુણ્યવત્સુ પુણ્યાનુમોદનેન મુદિતાં હર્ષં, અપુણ્યવત્સુ ચ ઉપેક્ષાં
માધ્યસ્થ્યવૃત્તિં ઔદાસીન્યં વા ભાવयेत् । एवं ભાવનયા
વિત્તસ્ય પ્રસાદનં મલાપનયનં ભવતિ । તતશ્ચ સમાધિરાવિર્ભવ-
તીતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[સાધકે] સુખીમાં મૈત્રીની,* દુઃખીમાં
કરુણાની, પુણ્યવાનનાં હર્ષની* અને પાપીમાં ઉપેક્ષાની
ભાવનાથી ચિત્તના દોષોની નિવૃત્તિ [કરવી.] ૩૩

વિવેચનઃ—સાધકે સુખી પ્રાણીઓમાં મિત્રપણની ભાવના
કરીને, દુઃખી પ્રાણીઓમાં દયાની ભાવના કરીને, પુણ્યવાન પ્રાણીઓમાં

* શ્રીમનુસ્મૃતિપર ભાષ્ય કરનાર એકાદિધિભટ્ટ મનુસ્મૃતિના છઠ્ઠા
અધ્યાયના ૭૨ માં શ્લોકપરના ભાષ્યમાં મૈત્રી અને મુદિતાનો નીચે પ્રમાણે
અર્થ કરે છે તે પણ વિચારવાથોગ્ય છે:—

મૈત્રીનો અર્થ દ્વેષાભાવ થાય છે, સુહૃદ્સ્નેહ એવો થતો નથી, કેમકે
તેનું જંધાત્મકપણું છે; તેમજ મુદિતાનો અર્થ શોકનિવૃત્તિ થાય છે, પણ
હર્ષ એવો થતો નથી, કેમકે તેનું રાગહંત્રુપણું છે.

હર્ષની ભાવના કરીને, અને પાપી પ્રાણીઓમાં અનુભોદનદોષરહિત મધ્યસ્થપણની ભાવના કરીને પોતાના ચિત્તના ઈર્ષ્યાદિ દોષોની નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ. સુખી પ્રાણીઓમાં મૈત્રીની ભાવના કરવાથી સાધકના ચિત્તમાંનો ઈર્ષ્યાદોષ તથા રાગરૂપ મલિનતા દૂર થાય છે. અન્યનો ઉત્કર્ષ સહન નહિ કરવારૂપ ઈર્ષ્યાથી સુખી પ્રાણીઓને જોઈને ઈર્ષ્યાવાળા મનુષ્યને દાહ થાય છે, તે દાહની નિવૃત્તિ સુખી પ્રાણીમાં મૈત્રીની ભાવના કરવાથી ઈર્ષ્યાની નિવૃત્તિદારા થાય છે. “ ચિત્તને અનુકૂલ પ્રતીત થનાર સર્વ સુખ તથા તેનાં સાધનો મને પ્રાપ્ત થાઓ ” આવી રજોગુણથી ઉપજેલી બુદ્ધિવૃત્તિવિશેષ રાગ કહેવાય છે તે રાગ દૃષ્ટ તથા અદૃષ્ટ સુખની સામગ્રીના અભાવથી સર્વ સુખની અપ્રાપ્તિવડે રાગી મનુષ્યના ચિત્તને નિરંતર વિક્ષેપ પમાડીને મલિન કરે છે. હવે સાધક જ્યારે સુખી પ્રાણીઓમાં મૈત્રીની ભાવના કરે છે, એટલે કે આ સર્વે સુખી છે તે મારા મિત્ર હોવાથી હું રૂપજ છે માટે તેમને જે સુખ પ્રાપ્ત થયું છે તે મનેજ થયું છે એમ ભાવના કરે છે ત્યારે તે સાધકના ચિત્તમાંથી રાગદોષની નિવૃત્તિ થાય છે. જેમ પોતાને રાજ્ય ન મળ્યું હોય પણ જેમાં પોતાને હુંપણની બુદ્ધિ છે એવા પોતાના પુત્રને રાજ્યની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો તે રાજ્ય પોતાનેજ પ્રાપ્ત થયાના જેવું પિતાને લાગે છે તેથી તેને તેમાં રાગ થતો નથી તેમ અત્ર પણ સુખી જનોમાં મિત્રપણાની ભાવના કરવાથી પોતાને તેવા સુખની અપ્રાપ્તિ છતાં પણ અન્યજનોને જે સુખની પ્રાપ્તિ થઈ તે પોતાનેજ પ્રાપ્તિ થઈ એમ સમજાય છે તેથી તેના ચિત્તમાંનો રાગ નિશ્ચય થવાથી વર્ષાનો અભાવ થવાથી જેમ જલ નિર્મલ થાય છે તેમ તેનું ચિત્ત નિર્મલ થાય છે એવી રીતે જ્યારે મૈત્રીની ભાવનાવડે પરસ્પર સુખને સ્વસ્પર સુખ માનવામાં આવે છે ત્યારે ખીજના અબ્યુદયને અસદન કરવાના

અભાવથી ઈર્ષ્યા તથા રાગ નિવૃત્ત થાય છે. “ વૃત્તિને પ્રતિકૂલરૂપણાનો અનુભવ કરાવનારું દુઃખ મને સર્વદા ન થાઓ ” એવી તમેાણુ-સુક્ત રાજસી બુદ્ધિવૃત્તિવિશેષ દ્વેષ કહેવાય છે. શત્રુ, સર્પ અને વ્યાઘ્રાદિ જે દુઃખના હેતુઓ છે તેઓ વિઘ્નમાન હોય ત્યાંસુધી દુઃખની નિવૃત્તિ કરવી શક્ય નથી, અને દુઃખના સર્વ હેતુઓનો નાશ મનુષ્યથી કરી શકાય એમ નથી તેથી તે દ્વેષ પ્રાકૃત મનુષ્યના હૃદયને સર્વદા બાળ્યા કરે છે. જ્યારે આ સાધક પોતાની પેઠે ખીજ સર્વને પણ પ્રતિકૂલરૂપ દુઃખ ન થાઓ એવી રીતે દુઃખી પ્રાણીઓમાં દયાની ભાવના કરે છે ત્યારે શત્રુ આદિમાંથી તેના દ્વેષની નિવૃત્તિ થવાથી તેનું ચિત્ત નિર્મલ થાય છે. આવી ભાવના સ્મૃતિમાં પણ દર્શાવી છે —

“ પ્રાણા યથાડડત્મનોડમીષ્ટા ભૂતાનામપિ તે તથા ।

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર દયાં કુર્વન્તિ સાધવઃ ॥ ”

“ સર્વેડત્ર સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ ।

સર્વે મદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદુઃખમાપ્નુયાત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેમ આપણને આપણા પ્રાણો અત્યંત પ્રિય છે તેમ અન્ય પ્રાણીઓને પણ પોતાના પ્રાણો તેવાજ પ્રિય છે એમ પોતાના ઉપમાપણાવડે સત્પુરુષો સર્વપર દયા કરે છે. આ વિશ્વમાં સર્વે પ્રાણી સુખી હો, સર્વે પ્રાણી નીરાગ હો, સર્વે પ્રાણી મંગલને જુઓ, કોઈ દુઃખ ન પામે.

દયાની ભાવનાવડે જેમ દ્વેષની નિવૃત્તિ થાય છે તેમ અન્યને અપકાર કરવાની ઇચ્છાની, તથા અન્યનો તિરસ્કાર કરવાની ઇચ્છાની પણ સાધકના ચિત્તમાંથી નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

પુણ્યશીલ જનોમાં હર્ષની ભાવના કરવાથી ખીજના ગુણોમાં દોષોનું આરોપણ કરવાના સ્વભાવરૂપ અસૂચા જે ચિત્તની મલિનતા ગણાય છે તે દૂર થાય છે, અને અપુણ્યશીલોમાં એટલે પાપી જનોમાં ઉપેક્ષાની—મધ્યસ્થપણની—ઉદાસીનપણની—અનુમોદન વા દ્વેષના અ-ભાવની—ભાવના કરવાથી સાધકના ચિત્તનો ક્રોધદોષ દૂર થઈ જાય છે. પ્રાકૃત મનુષ્યોને પ્રાયશઃ સુખી પ્રાણીઓમાં ઈર્ષ્યા, દુઃખી પ્રાણીઓને જોઈને તેમના પર અપકાર કરવાની ઇચ્છા, પુણ્યવાન જનોના ગુણોમાં દોષા-રોપણ કરવાની વૃત્તિ, અને પાપી જનોપર ક્રોધ થાય છે. તે દોષોની નિવૃત્તિ સાધકે આ મૈત્રી આદિ ભાવનાવડે કરવી જોઈએ એવી રીતે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા ને ઉપેક્ષાની ભાવના જે યથાયોગ્યરીતે કરવામાં આવે તો તેથી તે ભાવના કરનારના ચિત્તના રાજસતામસધર્મો દૂર થઈને તેના ચિત્તમાં સાત્ત્વિક શુક્લધર્મ આવિર્ભાવ પામે છે, અર્થાત્ તે સાધક સત્ત્વના ઉત્કર્ષવાળો થાય છે. વૃત્તિનિરોધપક્ષમાં તેના (સત્ત્વો-ત્કર્ષના) નિર્મલસ્વભાવપણાથી ચિત્ત નિર્મલ થાય છે, અને નિર્મલ થયેલુ તે ચિત્ત આગળ કહેવામાં આવનારા ઉપાયોવડે એકાગ્ર થઈને સ્થિરપણાને પામે છે. રાગ અને દ્વેષ એજ પ્રધાનપણે ચિત્તને વિક્ષેપ કરનારા છે. તેમની નિવૃત્તિ થતાં ચિત્ત નિર્મલ થઈને એકાગ્ર થાય છે, અને એકાગ્ર થયેલું તે પછી આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરભાવને પામે છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ એમજ કહ્યું છે:—

“ રાગદ્વેષવિયુક્તૈસ્તુ વિષયાનિન્દ્રિયૈશ્વરન્ ।

આત્મવશ્યૈર્વિધેયાત્મા પ્રસાદમધિગચ્છતિ ॥

પ્રસાદે સર્વદુઃસ્વાનાં હાનિરસ્યોપજાયતે ।

પ્રસન્નચેતસો હ્યાથુ બુદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેણે મનને વશ કરેલું છે એવો પુરુષ તો રાગ-
દ્વેષથી રહિત તથા પેતાના મનને અધીન એવી ઇન્દ્રિયોવડે વિષયોને
ગ્રહણ કરતો છતો ચિત્તની નિર્મલતાને પામે છે. ચિત્તની નિર્મલતા-
થી આનાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે, કારણકે નિર્મલ ચિત્તવાળાની
બુદ્ધિ શીઘ્ર સ્થિર થાય છે.

મૈત્ર્યાદિ ભાવનાના અભાવમાં આગળ કહેવામાં આવનારા
ઉપાયો ચિત્તની એકાગ્રતા કરવા સમર્થ થતા નથી.

આ મૈત્ર્યાદિ ભાવના માનરહિતપણું, દભરહિતપણું, અહિંસા,
ક્ષમા, સરલતા, આચાર્યની સેવા, પવિત્રતા, સ્થિરતા, ઇન્દ્રિયાદિનો સારી
રીતે નિગ્રહ, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વૈરાગ્ય, અહંકારરહિતપણું, જન્મ
મૃત્યુ જરા ને વ્યાધિના દુઃખો અને દોષો એમને વારંવાર ભેગાં, પુત્ર
સ્ત્રી ને ગૃહાદિમાં આસક્તિથી રહિતપણું, પુત્રાદિમાં તન્મયભાવનો
અભાવ, ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં સર્વદા સમચિત્તપણું, પરમા-
ત્મામાં અનન્યયોગવડે અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, નિરુપાધિક અને પવિત્ર
એવા એકાંતસ્થલનું સેવન, વિષયિજનોની સમામાં અપ્રીતિ, અધ્યાત્મ-
જ્ઞાનમાં અત્યંતનિષ્ઠા અને આત્મસાક્ષાત્કારના મોક્ષરૂપ શ્વને પુનઃ પુનઃ
વિચાર કરીને જોતું એ જ્ઞાનનાં વીશ સાધનોની ઉપલબ્ધ છે. ૩૩

તે મૈત્ર્યાદિ ભાવનાથી નિર્મલ થયેલા ચિત્તને સ્થિર કરવાના જે
ઉપાયો છે તેમાંના પહેલા ઉપાયને ભગવાન સૂત્રકાર કહે છે:—

પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યાં વા પ્રાણસ્ય ॥ ૩૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રચ્છર્દનં નામ નાસાપુટાભ્યાં કો-
ષ્ઠ્યસ્ય વાયોઃ શાસ્ત્રોક્તરીત્યા વર્દિર્નિઃસારણમ્ । વિધારણં

નામ પ્રાણસ્ય શાસ્ત્રોક્તવિધાનેન ગતિવિચ્છેદકરણમ્ । તાભ્યાં
ચિત્તમેકસ્મિન્ લક્ષ્યે સ્થિતિં લભત इति યોજ્યમ્ । વા શબ્દોઽત્ર
લક્ષ્યમાણોપાયાન્તરાપેક્ષયા વિકલ્પાર્થઃ । રેચકપૂરકકુમ્ભક-
ભેદેન ત્રિવિધઃ પ્રાણાયામઃ । સ ચિત્તસ્યૈકાગ્રતાં નિવધ્નાતિ ।
અત્રાયમપિસન્ધિઃ સર્વાસામિન્દ્રિયવૃત્તીનાં પ્રાણવૃત્તિપૂર્વકત્વાત્
મનઃપ્રાણયોશ્ચ સ્વગ્યાપારે તુલ્યયોગસેવત્વાત્ નિરુદ્ધઃ પ્રાણઃ
સમસ્તેન્દ્રિયવૃત્તિનિરોધદ્વારેણ ચિત્તસ્યૈકાગ્રતાં કરોતિ ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા પ્રાણુના રેચકકુંભકવડે [ચિત્ત
સ્થિર થાય છે.] ૩૪

વિવેચનઃ—અત્ર પ્રચ્છેદનનો અર્થ રેચક અને વિધારણનો
અર્થ બાલકુંભક થાય છે. સ્વસ્થપણે બેસી, ધડ, ડોક ને મસ્તક સીધાં
રાખી, હૃદય નાભિ વા મૂલાધારથી પ્રાણુવાયુને ઊપાડી, તેને નાસિકાનાં
બંને છિદ્રોદ્વારા શનૈઃ શનૈઃ બહાર કાઢવારૂપ રેચક કરવાથી તથા બહાર
કાઢેલા તે પ્રાણુવાયુને બહાર અનુક્રમે બાર, ચોવીશ કિંવા છત્રીશ
આંગળપર્યંતના કોઈ પણ સ્થાનમાં સ્થાપન કરવારૂપ બાલકુંભકથી
સાધકત્વં ચિત્ત એકલક્ષ્યમાં સ્થિર થાય છે. આ પાદ ઉત્તમ અધિકારીભાટે
છે તેથી અત્ર આવા પ્રાણાયામનુ વિધાનજ યોગ્ય છે. યોગભાષ્યમાં
“નાસિકાપુટાભ્યામ્” એવું પદ હોવાથી નાસિકાનાં બંને છિદ્રોથી
પ્રાણુવાયુને બહાર કાઢવાનું સ્પષ્ટ વિધાન છતાં એ બાષ્પવચનનો
“બેમાંના એક છિદ્રવડે” એવો અર્થ કરી અનુલોભવિયોમપ્રાણુ-

યામનું વિધાન ગ્રહણ કરવું યોગ્ય નથી. બાહ્ય, આભ્યંતર અને કેવલ એવા ત્રણ પ્રકારના કુંભકમાંથી અત્ર બાહ્યકુંભક કરવાનું વિધાન છે. બાહ્યકુંભકના અંતમાં પ્રાણવાયુનું અંતર આકર્ષણ કરવું પડે તે આભ્યંતરકુંભકમાટે નથી, પણ પુનઃ રેચક તથા બાહ્યકુંભક કરવામાટે છે તેથી અત્ર તેની પૃથક્ ગણના કરી નથી. આ સૂત્રમાં કનિષ્ઠ અધિકારીને યમાદિ સાધન સિદ્ધ કર્યા પછી કરવાયોગ્ય એવા પ્રથમ સૂર્યનાડીથી રેચક, પછી ચંદ્રનાડીથી પૂરક અને પશ્ચાત્ કુંભકરૂપ તાંત્રિક પ્રાણાયામનું વિધાન નથી તેમજ પ્રથમ ચંદ્રનાડીથી પૂરક, પછી કુંભક અને પશ્ચાત્ રેચકરૂપ વૈદિક પ્રાણાયામનું પણ વિધાન નથી, કિંતુ યમાદિની અપેક્ષા વિના ઉત્તમ અધિકારીએ કરવાના પૂર્વ કહેલા પ્રાણાયામનું વિધાન છે. “પ્રાણાયામશ્ચ વિજ્ઞેયો રેચકપૂરકકુંભકાઃ॥” (રેચક, પૂરક ને કુંભક એ પ્રાણાયામ જાણવો;) એ સ્મૃતિમાં ત્રણેના એકરૂપને પ્રાણાયામ નામ આપ્યું છે તેથી એ વચનનો પૂર્વોક્ત વિધાનની સાથે વિરોધ છે એવી શંકાને અવકાશ નથી, કારણકે એમાં પણ રેચક, બાહ્યકુંભક ને પૂરકનો સહભાવ છે, તથા પૂરકના અંતમાં થતા સ્વાભાવિક આંતરકુંભકનું પણ અસ્તિત્વ છે.

સૂત્રમાંનો વા શબ્દ આગળ કહેવામાં આવનારા ચિત્તની સ્થિરતાના અન્ય ઉપાયોસાથે વિકલ્પ જણાવવામાટે છે, પૂર્વોક્ત મૈત્ર્યાદિ ભાવનાસાથે વિકલ્પ જણાવવામાટે નથી કારણકે મૈત્ર્યાદિ ભાવનાની સહકારિતા તો સર્વ ઉપાયોમાં અપેક્ષિત હોવાથી તેમનો તે ઉપાયોસાથે સમુચ્ચયજ્ઞ કહેવાને ધ્વજિત છે. “વા શબ્દ અપિ (પણ) ના અર્થમાં છે, એટલે આવડે પણ ચિત્તની નિર્મલતા કરે” એમ યોગવાર્તિકદાર વ્યાખ્યાન કરે છે, પણ તે યોગ્ય જણાતું નથી, કારણકે રેચકકુંભકને અત્ર ચિત્તની નિર્મલતાના હેતુરૂપે કહ્યા નથી, કેમકે

“તાભ્યાં વા મનસઃ સ્થિતિં સમ્પ્રાદયેત્ ॥” (અથવા તે બંને-
વડે મનની સ્થિતિને સંપાદન કરે,) એવા આ સૂત્રપરના ભાષ્યવચન-
વડે રેચકુંભકું સ્થિતિસંપાદકપાણું કહ્યું છે, પણ તે નિર્મલતાનાં સાધન
છે એમ કહ્યું નથી. “પ્રસન્નચેતસો હ્યાશુ બુદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે ॥”
(કારણકે નિર્મલ ચિત્તવાળાની બુદ્ધિ શીઘ્ર સ્થિર થાય છે,) એ
ભગવદ્વચનથી, અને “ પ્રસન્નમેકાગ્રં સ્થિતિપદં લભતે ॥ ”
(નિર્મલ થયેલું ચિત્ત એકાગ્ર થઈને સ્થિતપણાને પામે છે,) એ પૂર્વ-
સૂત્રમાંના ભાષ્યવચનથી ચિત્તની નિર્મલતાવિના ચિત્તની સ્થિરતા થવી
અશક્ય છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. મૈત્ર્યાદિ ભાવનારૂઢે ચિત્તની નિર્મલ
તા થયે રેચકાદિ ચિત્તની સ્થિરતાના ઉપાયો વિકલ્પરૂપે સૂત્રકારે
કહ્યા છે, પણ ચિત્તની નિર્મલતાના ઉપાયો વિકલ્પરૂપે કહ્યા નથી,
કેમકે સાધ્યસાધનના વિકલ્પનો અસંભવ છે તેથી ચિત્તની નિર્મલતાના
સાધનરૂપ મૈત્ર્યાદિ ભાવનાનો તો સર્વત્ર અમુચ્યજ છે.

તેડે ચિત્ત અને પ્રાણ એ બંને ભિન્ન હોવાથી પ્રાણનો નિરોધ
થવાથી ચિત્તની સ્થિરતા થવાનો અસંભવ જણાય છે તોપણ, ‘દે વીજે
ચિત્તવૃક્ષસ્ય પ્રાણસ્પન્દનવાસને । ઇકસ્મિન્ન તયોઃ ક્ષીણે
ક્ષિપ્રં દે અપિ નશ્યતઃ ॥’ (ચિત્તરૂપ વૃક્ષનાં બે ખીજ છે, એક પ્રાણની
નિરંતર ક્રિયા, અને ખીજનું વાસના, એ બેમાંથી એકના નાશથી
ખીજનો શીઘ્ર નાશ થઈ જાય છે,) એ શ્રીવસિષ્ઠનાકથથી ચિત્તના
ખીજભૂત પ્રાણની ગતિના નિરોધથી વાસનાની નિવૃત્તિદ્વારા ચિત્તની
સ્થિરતા સંભવી શકે છે.

એવી રીતે પ્રાણવાયુનો જય થવાથી ચિત્તનો જય થાય છે વળી
પ્રાણાયામ ચિત્તવિક્ષેપના હેતુભૂત સર્વપાપનો નાશ કરે છે તેથી પાપ-
પાપની નિવૃત્તિદ્વારા નિર્દોષ થયેલું ચિત્ત સ્થિર થાય છે “ વધા

પર્વતધાતૂનાં દહ્યન્તે ધમનાન્મલાઃ । તથેન્દ્રિયકૃતા દોષા દહ્યન્તે
 પ્રાણનિગ્રહાત્ ॥ ” (પર્વતની ધાતુના મલો જેમ ધમવાથી બળી જાય
 છે તેમ ઇન્દ્રિયોએ કરેલા દોષો પ્રાણના નિગ્રહથી બળી જાય છે,) એ
 શ્રુતિ, તથા “ પ્રાણાયામૈર્દહેદોષાન્ ॥ ” (પ્રાણાયામોવડે દોષોને
 બળે,) એ સ્મૃતિ, પ્રાણાયામવડે પાપની નિવૃત્તિ થાય છે એમાં
 પ્રમાણરૂપ છે. ૩૪

ચિત્તની સ્થિરતા કરવાના અન્ય ઉપાયને કહે છે:—

વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિરુત્પન્ના મનસઃ

સ્થિતિનિબન્ધિની ॥ ૩૫ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વિષયા ગન્ધાદયઃ । તે ફલત્વેન
 વિચ્યન્તે યસ્યાં સા તથોક્તા । પ્રવૃત્તિઃ પ્રકૃષ્ટા વૃત્તિઃ સાક્ષા-
 ત્કારરૂપા પ્રજ્ઞા इत्यर्थः । સા ઉત્પન્ના સતી મનસઃ સ્થિતિ-
 નિબન્ધિની ચિત્તસ્ય સ્થૈર્યે હેતુર્ભવતિ । નાસાગ્રાદૌ વિત્તં ધારય-
 તો દિવ્યગન્ધાદિસાક્ષાત્કારો ભવતિ । તતશ્ચ યોગફલે
 વિશ્વાસઃ સમુત્પદ્યતે, તસ્માન્ન ચિત્તમનાકુલં ધીયત इति
 ભાવઃ ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા [ગંધાદિ] વિષયવાળી સાક્ષાત્કાર-
 રૂપા પ્રજ્ઞા ચિત્તના સ્થિરપણામાં હેતુ [થાય છે.] ૩૫

વિવેચનઃ—ગંધાદિ પાંચ વિષયોના એ ભેદ છે, લોકિક અને
 દિવ્ય. પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ સ્થૂળભૂતોમાં

દૃશ્યમાન જે ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ ને શબ્દ છે તે પાંચ લૌકિક વિષય કહેવાય છે, કેમકે તેઓથી મનુષ્યોને સુખ, દુઃખ ને મોહરૂપ ભોગ થાય છે. પાંચ તન્માત્રાઓનાં કાર્ય સૂક્ષ્મભૂતોમાં વિદ્યમાન જે ગંધાદિ પાંચ સૂક્ષ્મવિષયો છે તે દિવ્ય વિષય કહેવાય છે, કારણકે તે દેવતાઓના ભોગમાં ઉપયોગી થાય છે, તથા તેઓમાં દુઃખ અને મોહની પ્રકટતા હોતી નથી, માત્ર સુખનીજ પ્રકટતા હોય છે.

જોકે આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કૈવલ્યમાં ઉપયોગી ન હોવાથી આ શાસ્ત્રમાં તેમનું નિરૂપણ કરવું ઉપયોગી નથી એમ પ્રતીત થાય છે તોપણ જેમ અનાત્મપદાર્થની ધારણા કરવાથી અનાત્મવસ્તુનો સંક્રાન્તકાર થાય છે તેમ આત્માની ધારણા કરવાથી આત્માનો સાંક્રાન્તકાર થવાનો પણ અસંભવ નથી એમ વિશ્વાસ ઉપજવવામાટે આ પ્રવૃત્તિઓનું નિરૂપણ કર્યું છે તેથી તેમનું નિરૂપણ નિરૂપયોગી નથી.

નાસિકાના અગ્રભાગમાં જે સ્થલે ગંધનું જ્ઞાન થાય છે તે સ્થલે ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિરૂપ સંયમ કરનારને તે સંયમની સિદ્ધિવડે અદ્યક્ષકાલમાં જે દિવ્ય ગંધનો સાંક્રાન્તકાર થાય છે તેને આ શાસ્ત્રની પરિભાષામાં ગંધપ્રવૃત્તિ કહે છે. પ્ર એટલે ઉત્કૃષ્ટ અથવા સાંક્રાન્તકાર, અને વૃત્તિ એટલે પ્રજ્ઞા અથવા જ્ઞાન. એવી રીતે પ્રવૃત્તિનો અર્થ ઉત્કૃષ્ટ પ્રજ્ઞા અથવા સાંક્રાન્તકારરૂપ જ્ઞાન થાય છે. જિજ્ઞાસા અગ્રભાગમાં જ્યાં રસનું જ્ઞાન થાય છે ત્યાં સંયમ કરવાથી તે સંયમનો જ્યાં કરનાર સાધક-યોગીને અદ્યક્ષસમયમાં જે દિવ્ય રસનો સાંક્રાન્તકાર થાય છે તે રસ-પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. તાલુસ્થાનમાં જ્યાં રૂપનું જ્ઞાન થવાનું સામર્થ્ય છે ત્યાં સંયમ કરવાથી સાધકયોગીને થોડા સમયમાં જે દિવ્ય રૂપનું જ્ઞાન થાય છે તે રૂપપ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. જિજ્ઞાસા મધ્યભાગમાં જ્યાં સ્પર્શનું જ્ઞાન થવાનું સામર્થ્ય છે ત્યાં સંયમ કરવાથી સાધકયોગીને જે દિવ્ય

સ્પર્શનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તે સ્પર્શપ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. જિજ્ઞાસા મૂલભાગમાં જ્યાં શબ્દનું જ્ઞાન થવાની શક્તિ છે ત્યાં સંયમ કરવાથી તે સંયમ કરનારને તે સંયમનો જય થયે જે દિવ્યશબ્દનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તે શબ્દપ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. નેત્ર, હાથનાં આગળાંઓના અગ્રભાગ અને શ્રોત્ર એ અનુક્રમે રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દનું જ્ઞાન થવાનાં સ્થાન છે એમ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી જણાય છે, અને અત્ર કહેલા જે તાલુ આદિ રૂપાદિના જ્ઞાનના સ્થાન છે તે શાસ્ત્રાદિ પ્રમાણથી ગમ્ય હોવાથી તેમના તેવા સામર્થ્યમાં શંકા આણવાનું કારણ નથી. આ ગંધાદિ પ્રવૃત્તિઓ અલ્પકાલ યત્ન કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઉત્પન્ન થઈને શીઘ્રજ ચિત્તને ઈશ્વરતત્ત્વમાં વા વિવેકખ્યાતિમાં સ્થિર કરે છે, અન્ય શાસ્ત્રીય વિષયોના સંશયોને નિવૃત્ત કરે છે, તથા વિષયવૈરાગ્યદ્વારા મમાધિપ્રસામાં પણ હેતુભૂત થાય છે. અહિં જે રૂપવિષયવતી ત્રિકૃષ્ટ પ્રજ્ઞાનુ કથન કર્યું છે તેવડે શાસ્ત્રાત્તરમાં નિરૂપણ કરેલ ચેદ્ર, આદિત્ય, ગ્રહ, મોતી, પ્રદીપ ને રત્નાદિમાં કરવાના સંયમનું, તથા તે સંયમવડે સાધકયોગીને તેના સમગ્રવિશ્લેષોનો જે સાક્ષાત્કાર થાય છે તેનું પણ નિરૂપણ થઈ જાય છે તેથી આ સૂત્રમાં ન્યૂનતાનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. આ પ્રવૃત્તિઓનો નિશ્ચય કેવલ યુક્તિથી થઈ શકતો નથી, પણ “જ્યોતિષ્મતી સ્પર્શવતી તથા રસવતી પરા । ગન્ધવત્યપરા પ્રોક્તાઃ ચતસ્રસ્તુ પ્રવૃત્તયઃ ॥” (જ્યોતિષ્મતી, સ્પર્શવિષયવાળી, રસવિષયવાળી અને ગંધવિષયવાળી એમ ચાર પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કહી છે,) દત્તાદિ આગમથી તથા શ્રીસદ્ગુરુના ઉપદેશથી થઈ શકે છે. મુદ્રાપિ યોગશાસ્ત્ર, શાસ્ત્રાનુકૂલ અનુમાન અને આચાર્ય વાસ્તવિક અર્થને પ્રતિપાદન કરવામાં સમર્થ હોવાથી તેમના દ્વારા જણાયેલું તત્ત્વ સંપૂર્ણ હોય છે, ભ્રાંતિરૂપ હોવું નથી, તથાપિ જ્યાંસુધી તે ઉપ-

દેશના કોઈ એક દેશનો પણ પોતાને સાક્ષાત્કાર થયો ન હોય ત્યાંસુધી તે સર્વ પરાક્ષ્ણેવું પ્રતીત થાય છે, ને તે કૈવલ્યાદિ સૂક્ષ્મપદાર્થોમાં દૃઢબુદ્ધિ ઉપજવતું નથી તેથી શાસ્ત્ર, શાસ્ત્રાતુકૂલ અનુમાન અને આચાર્યના ઉપદેશવિષયના સંશયને દૂર કરવામાટે અવશ્ય કોઈ વિશેષને ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયથી વા મનથી પ્રત્યક્ષ કરવો જોઈએ. તેમણે ઉપદેશ કરેલા વિષયનો એક દેશ પ્રત્યક્ષ થયે સતે તે સાધક્યોગી કૈવલ્યપર્યંતના સર્વ અતિસૂક્ષ્મવિષયમાં “ આ વિષય એમજ છે ” એમ સારી રીતે વિશ્વાસ કરે છે. અવ્યવસ્થિત ચિત્તવૃત્તિઓમાં તે તે ગંધાદિ પ્રવૃત્તિવડે ગંધાદિના દોષદર્શનથી તે તે વિષયવિષે વશીકારસંગ્રા વૈરાગ્ય ઉપજે સતે વિક્ષેપની નિવૃત્તિથી ઉત્તરઉત્તર ભૂમિકાંરૂપ અર્થના સાક્ષાત્કારમાટે ચિત્ત સમર્થ થાય છે.

શંકા:—જેમ મૈત્ર્યાદિ ભાવનાઓ પરિકર્મ એટલે ચિત્તના સ્થિર-પણાના હેતુરૂપ ચિત્તની નિર્મલતાનાં સાધનો છે તેમ આ વિષયવતી પ્રવૃત્તિ પણ પરિકર્મ છે એમ આ સૂત્રપરના બાહ્યમાંના “ યતદર્થમેવેદં ચિત્તપરિકર્મ નિર્દિશ્યતે ॥ ” (એટલામાટેજ આ ચિત્તપરિકર્મ કહેવાય છે,) એ વચનથી જણાય છે તેથી આ સૂત્રને ચિત્તની સ્થિરતાના ઉપાયના કથનરૂપે નહિ, પણ ચિત્તની નિર્મલતાના ઉપાયના કથનરૂપે સ્વીકારવું જોઈએ.

સમાધાન:—સૂત્રમાંનાં “ મનસઃ સ્થિતિનિબન્ધિની ” એ પદોથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આ સૂત્ર ચિત્તની સ્થિરતાનો ઉપાય જણાવે છે. આ વિષયવતી પ્રવૃત્તિ ચિત્તને સ્થિર કરવા ઉપરાંત ચિત્તના અશ્રદ્ધાદિ દોષોને નિવૃત્ત કરી ચિત્તની નિર્મલતા પણ કરે છે માટેજ બાહ્યકારે આ પ્રવૃત્તિને પરિકર્મરૂપે પણ સ્વીકારી છે, પરંતુ મૈત્ર્યાદિ ભાવનાના પરિકર્મનો જેમ ચિત્તની સ્થિરતાના સર્વ ઉપાયોસાથે સમુચ્ચય છે તેમ

આ પરિકર્મનો તેમની સાથે સમુચ્ચય નથી તેથી આ સૂત્ર પરિકર્મનાજ કથનમાટે નથી, કિંતુ ચિત્તસ્થિરતાના ઉપાયના કથનમાટે છે.

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચ વિષયોમાં જીવને સ્વાભાવિકી પ્રીતિ છે, ને તે વિષયોની પરાકાષ્ઠાનો અનુભવ થાય ત્યારે જીવને તેમાં અલંબુદ્ધિરૂપ વૈરાગ્ય ઉપજે છે તેથી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના શબ્દાદિ વિષયોપ્રતિનો અનુરાગ છોડી ચિત્તને અનુસરનારી થાય છે, ને તેમ થવાથી ચિત્ત લક્ષ્યમાં જોડાવાની યોગ્યતાવાળું થાય છે. વળી આ પ્રવૃત્તિઓમાં સંયમનો અભ્યાસ થવાથી ચિત્તને ઈશ્વરતત્ત્વમાં વા વિવેકખ્યાતિપર્યંતના વિષયમાં સંયમ કરવાનું બલ આવે છે. વ્યાખ્યાનમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એમ પ્રવૃત્તિઓનો ક્રમ નહિ કહેતાં ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એમ પ્રવૃત્તિઓનો ક્રમ કહ્યો છે તેનું કારણ એ છે જે તે તે વિષયનો સાક્ષાત્કાર કરવાની સુગમતા તે પ્રમાણે છે. પૃથ્વીતત્ત્વ અન્ય તત્ત્વોની અપેક્ષાએ સ્થૂણ છે માટે તેની તન્માત્રારૂપ ગંધવિષયનો સાક્ષાત્કાર થોડા યતનથી થાય છે નેથી તેને પ્રથમ કહેલ છે, એ પ્રમાણે આગળ પણ જાણવું. એવી રીતે એક કે વિશેષ વિષયનો સાક્ષાત્કાર થતાં સાધકને અપ્રતિબંધપદે યોગમાં અગાધશ્રદ્ધા, ઉત્સાહ, સ્મૃતિ ને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

રાજમાર્તેડીકામાં તથા યોગચંદ્રિકાટીકામાં ભાષ્ય તથા અન્ય ટીકાઓથી ભિન્ન “ વિષયવર્તી વા પ્રવૃત્તિરુપપન્ના સ્થિતિનિવન્ધિની ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકારી મનસઃ એ પદને વાક્યશેષરૂપે ગ્રહણ કર્યું છે. ડોઈપુસ્તકમાં સ્થિતિનિવન્ધિનીને સ્થાને સ્થિતિનિવન્ધની એવો પાઠ પણ હોય છે. જાને પાઠનો અર્થ એકજ છે. ૩૫,

ચિત્તની સ્થિરતાના ઉપાયોંતરને કહે છે:—

વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી ॥ ૩૬ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રવૃત્તિરુત્પન્ના મનસઃ સ્થિતિ-
નિવન્ધિનીત્યનુવર્તતે । જ્યોતિઃ સાત્ત્વિકઃ પ્રકાશઃ । સ પ્રશસ્તો
ભૂયાનતિશયવાંશ્ચ વિચિત્રે યસ્યાં પ્રવૃત્ત્યાં સા સંવિદિ-
ત્યર્થઃ । સા ચ વિશોકા સુલ્ભમયસત્ત્વમાક્ષાત્કારાત્ વિગતઃ
શોકો રજઃપરિણામો યસ્યાઃ સા તથોક્તા । અયમભિસન્ધિઃ
હૃત્પદ્મસમ્પુટમધ્યે પ્રશાન્તકલ્લોલક્ષીરોદાર્ગવપ્રચયં બુદ્ધિસત્ત્વં
ભાવયતઃ પ્રજ્ઞાલોકપ્રાદુર્ભાવાત્ સર્વપ્રવૃત્તિક્ષયે ચેતસઃ સ્થૈર્ય-
મુત્પચ્ચત એવ ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા શોકરહિતા જ્યોતિષ્મતી [પ્રવૃત્તિ
ઉત્પન્ન થઇ તે મનની સ્થિરતાનો હેતુ થાય છે.] ૩૬

વિચેત્સનઃ—“પ્રવૃત્તિરુત્પન્ના મનસઃ સ્થિતિનિવન્ધિની”
એ પદોની પૂર્વ સૂત્રમાંથી આ સૂત્રમાં અનુવૃત્તિ કરી આ સૂત્રનો
અન્ય કવનો છે. વિશોકાનો અર્થ દુઃખરહિતા, અને જ્યોતિષ્મતીનો
અર્થ પ્રકાશરૂપ થાય છે. ઉદર અને ડિરની મધ્યે જે અણદ્રવ્ય એટલે
આઠ પાખડીવાળું અઘોમુખ તે બીડાયેલું પદ છે તેને રેચકપ્રાણાયામરૂઃ
જીર્ધ્વમુખ કરીને તથા પૂરકરૂઃ પ્રજ્ઞાક્ષિત કરીને ત્યાં રહેલા મનમા વા
તેના કારણરૂપ સાત્ત્વિક અદુઃકારમાં સાધક્યોગી પોતાના ચિત્તને ધારણ
કરે. એ હૃત્પદ્મના અરૂપનું નિરૂપણ સ્મૃતિમાં નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

“ અતિરમ્યં હિ ભૂતાનાં પશ્ચચ્છિદ્રમધોમુખમ્ ।

વિતસ્તિમાત્રતો દેશે નામેરુર્ધ્વમવસ્થિતમ્ ॥ ૧ ॥

યથૈવાષ્ટદલં પદ્મં સુરત્તં મુકુલીકૃતમ્ ।

एवं हृदयपद्मं तलुम्बते हृदयस्य खे ॥ २ ॥

सोमामिरविनक्षत्रविद्युद्वत्तेजसा युतम् ।

धाति विश्वस्य कृत्स्नस्य ह्याश्रयो योगिनां सदा ॥ ૩ ॥”

ભાવાર્થ:—અતિરમ્ય, પાચ છિદ્રવાળું, અધોમુખ, પ્રાણીઓના શરીરમાં નાભિની ઊર્ધ્વમાં વેતમાત્રપ્રદેશમધ્યે રહેલું, આઠ પાખડી-વાળું, અતિરક્ત ને ખીડાયેલું કમલ છે. એવું જે હૃદયકમલ છે ને હૃદયદેશના અવકાશમાં લટકે છે. તે ચંદ્ર, અગ્નિ, સૂર્ય, નક્ષત્ર ને વીજળીના તેજથી યુક્ત છે, અને યોગીઓને તે સદા સમગ્ર વિશ્વના આશ્રયરૂપ ભાસે છે. ૧-૩

તે હૃત્પદ્મમાં સૂર્યમંડલ, ચક્રાર ને જગરિતસ્થાન છે; તેના ઉપર ચંદ્રમંડલ, ઉકાર ને સ્વમસ્થાન છે; તેના પર અગ્નિમંડલ, મકાર ને સુષુપ્તિસ્થાન છે; અને તેના પર પરબ્યોમરૂપ બ્રહ્મનાદ, અર્ધમાત્રા ને તુરીયસ્થાન છે એમ બ્રહ્મવાદીઓ કહે છે. તે કમલની કર્ણિકામાં એટલે પદ્મખીજકોશમાં સર્વભણી વ્યાપેલી સહસ્રશાખાવાળી મનોવહાનાડીનું મૂલ છે. તે મનોવહાનાડીની અલાયુક્તિકા નામ તુંબડાના વેલાંના જેવી એક ઊર્ધ્વમુખી શાખા સુષુપ્તિ કહેવાય છે. તે સુષુપ્તિ મનુષ્ય-શરીરમાં કદના મધ્યભાગમાંથી નીકળી મૂર્ધાપર્યંત ગયેલી છે. શ્રી-ચાનુવદ્યમંહિતામાં પણ એમજ કહ્યું છે:—

“ કન્દસ્ય મધ્યમે ભાગે સુષુપ્તિ સમ્પ્રતિષ્ઠિતા ।

પૃથ્વમધ્યસ્થિતેનાસ્થના સહ મૂર્ધાનમાગતા ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે ગાર્ગિ ! નાભિની નીચે રહેલા કદના મધ્યભાગમાં સુપુમ્ણા રહેલી છે. તે મેરુદંડ ઓટલે બરડાની મધ્યમાં રહેલા કરોડના હાડકાસાથે મૂર્ધાપર્યંત ગઢ છે.

એ સુપુમ્ણાને બ્રહ્મનાડી પણ કહે છે. તે બ્રહ્મનાડીવડે બહારનાં સૂર્યમંડલાદિ પરોવાયેલાં છે, અર્થાત્ તે નાડી મનુષ્યના મૂર્ધસ્થાનથી સત્યલોકમાં રહેલા હિરણ્યગર્ભપર્યંત ગયેલી છે મનોબહાનાડીમાં રહેલું મન તેજોમય અને અનેક વિષયના ગોચરપણાવડે વ્યાપક છે. યોગ-ભાષ્યમાં મનને “ આકાશકલ્પમ્ ”—આકાશના જેવું—કહ્યું છે તે પૂર્વોક્ત રીતના વ્યાપકપણાને લાઘવે છે, પણ વિભુપણાને લાઘવે નથી, કેમકે સાંખ્યસિદ્ધાંતમાં મનના વિભુપણાનો સ્વીકાર નથી. “ હેતુમદ-નિત્યમવ્યાપિ સક્રિયમનેકમાશ્રિતં લિક્ષ્મ્ ॥ ” (મહત્ત્વ, અહ-કાર અને મન આદિ પ્રકૃતિનાં સર્વકાર્યો કારણવાળાં, અનિત્ય, સર્વ-દેશમાં નહિ રહેનાર, ક્રિયાવાળાં, અનેકરૂપ અને આશ્રયવાળાં હોય છે,) તથા “ ન વ્યાપકત્વં મનસઃ કરણત્વાદિન્દ્રિયત્વાદ્વા ॥ ” (કરણપણાથી અથવા ઇન્દ્રિયપણાથી મનનું વિભુપણું નથી,) એ સાંખ્યસૂત્રો મનના વિભુપણાનો સ્પષ્ટરીતે અસ્વીકાર દર્શાવે છે તેથીજ શ્રીવાયરૂપતિગિત્રે પણ આ સૂત્રપરના ભાષ્યની ટીકામાં “ તત્ત્વદ્વિષય-ગોચરતયા ચ વ્યાપિત્વમપિ સિદ્ધમ્ ॥ ” (તે તે વિષયના ગોચર-પણાથી તે મનનું વ્યાપીપણું પણ સિદ્ધ થયું,) એ વચનવડે વિષયો-ના મહણવડેજ તેનું વ્યાપકપણું કહ્યું છે. ન્યાય, વૈશેષિક અને વેદાંત પણ મનના વિભુપણાને સ્વીકારતાં નથી. પૂર્વગ્રીમાંસકે જે મનનું વ્યાપકપણું માને છે તે સમષ્ટિ મનના આપેક્ષિક વ્યાપકપણાપરત્રે હોવાથી તેવડે વ્યષ્ટિ મનની વ્યાપકતા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી, કદાચ ક્ષાધને એમજ આગ્રહ રહે કે યોગસિદ્ધાંતમાં તો મનની વ્યાપકતાનોજ

સ્વીકાર કરેલો છે તો તેણે મહત્તત્વનું કાર્ય આકાશતન્માત્રા જેમ આપેક્ષિક વ્યાપક છે તેમ અહંકારનું કાર્ય સમષ્ટિ મન આપેક્ષિક વ્યાપક છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ, ને એમ સ્વીકાર થશે તો પૂર્વના વ્યષ્ટિ મનના સ્વરૂપના કથનમાં કાંઈ વિરોધ આવતો નથી તેથી તે વાર્તા સ્વીકારવામાં કાંઈ પ્રતિકૂલતા રહેતી નથી પૂર્વે કહેલી મનો-વહાનાડીરૂપ મનના સ્થાનમાં સંયમ કરવાથી સાધકયોગીને મનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તે કાલે એ મન સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ અને મણિ આદિની પ્રભાજેવા નાનારૂપે પ્રતીત થાય છે. એવી રીતે અસ્મિતા એટલે સાત્ત્વિક અહંકારના કાર્ય મનમાં સંયમ કહીને હવે અસ્મિતામા કરવાના મંયમ-ને તથા તેવડે થતા અનુભવને કહે છે. અસ્મિતામા મંયમ કરવાથી તે ચિત્ત તરંગરહિત મહાસાગરના જેવું શાંત એટલે રજસ્તમોગુણરૂપ તરંગવિનાનું, આપેક્ષિક વ્યાપી, ને નાનાપ્રભારૂપ રૂપવિનાનું અસ્મિતા-માત્ર થાય છે. શ્રીધંચશિખાચાર્યે પણ નીચેના વચનથી એ અર્થનો સ્વીકાર કર્યો છે:—

“તમણુમાત્રમાત્માનમનુવિદ્યાસ્મીત્યેવં તાવત્સંપ્રજાનીતે ॥”

ભાવાર્થ:—તે સૂક્ષ્મરૂપ અહંકારનું અનુચિતન કરીને “હું છું” એ પ્રમાણે જાણે છે.

કાંઈ અસ્મિતાનો અર્થ પુરુષ કરે છે, અને તેમાં ધંચશિખાચાર્યના ઉપરના વચનમાના “આત્માનમ્” એ પદવડે પુષ્ટિ મળે છે એમ જાણાવે છે, પણ તે કથન યોગ્ય જણાતું નથી, કેમકે આત્મસાક્ષાત્કારના સાધ્યપણાવડે સાધનભૂત અનાત્મપ્રવૃત્તિમા તેનું કથન મંયમવતું નથી.

એ પ્રમાણે નાનાપ્રકારની પ્રભારૂપા તથા સત્ત્વગુણમયી જ્યોતિર્વાણી અસ્મિતામાત્રરૂપા એમ એ પ્રકારની જ્યોતિર્મની-પ્રકાશરૂપ ત્રિપયવાળી-

છે. એ બંને પ્રકારની જ્યોતિષ્મતી પોતાના પરિપાકવડે સાધક્યોગીના ચિત્તમાંના શોકને દૂર કરનારી હોવાથી તેને વિશોદ્ધ એટલે શોક-રહિતા કહી છે. એ બંને પ્રકારની જ્યોતિષ્મતીના અભ્યાસથી સાધક-યોગીનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામે છે. ૩૬

પુનઃ ચિત્તના સ્થિરપણાના બીજા ઉપાયને કહે છે --

વીતરાગવિષયં વા ચિત્તમ્ ॥ ૩૭ ॥

પદ્મોદિતી ટીકા:—વીતરાગાઃ પરિત્યક્તવિષયાભિલાષ-
વ્યાસથુકાદયઃ, તેષાં ચચિત્તં તદેવ વિષયં આલમ્બનં યસ્ય
તત્તથોક્તં ચિત્તં મનસઃ સ્થિતિમુત્પાદયિષ્યતિ । વ્યાસ-
થુકાદીનાં ચિત્તે ધાર્યમાણં ચિત્તં સ્થિતિપદં લભત
इत्यर्थः ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા વૈરાગ્યવાળાનું [ચિત્ત જેનું] આ-
લંબન [છે એવું] ચિત્ત [સ્થિરપણાને પામે છે.] ૩૭

વિવેચન:—સનત્કુમાર, કૃષ્ણદ્વેષાયન તથા શુદ્ધેવાદિ જેમણે
વિષયાભિલાષનો પરિત્યાગ કર્યો છે તેઓ વીતરાગ કહેવાય છે. વિષયા-
ભિલાષરૂપ રાગના ત્યાગવડે દ્વેષાદિરૂપ વિકારોનો ત્યાગ પણ ગ્રહણ કન્ય છે.
રાગદ્વેષાદિ વિકારરહિત ચિત્તવાળા બ્રહ્મવેત્તા પુરુષોના ચિત્તને ધ્યાનના
વિષયરૂપે લઈ તે ચિત્તમાં જે સાધક્યોગી પોતાના ચિત્તને સાવધાનતા-
પૂર્વક સ્થાપન કરે છે તે સાધક્યોગીનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામે છે.
ધ્યાતા ધ્યેયભાવને પામે છે એ અર્થ ક્રીટભૂંગન્યાયે પ્રસિદ્ધ છે. અથ
ધ્યેય ચિત્ત રાગદ્વેષાદિરહિત છે તેવુંજ ધ્યાન કરનાર ચિત્ત પણ થાય
છે, તે એમ થનાથી તે ચિત્ત સ્થિરભાવને પામે છે. ૩૭

પણ ચિત્તસ્થિરતાના અન્ય ઉપાયને કહે છે:—

સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાલમ્બનં વા ॥ ૩૮ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—નિદ્રાશબ્દ: સુષુપ્તિપર: । જ્ઞાનશબ્દો જ્ઞેયપર: । સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞેયાવલમ્બનમપિ ચિત્તં મનઃસ્થૈર્યંહેતુર્ભવતિ । સ્વપ્ને ભગવતો મૂર્તિમત્યન્તમનોહરામારાધયન્ પ્રબુદ્ધસ્તત્રૈવ ચિત્તં ધારયેત્ । સુષુપ્તૌ યત્ નિર્મલં સુખં તત્રાપિ ચિત્તં ધારયેત્ । સાં ધારણા મનસઃ સ્થિતિમુત્પાદયિષ્યતિ ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા સ્વપ્નના અને સુષુપ્તિના જ્ઞેયનું અવલંબન [જેમાં છે એવી ધારણા પણ મનના સ્થિરપણાનો હેતુ થાય છે.] ૩૮

વિવેચન:—જે અવસ્થામાં વ્યાવહારિક ઇન્દ્રિયોદ્વારા જીવને બાહ્ય પદાર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી, પણ માત્ર મનવડે મનોભય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે તે અવસ્થા સ્વપ્ન કહેવાય છે. જે અવસ્થામાં બહારના વ્યાવહારિક તથા અંતરના મનોભય પદાર્થોનું જીવને જ્ઞાન થતું નથી, પણ દિક્ષેપાભાવરૂપ આનંદનું, અને પૂર્વોક્ત બંને પ્રકારના પદાર્થોના અજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે તે અવસ્થા નિદ્રા અથવા સુષુપ્તિ કહેવાય છે. જો કે, સાધકયોગી સ્વપ્નમાં પવિત્ર અને નિર્જન વનના મધ્યપ્રદેશમાં રહેલી, જાણે ચંદ્રમંડલમાંથી નીકળી હોય એવી, કામલ સૃણાલિના કડકાજેવાં અંગપ્રતિઅગોવાળા, સુંદર ચંદ્રકાંતમણિની બનેલી, અત્યંતસુગંધયુક્ત માલતી તથા મલ્લિકાની માલાને જેણે ધારણ કરી છે એવી, અને મંદ-
વડે મનોહર પ્રતીત થતી ભગવાન મહેશ્વરની પ્રતિમાનું આરાધન

કરતો હતો જાત્રા થાય તો તે પુરુષનું મન તે પ્રતિમાના આરાધનથી તૃપ્ત થયેલું નહિ હોવાથી તે અન્ય વિષયમાં લાગવું કઠિન છે તેથી તેણે પ્રસન્નમને સ્વપ્નમાં જણાવેલી તે પ્રતિમાનું અનુચિતન કરવું. એમ કરવાથી તે પ્રતિમાને આકારે થયેલું તે સાધક્યોગીનું મન સ્થિરપણાને પામે છે. અહિં નિદ્રાશબ્દવડે સાત્ત્વિકી સુષુપ્તિ ગ્રહણ કરાય છે. જે સુષુપ્તિમાંથી જાગેલાને “હું સુષુપ્તૃર્વદ્ સૂતો હતો” એવું સ્મરણ થાય છે. તે સુષુપ્તિમાં વિક્ષેપના અભાવવડે મન એકરૂપ થાય છે તેટલામાટેજ ભગવાન સૂત્રકારે નિદ્રાજ્ઞાનનું આલંબનપણું કહ્યું છે. વિક્ષેપવિનાની સ્થિતિરૂપ જે સાત્ત્વિકી સુષુપ્તિ છે તેમાં જ્ઞેયરૂપ જે નિજસ્વરૂપ છે તેનું આલંબન કરવાથી પણ સાધક્યોગીનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામે છે. આ સૂત્રમાં જે જ્ઞાનશબ્દ છે તે જ્ઞેય એટલે વિષયનો વાચક છે તેથી સ્વપ્નના અને નિદ્રાના વિષયને આલંબનરૂપે ગ્રહણ કરી તેમાં સંયમ કરવાથી સાધક્યોગીનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામે છે એવો આ સૂત્રનો અર્થ થાય છે.

યોગવાર્તિકમા આ સૂત્રનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યો છે -

તામરૂપાત્મક વ્યાવહારિક પ્રપંચમાં તથા સ્વપ્નના પદાર્થોમાં ઘણું ભંગુરત્વાદિ ધર્મોનું સમાનપણું હોવાથી વ્યાવહારિક પદાર્થોના જ્ઞાનત્રાણા જાત્રાત્માં સ્વપ્નદષ્ટિ કરવાથી તે વૈરાગ્યદ્વારા ચિત્તના સ્થિરપણામાં હેતુ થાય છે. “દીર્ઘસ્વપ્નમિમં વિદ્ધિ દીર્ઘં વા ચિત્તવિભ્રમમ્ ॥” (આ પ્રપંચને દીર્ઘસ્વપ્નરૂપ અથવા દીર્ઘ ચિત્તવિભ્રમરૂપ જાણુ,) એ વચન પણ તેમાટેજ જાગતમાં સ્વપ્નશુદ્ધિ ગણવાનું કહે છે. પોતાના સ્વરૂપનું જેમણે વિસ્મરણ કર્યું છે એવા સર્વ છવોમા પોતાના ચિત્તને સુષુપ્તિદષ્ટિવાળું કરવાથી પણ તે ચિત્ત વૈરાગ્યદ્વારા સ્થિરતાનો હેતુ થાય છે, અન્યત્ર પણ એમજ કહ્યું છે:—

“ બ્રહ્માદ્યં સ્થાવરાન્તં ચ પ્રસુપ્તં યસ્ય માયયા ।

તસ્ય વિષ્ણોઃ પ્રસાદેન યદિ કશ્ચિત્ પ્રબુદ્ધ્યતે ॥ ૧ ॥

ચરાચરં લય ઇવ પ્રસુપ્તમિહ પश्यताम् ।

किं मृषाव्यवहारेषु न विरक्तं भवेन्मनः ॥ २ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેની માયાવડે બ્રહ્માદી સ્થાવરપર્યંતનું જગત્ સ્વ-
સ્વરૂપમાં સૂતેલું છે તે પરમાત્માની કૃપાવડે જે કોઈ જીવ જાગત
થાય છે તો તે આ જગતને જતેલું જીવે છે. વર્તમાનકાલમાં ચરાચર
જગતને પ્રલયકાલના જેવું પ્રસુપ્ત જોનારનું મન મિથ્યા વ્યવહારોમાં
કેમ વિરક્ત ન થાય ? થાયજ. ૧-૨

એ પ્રમાણે આ જાગતપ્રપંચમાં સ્વપ્રયુદ્ધિ વા સુષુપ્તિયુદ્ધિ કરવાથી
પણ વૈરાગ્યદ્વારા સાધકયોગીનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામે છે. ૩૮

આ વિશ્વમાં યોગસાધકોની પ્રકૃતિસ્થિતિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી
ચિત્તસ્થિરતાના પૂર્વોક્ત ઉપાયોમાનો એક પણ ઉપાય સિદ્ધ કરવાનું
જોનાથી બની શકે એમ ન હોય તેવાને પણ તેમની પ્રકૃતિસ્થિતિને
અનુકૂળ આવે એવો સર્વસાધારણ ઉપાય દર્શાવી આ પ્રકરણનો
ઉપસંહાર ભગવાન સૂત્રધાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ૩૯ ॥

પદ્મોદિની ટીકા:—કિં વહુના, યદ્યદભિમતં શિવરાત્ર-
કૃષ્ણાદિરૂપં વાદ્યં વા ચન્દ્રમૂર્યાદિકં આભ્યન્તરં વા નાડી-
ચક્રાદિકં તત્તદ્ધ્યાનાદપિ ચેતઃ સ્થિરં ભવતિ । एतेन चित्तं

एकत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिं लभत इति सूचितं
भवति ॥ ३९ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા જે ઈષ્ટ[હોય તે ઈષ્ટદેવાદિ]ના
ધ્યાનથી [પણ ચિત્ત સ્થિર થાય છે.] ૩૯

વિવેચન:—આ સૂત્રમાં ચિત્તના સ્થિરપણુમ ટે પોતાને સ્થિર
જે સાત્ત્વિક ધ્યેય હોય તેમાં ધારણાદિ કરવાની ભગવાન સૂત્રકારે
અનુમતિ આપી છે. તે ધ્યેયમાં ચિત્તની સ્થિરતા થવાથી વિવેકશ્રમ્યાતિ-
પર્યંતના સર્વ સૂક્ષ્મવિષયોમાં સાધકના ચિત્તની સ્થિરતા થઈ શકે
છે. જેવી ધ્યેયવસ્તુઓ ખે પ્રકારની છે, બાહ્ય અને આભ્યંતર.
શ્રીમહેશ્વર, શ્રીવિષ્ણુ, શ્રીરુદ્ર, શ્રીબ્રહ્મા ને શ્રીગણેશાદિની પ્રતિમા-
ઓ, તથા શ્રીસૂર્ય, ગ્રહ, ચંદ્ર, મણિ ને દીપક ઇત્યાદિ બાહ્યવસ્તુઓ
શાસ્ત્રીયરીતે ધ્યેયરૂપે લેવાયોગ્ય છે. મુખ્યમ્ણાનાડીમાં રહેલ હૃત્પદ્મ તથા
આધારાદિ ચક્રો તેમના અધિષ્ઠાતાદિસંહિત આભ્યંતરધ્યેયરૂપે ગ્રહણ
કરવાયોગ્ય છે. હૃત્પદ્મના સ્વરૂપનું નિરૂપણ પૂર્વે થઈ ગયું છે. આધારાદિ
ચક્રોના સ્વરૂપનું વિસ્તૃત નિરૂપણ શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં કરેલું છે માટે
જેમને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા થાય તેમણે ત્યાં જોવું, અત્ર તો માત્ર
સંક્ષેપરૂપેજ તેમના સ્વરૂપનું નિરૂપણ થાય છે:—

ગુદાના મૂલમાં આધારનામનું વ, શ, પ, સ એ ચાર અક્ષરો-
થી યુક્ત ચતુર્દશ ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા શ્રીગણેશ છે. ઉપરથના
મૂલમાં સ્વાધિષ્ઠાનનામનું વ, મ, મ, ય, ર, લ એ ૭ અક્ષરોથી
યુક્ત ૭ પાળડીવાળું ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા શ્રીબ્રહ્મા છે. નાભિના
મૂલમાં મણિપૂરનામનું હ, હ, જ, ત, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ
એ દશ અક્ષરોથી યુક્ત દશ દલવાળું ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા

શ્રીવિષ્ણુ છે. હૃદયસ્થાનમાં અનાહતનામનું ક, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ એ દ્વાદશ અક્ષરોથી યુક્ત દ્વાદશલ ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા શ્રીરુદ્ર છે. કંકડેશમાં વિશુદ્ધનામનું અ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः એ પોદશ અક્ષરોથી અંકિત-પોદશલવાળું ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા શુભાત્મા છે. બંન બ્રના મધ્યમાં એટલે ત્રિકુટીમાં આરાનામનું હ ક્ષ એ એ અક્ષરોથી અંકિત એ દલવાળું ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા શ્રીમહાશ્વર છે. પ્રહરંધ્રમાં અજરામરનામનું સહસ્ર અક્ષરોથી અંકિત સહસ્ર પાંખડીવાળું ચક્ર છે, તેના અધિષ્ઠાતા શ્રીસદ્ગુરુ છે.

પૂર્વોક્ત બાલ કિંવા આભ્યતર કોષ પણ પદાર્થને ધ્યેયરૂપે લઇ તેમાં ધારણાદિ કરવાથી સાધકનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામે છે. અભિમત પદાર્થને ધ્યેયરૂપે ગ્રહણ કરવા સૂત્રકાર જે અનુમતિ આપી છે તે અનુમતિ સાર્વિક ધ્યેયમાટે છે, પણ જેમાં ધારણાદિ કરવાથી યોગ-સાધકના ચિત્તમાં રાજસતામસદ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય એવા પદાર્થમાટે તે અનુમતિ આપી નથી, કેમકે તેમ કરવાથી તો તેના ચિત્તની એકાગ્રતા નહિ થતાં વ્યગ્રતા કે મૂઢતા થાય છે. ૩૯

પૂર્વોક્ત ઉપાયોમાંના કોષ પણ એક ઉપાયનું મથાધિકાર ગ્રહણ કરીને સાધકે તેનું દીર્ઘકાલપર્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક નિરતર અનુશાન કરી તેની મથાર્થ સિદ્ધિ થયેલી અનુભવાય ત્યારેજ તે સાધનના અનુશાનથી વિરામ પ્રાપ્તિનું જોઇએ, મધ્યમાંજ ન વિરામ પામવું જાઇએ. હવે એ ઉપાયની સિદ્ધિ થઇ પોતાના ચિત્તની યથાર્થ સ્થિરતા થઇ છે કે નહિ તે કેમ જણાય ? એમ શંકા થાય તો તેની નિવૃત્તિમાટે તેના સૂચક પ્રમાણને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

પરમાણુપરમમહત્વાન્તોઽસ્ય વર્ણીકારઃ॥૪૦॥

પદવોધિની ટીકાઃ—અસ્ય સૂક્ષ્મે નિવિશમાન્તસ્ય ચિત્તસ્ય પરમાખન્તઃ પરમમહત્વાન્તશ્ચ વર્ણીકારઃ અપ્રતિઘાતો ભવતીતિ શેષઃ । પરમાણુપર્યન્તે સૂક્ષ્મે તથા આકાશાદિપરમમહત્પર્યન્તે સ્થૂળે યોગિનો મનો ન પ્રતિહન્યત इति भावः । तेन वर्णीकारेण चित्तं लब्धस्थितिकमिति ज्ञात्वा तत्तदुपायानुष्ठानादुपरन्तव्यमिन्युपदेशો द्रष्टव्यः ॥ ४० ॥

સૂત્રાર્થઃ—આનો (આ ચિત્તનો) પરમાણુપર્યંત તથા

પરમમહત્ત્વપર્યંત અપ્રતિઘાત [થાય છે.] ૪૦

વિવેચનઃ—સૂક્ષ્મપદાર્થમાં પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરવાને ઇચ્છતા યોગીનું ચિત્ત જ્યારે પરમસૂક્ષ્મ જે પરમાણુ ત્યાંસુધી સ્થિરપણાને પામે, તે મહાન્ પદાર્થમાં પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરવાને ઇચ્છતા યોગીનું ચિત્ત પરમમહાન્ જે પુરુષાદિ ત્યાંસુધી સ્થિરપણાને પામે ત્યારે તે યોગીએ જાણવું જે તેણે કરેલા ઉપાયના અનુષ્ઠાનગટે તેનું ચિત્ત સ્થિરપણાને પામ્યું છે. એવી રીતે સૂક્ષ્મ તથા મહાન્ આ બંને પક્ષમાં સ્થિરતા આ ચિત્તનો જ્યારે ક્રાઇવડે પ્રતિઘાત એટલે પ્રતિબંધ ન થાય ત્યારે વર્ણીકાર એટલે ચિત્તનું વિધેયણું થતું છે એમ જાણવું. આ વર્ણીકાર પરવર્ણીકાર કહેવાય છે. અપરવર્ણીકાર જેને સિદ્ધ થયો છે તેને અભ્યાસવડે પરવર્ણીકાર સંપાદન કરેલા અવગ્રેય કહે છે, પણ જેને પરવર્ણીકાર સિદ્ધ થયો હોય છે તેને પણ કદાચ પરવર્ણીકારના અભ્યાસનું અનુષ્ઠાન કરતું અવગ્રેય કહેતું નથી. આ પર-

વશીકારની પ્રાપ્તિ થયે યોગીનું ચિત્ત પ્રૂર્ણ નિર્મલ તથા સ્થિર થાય છે તેથી પશ્ચાત્ તેને ચિત્તસ્થિરતાના કોઈ પણ ઉપાયનું અનુદાન કરવું અવશ્ય રહેતું નથી. ૪૦

એવી રીતે ચિત્તના સ્થિરપણાના ઉપાયને તથા તે સ્થિરપણાની પ્રાપ્તિને જણાવનારા વશીકારને કહીને હવે સ્થિર થયેલા ચિત્તને જે સંપ્રજાતસમાધિ થાય છે તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? અને તે કાલમા તે પ્રજ્ઞાના વિષય ક્યા છે ? એમ જિજ્ઞાસા થાય તો તેની નિવૃત્તિભાટે ભગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

**ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મણેર્ગ્રહીતૃગ્રહણ-
ગ્રાહ્યેષુ તત્સ્થતદજ્ઞનતાસમાપત્તિઃ ॥ ૪૧ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—ક્ષીણા વૃત્તયો यस્ય તથાવિષયસ્ય ચિત્તસ્ય ગ્રહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષુ અસ્મિન્નેન્દ્રિયવિષયેષુ તત્સ્થતદજ્ઞનતાસમાપત્તિર્ભવતિ । તત્સ્થત્વં તદેકાગ્રતા । તદજ્ઞનતા તન્મયત્વમ્ । સ્વસ્વરૂપપરિત્યાગેન તદ્રૂપપ્રાપ્તિરિતિ યાવત્ । દૃષ્ટાન્તમાદૃ—અભિજાતસ્યેવ મણેઃ યથા અભિજાતસ્ય શુદ્ધસ્ય સ્ફટિકમણેસ્તત્તદ્રૂપાશ્રયવશાત્ તત્તદ્રૂપાપત્તિર્ભવતિ તથા નિર્મલસ્યાપિ ચિત્તસ્ય ભાવ્યવસ્તુપરાગાત્ ભાવ્યરૂપાપત્તિર્ભવત્યેવ । ગ્રહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષ્વિત્યત્ર ગ્રાહ્યગ્રહણગ્રહીતૃવિષયકસમાપત્તિરાર્થિકત્વાત્ જ્ઞાત્વા । ગ્રાહ્યં વિષયં નામાદિમદ્વસ્તુ । ગ્રહણં જ્ઞાનકરણાનિ ઇન્દ્રિયાણિ । ગ્રહીતા અસ્મિતા જીવઃ ઇતિ યાવત્ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—શુદ્ધ મણિની પેઠે ક્ષીણવૃત્તિ [ચિત્ત]ના અસ્મિતા, ઇન્દ્રિયો અને વિષયોમાં સ્થિતપણાવડે [જે તેની] તદ્દાકારતા [થવી તે] સમાપત્તિ (સંપ્રજ્ઞાતયોગ) [કહેવાય છે.] ૪૧

વિવેચન:—જેમ હિતમ ખાણુમાત્રી નીકળેલો અનિનિર્મલ સ્ફટિકમણિ, જપાકુમ્ભાદિ ઉપાધિના સાન્નિધ્યથી, પોતે શુદ્ધસ્વરૂપ છતાં પણ તે તે ઉપાધિના રંગરૂપવાળો પ્રતીત થાય છે તેમ ધ્યાનાદિરૂપ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી રાજસતામસ પ્રમાણુાદિ વૃત્તિઓરૂપ મલની જેમાંથી નિવૃત્તિ થઈ છે એવું સ્વચ્છ ચિત્ત ક્રમથી સ્થૂનસૂક્ષ્મરૂપ ગ્રાહ્યમાં, ઇન્દ્રિયોરૂપ ગ્રહણમાં અને અસ્મિતારૂપ ગ્રહીતૃમાં સ્થિત થઈ પોતાના વિષયિત્વસ્વરૂપના અભિભવવડે ગ્રહાદિરૂપે પ્રતીત થાય છે. એવી પ્રતીતિ તે સમાપત્તિ એટલે સંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે. મલયુક્ત સ્ફટિકમણિ જેમ જપાકુમ્ભાદિના યથાર્થ રંગરૂપને ગ્રહણ કરી શકતો નથી તેમ રાજસતામસ વૃત્તિઓરૂપ મલવાળું ચિત્ત યથાર્થરીતે ગ્રાહ્યાદિના આકારને ગ્રહણ કરી શકતું નથી. સૂત્રમાં જોકે ગ્રહીતૃ, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્ય એમ ૩મ જણાવ્યો છે, પરંતુ સંપ્રજ્ઞાતયોગના ભૂગિદાક્રમપ્રમાણે તે પાડનો વિપરીતરૂમે એટલે ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીતૃ એમ અર્થ થાય છે. ચિત્તવૃત્તિવડે ગ્રહણ કરી શકાય એવા સ્થૂનસૂક્ષ્મપદાર્થો ગ્રાહ્ય કહેવાય છે. વિશ્વમેદનો એટલે જગતમાના જડચેતનપદાર્થોનો, પૃથિવી આદિ સ્થૂળજૂનેજો અને ગંધાદિ તન્માત્રાઓ અહંકાર મહનત્ત્વ તથા પ્રકૃતિરૂપ સૂ.મનો ગ્રાહ્યવિષયોમાં સમાસ થાય છે. તે ગ્રાહ્યોમાંના કેર્મ એક ગ્રાહ્યમાં ચિત્તને ધારણ કરવામાં આવતાં તેનો રજેગુણ તથા તમેણુકુદ્દયક મે યોગીને યોગજપ્રત્યક્ષકારા તે ગ્રાહ્યના અરોગવિરોધનો આક્ષાત્કાર થાય છે

તે બ્રાહ્મસમાપત્તિ કહેવાય છે. તેમાં સ્થૂળબ્રાહ્મના સાક્ષાત્કારને ચિત્તર્ક-
નુગત સંપ્રસાતયોગ અને સૂક્ષ્મબ્રાહ્મના સાક્ષાત્કારને વિચારાનુગત સંપ્રસાત-
યોગ પણ કહે છે. જેવડે વિષયોને ગ્રહણ કરી શકાય છે તેને ગ્રહણ
એટલે ઇન્દ્રિયો કહેવામાં આવે છે. કાંઈ પણ ઇન્દ્રિયને ક્ષેત્રરૂપે લઈ તેમાં
ચિત્તને સ્થાપન કરવામાં આવે તો તેનો મલ દૂર થતાં તે ચિત્ત તે
ઇન્દ્રિયના આધારને પામે છે તેથી તે યોગીને યોગજ્વલ્યક્ષદ્વારા તેના
યથાર્થસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે; આ ગ્રહણસમાપત્તિ કહેવાય છે. આનુ
અન્ય નામ આનંદાનુગત સંપ્રસાતયોગ પણ છે. અસ્મિતારૂપ દ્રષ્ટા પુરુષને
ગ્રહીતૃ કહેલ છે. ચિત્તને તેમાં સ્થાપન કરવાથી ચિત્તના મલની નિવૃત્તિ
થતાં યોગીને યોગજ્વલ્યક્ષવડે તેના અશેષવિશેષનો સાક્ષાત્કાર થાય
છે. આને ગ્રહીતૃસમાપત્તિ વા અસ્મિતાનુગત સંપ્રસાતયોગ કહેવામાં આવે
છે. પુરુષપણના અવિશેષથી આ ગ્રહીતૃસમાપત્તિવડેજ શુક્રબ્રહ્માદિ
સુક્તપુરુષો પણ સમાધિના વિષયપણાવડે સંગ્રહ કરવાયોગ્ય છે. ૪૧

એ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની સમાપત્તિ કહીને હવે બ્રાહ્મસમાપત્તિના
સવિતર્કા, નિર્વિતર્કા, સવિચારા અને નિર્વિચારા એ ચાર પ્રકારના અવાં-
તરભેદોને કહેવાનો આરંભ કરે છે. તેમાં પ્રથમ સવિતર્કા સમાપત્તિના
સ્વરૂપને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

**તત્ર શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સઙ્કીર્ણા સવિતર્કા
સમાપત્તિઃ ॥ ૪૨ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—તત્ર તામુ સમાપત્તિષુ યા સમા-
પત્તિઃ શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સઙ્કીર્ણા તૈસ્તૈસ્તુલ્યા સા સવિતર્કા
ઇત્યુચ્યતે । અર્થ ભાવ:—ગૌરિત્યુક્તે શબ્દાર્થજ્ઞાનાનિ ત્રીણ-

ભિન્નાનિ ભાસન્તે । તત્ર ગૌરિતિ શબ્દ इत्येको विकल्पः । अयं हि गौरित्युपात्तयोरर्थज्ञानयोः शब्दाभेदविषयकः । तथा गौरित्यर्थ इत्येको विकल्पः । अत्र गौरित्युपात्तयोः शब्द-
 ज्ञानयोरर्थाभेदविषयकः । एवं गौरिति ज्ञानमित्येको विकल्पः ।
 अयं तु गौरित्युपात्तयोः शब्दार्थयोर्ज्ञानाभेदगोचरः । त एते
 विकल्पा असदभेदगोचरत्वात् । एवं घटः पट इत्यादावपि
 विकल्पा ज्ञेयाः । तत्र शब्दज्ञानाभ्यामभेदेन विकल्पिते स्थूले
 गवादिवस्तुनि समाहितचित्तस्य योगिनः समाधिजन्यसाक्षा-
 त्कारो यतः कल्पितार्थमेव गृह्णाति ततः सा समाधिप्रज्ञा
 शब्दार्थज्ञानानां विकल्पः सङ्कीर्णा तैस्तुल्या भवति । अत एव
 सा सङ्कीर्णा समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४२ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેમાં [જે] શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના
 વિકલ્પથી યુક્ત [તે] સવિતર્કી સમાપત્તિ [છે.] ૪૨.

વિવેચનઃ—તેમાં એટલે સ્થૂળપદાર્થની આલસમાપત્તિમાં જે
 સમાપત્તિ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના વિકલ્પથી યુક્ત નામ મિત્ર હોય
 તે સમાપત્તિ સવિતર્કી સમાપત્તિ કહેવાય છે. “एतयैव सविचारा
 निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥” (આવડેજ સૂક્ષ્મ-
 વિષયની સવિચારા અને નિર્વિચારા પણ વ્યાખ્યાન કરાઈ,) એ
 આ પાઠના ચુમ્બાળીશમાં સૂત્રમાં સૂક્ષ્મવિષયની આલસમાપત્તિનું
 ભગવાન સૂત્રકાર નિરૂપણ કરશે એટલે આ સૂત્રમાં તથા આગળના
 તેતાળીશમાં સૂત્રમાં જે આલસમાપત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તે નિરૂપણ

સ્થૂલવિષયની ગ્રાહ્યસંભાવિત્તિવિષે છે એમ તેમના પૂર્વાપરના મંબંધથી સિદ્ધ થાય છે. પૃથિવી આદિ પાંચ સ્થૂલભૂતો તથા જડચેતનરૂપ સર્વ સ્થૂલ-વસ્તુઓ સ્થૂલવિષય કહેવાય છે. ક્રમપૂર્વક ઉચ્ચારણ કરેલા વા ગોઠવેલા યોગ્ય અક્ષરોથી બનેલાં જે ગાય આદિ પદો છે તે શબ્દ કહેવાય છે, તેવા શબ્દોવડે વ્યુત્પત્તિથી, રૂઢિથી કે વ્યુત્પત્તિરૂઢિ બંનેથી વ્યુત્પન્ન મનુષ્યને શ્રવણેન્દ્રિયાદિદ્વારા જે વસ્તુનો બોધ થતો હોય તે વસ્તુ અર્થ કહેવાય છે, અને તે વસ્તુને આધારે થયેલી જે ચિત્તવૃત્તિ તે જ્ઞાન કહેવાય છે. અવયવ્યતિરેકવડે પરીક્ષા કરનારની દૃષ્ટિએ શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણેના ધર્મો ભિન્ન ભિન્ન પ્રતીત થતા હોવાથી એ ત્રણે વસ્તુતાએ ભિન્ન ભિન્ન છે, એક નથી જેનો ધ્વનિરૂપ ચરિણામ થયો છે એવા શબ્દના ઉદાત્ત તથા અનુદાત્તાદિ ધર્મો છે. તે ધર્મો અર્થના અને જ્ઞાનના ધર્મોથી ભિન્ન છે; અર્થના જડતા તથા મૂર્તત્વાદિ ધર્મો છે, તે ધર્મો શબ્દના અને જ્ઞાનના ધર્મોથી ભિન્ન છે; અને જ્ઞાનના પ્રકાશ તથા અમૂર્તપણાદિ ધર્મો છે, તે ધર્મો શબ્દના અને અર્થના ધર્મોથી ભિન્ન છે. એવી રીતે શબ્દાદિના ધર્મોનું પરસ્પર ભિન્નપણું હોવાથી તેમના આશ્રયરૂપ ધર્મોઓનાં સ્વરૂપો પણ પરસ્પર ભિન્નજ છે એમ નિશ્ચય થાય છે. એકવસ્તુમાં મિથ્યાભેદ દેખાડે વા ભિન્નવસ્તુમાં મિથ્યા અભેદ દેખાડે તે મિથ્યાજ્ઞાન વિકલ્પ કહેવાય છે. ગાય એવો શબ્દ, ગાય એવો અર્થ અને ગાય એવું જ્ઞાન એ ત્રણે વસ્તુતાએ ભિન્ન ભિન્ન છે તોપણ પરસ્પરના અધ્યાસરૂપ વિકલ્પથી લોકન્યવહારમાં તેમનું મિશ્રરૂપે એટલે અવિભાગવડે પ્રણય થતું હોય એમ પ્રતીત થાય છે, તે આની રીતે:-ગાય એ એ અક્ષરના શબ્દનો, તે શબ્દવડે જણાતી સારના તથા શિંગડાંવાળી વસ્તુની સાથે તથા તેવડે થતા નદાકારચિત્તરૂપ જ્ઞાનની સાથે વિકલ્પ છે; ગાય એ અર્થનો, તેના

વાચક શબ્દની સાથે ને તેવડે થતા જ્ઞાનની સાથે વિદ્યુત્ત છે; અને ગાય એવા જ્ઞાનનો, ગાય એ શબ્દની સાથે તથા ગાય એ અર્થની સાથે વિદ્યુત્ત છે. ગાય આદિમાં જેનું ચિત્ત સમાહિત થયું છે એવા યોગીને સમાધિપ્રજ્ઞામાં જે ગાય આદિ સ્થૂલપદાર્થ સમારૂઢ થયો હોય તે અર્થ જે શબ્દ અને જ્ઞાનથી ભિન્નિત હોય અર્થાત્ત જે તે કાલે તે યોગીને એ ત્રણેના અભેદની પ્રતીતિ થતી હોય તો તે સમાપત્તિ સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે. શ્રીમહેશ્વરની પ્રતિમામાં સંયમ કરનાર યોગીને “આ મહેશ્વર બાસે છે” એમ ત્રણેના અભેદરૂપે જે પ્રતીતિ થાય તો તે સમાપત્તિ પણ વિદ્યુત્તભિન્નિત સમાપત્તિ જાણવી, કેમકે અહિં “આ મહેશ્વર” એ અંશમાં શબ્દના તથા અર્થના અભેદનો વિદ્યુત્ત છે, “બાસે છે” એ અંશમાં અર્થના અને જ્ઞાનના અભેદનો વિદ્યુત્ત છે, અને અર્થદ્વારા શબ્દના તથા જ્ઞાનના અભેદનો પણ વિદ્યુત્ત છે. એ પ્રમાણે “આ નારાયણ બાસે છે” ઇત્યાદિમા પણ સવિદ્યુત્ત (સવિતર્ક) સમાપત્તિ જાણવી. એવી રીતે જે જે સમાધિપ્રજ્ઞામાં વાચકશબ્દની સ્મૃતિ વા સૂક્ષ્મ ઉચ્ચારણસહિત તેના અર્થની તથા જ્ઞાનની પ્રતીતિ યોગીને થાય તે તે સમાપત્તિ સવિતર્ક સમાપત્તિ છે. આ સમાપત્તિમાં વિદ્યુત્તરૂપ અવિદ્યાલેશનો સંબંધ છે ખાટે તેને અપરપ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. ૪૨

આ સવિતર્ક સમાપત્તિનું પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવાથી કાલે કરીને યોગીને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે નિર્વિતર્ક સમાપત્તિના સ્વરૂપને ભગવાન સૂત્રકાર નામ્નેના સૂત્રથી કહે છે:—

**સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ સ્વરૂપજૂન્યેવાર્થમાત્ર-
નિર્માસા નિર્વિતર્કા ॥ ૪૩ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—સ્મૃતે: શબ્દાર્થસ્મરણસ્ય પરિશુદ્ધૌ
 પ્રવિલયે ત્યાગે સતીત્વર્થઃ । અર્થમાત્રનિર્માસા વિકલ્પત્યાગાત્
 અવિકલ્પિતાર્થરૂપં યદ્ ગ્રાહ્યં તત્સ્વરૂપૈવ નિર્માસ્યમાના
 અતઃપ્રવસ્વરૂપશૂન્યા ઇવ ગ્રાહ્યાકારાકારિતા ઇવ યા સમા-
 પત્તિસ્તન્મયતા સા નિર્વિતર્કા इत्युच्यते ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—સ્મૃતિની પરિશુદ્ધિમાં સ્વરૂપશૂન્યતા જેવી
 અર્થમાત્રને પ્રકાશનારી [જે સ્વાંતસ્થિતિ-અંતઃકરણની
 અવસ્થા-તે] નિર્વિતર્કા [સમાપત્તિ કહેવાય છે.] ૪૩.

વિવેચન:—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનનો વિકલ્પ દૂર થઈ જવો
 તે સ્મૃતિની પરિશુદ્ધિ કહેવાય છે. જ્યારે સાધકયોગીની સ્મૃતિની
 પરિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે તેની સમાધિપ્રગ્ણા પોતાના વિકલ્પસ્વરૂપથી
 રહિત થયાજેવી ને તેથી માત્ર પદાર્થનેજ પ્રકાશ કરનારી થાય છે
 તે સમાધિપ્રગ્ણા નિર્વિતર્કા સમાપત્તિ કહેવાય છે. આ સમાપત્તિ પણ
 સ્થૂળપદાર્થસંબંધીજ છે. ગાય આદિ શબ્દોનો સંકેત લોકમાં વિકલ્પિત
 અર્થમાં એટલે શબ્દ, અર્થ ને જ્ઞાનના અવિભાગમાંજ વૃદ્ધવ્યવહારાદિને
 આધારે બાહ્યકાદિવડે ગ્રહણ થાય છે. “ एतद्वै तत्परमपरं च
 ब्रह्म यदोङ्कारः ” (જે ઐક્યાર છે તે આ - પરબ્રહ્મ ને અપર-
 બ્રહ્મ છે,), ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં “ अकारोकारमकारा ब्रह्मविष्णु-
 महेश्वराः ” (અકાર, ઉકાર ને મકાર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર છે,)
 ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓમાં, અને “ अमरा निर्जरा देवाः ” (અમર,
 નિર્જર અને દેવો) ઇત્યાદિ કોશોમાં વિકલ્પિત અભેદરૂપત્વનો નિશ્ચય
 છે, તે સંકેતના સ્મરણથી જે શબ્દબોધ અને પરાર્થાનુભૂતિ થાય

છે તે પણ વિદ્યપરિણ થાય છે તેથી સાંભળેલા ક્રિયા અનુમાન કરેલા વિષયમાં શ્રુતિ તથા અનુભૂતિરૂપ વિદ્યર્થથી થયેલી જે સમાધિપ્રજ્ઞા તે સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે. તે સવિતર્ક સમાપત્તિનું પુનઃ પુનઃ અનુદાન કરવાથી કાલે કરીને બ્યારે આ સંકેતના સ્મરણનો વિલય થવાથી ચિત્ત કેવલ અર્થમાત્રમાંજ તત્પર થાય છે ત્યારે તેને કેવલ અર્થનીજ પ્રતીતિ થાય છે. એવી રીતે એકલા અર્થના બાનથી બ્યારે સંકેતના સ્મરણનો ત્યાગ થાય છે ત્યારે આ સમાધિપ્રજ્ઞા પોતાનું સ્વરૂપ જે ગ્રહણકર્તૃત્વરૂપ તેનાથી રહિતસરખી થઈ શુદ્ધ અર્થમાત્રનોજ અનુભવ કરે છે તેથી વિદ્યપરહિત અને અર્થરૂપે પ્રતીત થનારી આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે. આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ વિદ્ય-હિત અર્થને વિષય કરે છે-તેમાં આરોગનો ગંધ પણ નથી-તેથી સવિતર્ક સમાપત્તિની અપેક્ષાએ આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ યોગીઓનું પરપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. જે પરપ્રત્યક્ષવડે વસ્તુના અશેષવિશેષોને ગ્રહણ કરીને યોગીઓ તેનો વિદ્યરૂપ કરી પ્રતિપાદન કરે છે, તથા ઉપદેશ કરે છે તેથી સાધકને કરવાયોગ્ય શ્રવણુમનનનું ખીજ તે પરપ્રત્યક્ષ છે. વસ્તુના અશેષવિશેષોના સાક્ષાત્કરવિના ગુરુવડે પણ સંશયવિષયરહિત તે વસ્તુના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન તથા તેનો ઉપદેશ થઈ શકતો નથી. સર્વજ્ઞ ગુરુ શ્રુતિસ્મૃતિવડે વસ્તુના અશેષવિશેષનું પ્રતિપાદન તથા ઉપદેશ કરી શકે છે માટે સાધકને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષા નથી એવી શંકાને પણ અવધાન નથી, કેમકે સર્વજ્ઞ ગુરુ વસ્તુના અશેષવિશેષોને બળતા હોય તોપણ તેમનાથી સાધકને માત્ર શબ્દવડેજ તેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરી શકાતું નથી. જેણે શેરડીના રસનું તથા દૂધનું માધુર્ય બળ્યું નથી તેને શેરડીના રસમાં ને દૂધમાં જે માધુર્યનો ભેદ છે તે શબ્દવડે યથાર્થરીતે કેમ સમજાવી શકાય ? નજ સમજાવી શકાય,

પદબોધિની ટીકા:—સ્મૃતે: શબ્દાર્થસ્મરણસ્ય પરિશુદ્ધૌ
 પ્રવિલયે ત્યાગે સતીત્યર્થઃ । અર્થમાત્રનિર્માસા વિકલ્પત્યાગાત્
 અવિકલ્પિતાર્થરૂપં યદ્ ગ્રાહ્યં તત્સ્વરૂપૈર્નૈવ નિર્માસ્યમાના
 અતઃ સ્વરૂપશૂન્યા ઇવ ગ્રાહ્યાકારાકારિતા ઇવ યા સમા-
 પત્તિસ્તન્મયતા સા નિર્વિતર્કા इत्युच्यते ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—સ્મૃતિની પરિશુદ્ધિમાં સ્વરૂપશૂન્યતા જેવી

અર્થમાત્રને પ્રકાશનારી [જે સ્વાંતસ્થિતિ—અંતઃકરણની
 અવસ્થા—તે] નિર્વિતર્કા [સમાપત્તિ કહેવાય છે.] ૪૩.

વિવેચન:—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના વિકલ્પ દૂર થઈ જવો
 તે સ્મૃતિની પરિશુદ્ધિ કહેવાય છે. જ્યારે સાધકયોગીની સ્મૃતિની
 પરિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે તેની સમાધિપ્રજ્ઞા પોતાના વિકલ્પસ્વરૂપથી
 રહિત થયાજેવી ને તેથી માત્ર પદાર્થનેજ પ્રકાશ કરનારી થાય છે
 તે સમાધિપ્રજ્ઞા નિર્વિતર્કા સમાપત્તિ કહેવાય છે. આ સમાપત્તિ પણ
 સ્થૂળપદાર્થસંબંધીજ છે. ગાય આદિ શબ્દોના મંકેત લોકમાં વિકલ્પિત
 અર્થમાં એટલે શબ્દ, અર્થ ને જ્ઞાનના અવિભાગમાંજ વૃદ્ધવ્યવહારાદિને
 આધારે બાહ્યકાદિવડે ગ્રહણ થાય છે. “ एतद्वै तत्परमपरं च
 ब्रह्म यदोङ्कारः ” (જે ઊંકાર છે તે આ - પરબ્રહ્મ ને અપર-
 બ્રહ્મ છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં “ अकारोकारमकारा ब्रह्मविष्णु-
 महेश्वराः ” (અકાર, ઉકાર ને મકાર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર છે,)
 ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓમાં, અને “ अमरा निर्जरा देवाः ” (અમર,
 નિર્જર અને દેવો) ઇત્યાદિ કાશોમાં વિકલ્પિત અભેદરૂપત્વનો નિશ્ચય
 છે, તે મંકેતના સ્મરણથી જે શબ્દઓધ અને પરાર્થાનુભૂતિ થાય

છે તે પણ વિદ્યસ્વરૂપ થાય છે તેથી સાંભળેલા ક્રિયા અનુમાન કરેલા વિષયમા શ્રુતિ તથા અનુભિતિરૂપ વિદ્યસ્વરૂપ થયેલી જે સમાધિ-પ્રજ્ઞા તે સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે. તે સવિતર્ક સમાપત્તિ પુનઃ પુનઃ અનુદાન કરવાથી કાલે કરીને જ્યારે આ સંકેતના સ્મરણનો વિલય થવાથી ચિત્ત કેવલ અર્થમાત્રમાંજ તત્પર થાય છે ત્યારે તેને કેવલ અર્થનીજ પ્રતીતિ થાય છે. એવી રીતે એકલા અર્થના ભાનથી જ્યારે સંકેતના સ્મરણનો ત્યાગ થાય છે ત્યારે આ સમાધિપ્રજ્ઞા પોતાનું સ્વરૂપ જે ગ્રહણકર્તૃત્વરૂપ તેનાથી રહિતસરખી થઈ શુદ્ધ અર્થમાત્રનોજ અનુભવ કરે છે તેથી વિદ્યસ્વરૂપિત અને અર્થરૂપે પ્રતીત થનારી આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે. આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ વિદ્યસ્વ-હિન અર્થને વિષય કરે છે-તેમાં આરોગનો ગંધ પણ નથી-તેથી સવિતર્ક સમાપત્તિની અપેક્ષાએ આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ યોગીઓનું પરપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. એ પરપ્રત્યક્ષવડે વસ્તુના અશેષવિશેષોને ગ્રહણ કરીને યોગીઓ તેનો વિદ્યસ્વ કરી પ્રતિપાદન કરે છે, તથા ઉપદેશ કરે છે તેથી સાધકને કરવાયોગ્ય શ્રવણુમનનનું ખીજ તે પરપ્રત્યક્ષ છે. વસ્તુના અશેષવિશેષો-ના સાક્ષાત્કરવિના ગુરુવડે પણ સંશયવિપર્યયરહિત તે વસ્તુના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન તથા તેનો ઉપદેશ થઈ શકતો નથી. સર્વગ્ન ગુરુ શ્રુતિસ્મૃતિ-વડે વસ્તુના અશેષવિશેષનું પ્રતિપાદન તથા ઉપદેશ કરી શકે છે માટે સાધકને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષા નથી એવી શંકાને પણ અવગ્રાહ નથી, કેમકે સર્વગ્ન ગુરુ વસ્તુના અશેષવિશેષોને જાણતા હોય તોપણ તેમનાથી સાધકને માત્ર શબ્દવડેજ તેનું યથાર્થ જ્ઞાન કરી શકાતું નથી. જેણે શેરડીના રસનું તથા દૂધનું માધુર્ય જાણ્યું નથી તેને શેરડીના રસમાં ને દૂધમાં જે માધુર્યનો ભેદ છે તે શબ્દવડે યથાર્થરીતે કેમ સમજાવી શકાય ? નજ સમજાવી શકાય,

તેમ ગુરુથી પણ વસ્તુના અશેષવિશેષો વાણીવડે સાધકને સમજવી શકાતા નથી. “ **इदं तदिति निर्देष्टुं गुरुणाऽपि न शक्यते** ” (આ તે છે એમ કથન કરવાને ગુરુવડે પણ શક્ય નથી.) એ સ્મૃતિ પણ એજ અર્થનું બોધન કરે છે માટે સર્વજ્ઞના વાક્યથી પણ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિના જેવું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી તેથી ઉપયોગી સ્થૂળ-વિષયના અશેષવિશેષ જાણવામાટે સાધકને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષા છે.

શંકા:—આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિનો વિષય શું અવયવો છે વા અવયવી છે ? એટલે કે શ્રીમહેશ્વરાદિતી પ્રતિમામાં સંતમ કન્વાથી નિર્વિતર્ક સમાપત્તિમાં જ્યારે તેનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે તે પ્રતિમામા અવયવરૂપે રહેલા અણુઓ પ્રતીત થાય છે વા તે પ્રતિમારૂપ અવયવી પ્રતીત થાય છે ? અણુરૂપ અવયવોની પ્રતીતિ થાય છે એમ કહો તો આગળ કહેવામાં આવનારી નિર્વિચારા સમાપત્તિસાથે આનું એકવિષય-પણું-સૂક્ષ્મવસ્તુને વિષય કરવાપણું-થવાથી આ નિર્વિચારા સમાપત્તિ થશે, ને તેથી આ સમાપત્તિના સ્વરૂપની અસિદ્ધિ થશે; અને તે કાલે અવયવોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ કહો તો અવયવોનું કલ્પિતપણું હોવાથી તેને વિષય કરનારી આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ સવિતર્ક સમાપત્તિ થવાથી તેના વિકલ્પશૂન્યપણાની અસિદ્ધિ થશે.

સમાધાન:—આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિનો ગાય આદિ વા ઘટાદિ એક અવયવી વિષય છે, ઘણાં પરમાણુઓ વિષય નથી તેથી નિર્વિચારા સમાપત્તિથી આ સમાપત્તિનું શિષ્ટ કથન કર્યું છે તે યોગ્યજ છે, તેમજ અવયવી કલ્પિત નથી તેથી આમાં મિથ્યા અંશરૂપ વિતર્ક ન હોવાથી આનું નિર્વિતર્કપણું પણ સિદ્ધજ રહે છે. “ આ એક ગાય

છે," "આ એક ધટ છે" એમ મનુષ્યને એક અવયવિરૂપનું^૧ જ્ઞાન થાય છે, ને તેથી વ્યવહારનો નિર્વાહ થાય છે. અવયવોનું અનેકપણું હોવાથી તેવડે અવયવોના વ્યવહારનો નિર્વાહ થઈ શકતો નથી. વસ્તુના એકપણાનું જ્ઞાન એક વિજ્ઞાનવડે થાય છે માટે અવયવો એવા વ્યવહારનું કારણ વિજ્ઞાન છે, વિજ્ઞાનથી ભિન્ન કંઈ અવયવો નથી એમ પણ કહી શકાય એમ નથી, કારણકે અવયવો દૃશ્યરૂપે^૨ પ્રતીત થાય છે, વિજ્ઞાનરૂપે પ્રતીત થતો નથી. વિજ્ઞાનજ પદાર્થરૂપે જાણે છે એમ કહેવામાં કર્મકર્તૃવિરોધ આવે છે, અર્થાત્ વિજ્ઞાનજ દ્રષ્ટા અને વિજ્ઞાનજ દૃશ્ય એમ દ્રષ્ટા તથા દૃશ્ય બંનેના એકપણારૂપ દોષ આવે છે તેથી તે કથન સંભવરહિત છે. દૂથણકાદિ ક્રમવડે ગાયધટાદિ ઉપજે છે તે અવયવોથી અભિન્ન અવયવો છે એમ કહેવું પણ યુક્ત નથી, કેમકે અવયવ અને અવયવોમાં અત્યંત અભેદ સંભવતો નથી. પશ્ચિમેથી અણુઓનો^૩ સ્પૃશ્ણરૂપ પરિણામ અવયવો છે, અને તેનોજ સાક્ષાત્કાર નિર્વિતર્ક-માં થાય છે.

ધટાદિરૂપ અવયવો કેવલ પરમાણુઓરૂપ અવયવોનો સમૂહ નથી, તેમજ તે ધટાદિરૂપ અવયવો પરમાણુઓરૂપ અવયવોથી કેવલ પૃથક્ વસ્તુ પણ નથી. જો અવયવો અને અવયવો એ બંને પૃથક્ વસ્તુ હોય તો ગાય અને અશ્વની પેડે તેગના ધર્મધર્મિભાવની

૧ "એક અવયવિરૂપનું જ્ઞાન" એ પદોવડે વૈશાલિકા અને સૌત્રાન્ટિકા પદાર્થોને પરમાણુપુંજરૂપે માને છે તેમના મતનું નિરાકરણ પ્યું છે. ૨ "દૃશ્ય-રૂપે" એ પદવડે યોગાચારને અભિમત વિજ્ઞાનાકારપણાનો નિગમ થયો છે. ૩ "અણુઓનો સ્પૃશ્ણરૂપ પરિણામ" એ પદોવડે કાન્દારાદિન અભિમત આરભવાદનો પ્રતિજ્ઞેપ કર્યો છે. જેની રીતે એ ત્રણે વિગેળના મતાંતરનું નિરાકરણ કરવામાટે છે.

અસિદ્ધિ થાય; અને તે બંને બંને અભિન્ન હોય તો ધર્માના રૂપની અસિદ્ધિ થાય તેથી તે બંને કાંઈક અંશે ભિન્ન અને કાંઈક અંશે અભિન્ન છે એમ જણાય છે. ઘટાદિ અવયવી પોતાની અભિવ્યક્તિ કરનારી હેતુરૂપ સામગ્રીવડે વ્યક્ત થાય છે-વર્તમાન અવસ્થાને પામે છે-અને મુદ્ગરપ્રહારાદિવડે ધર્માતરનો ઉદય થયે તે તિરોભાવને પામે છે-અતીતાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે અભિવ્યક્તિલક્ષણરૂપ કાર્યવડે અનુમાન કરાયેલા અવયવી છે તેથી આ શાસ્ત્રસંમત સત્કાર્યવાદને હાનિ પહોંચતી નથી. અસત્તી અભિવ્યક્તિ થાય છે એમ માનવામાં આવે તો સર્વત્ર સર્વદા સર્વવસ્તુની અભિવ્યક્તિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, પણ તેમ બનવું સંભવરહિત છે. “સર્વત્ર સર્વદા સર્વાસમ્ભવાત્ ॥” (સર્વ દેશમાં અને સર્વ કાલમાં સર્વ વસ્તુનો અસંભવ હોવાથી અસત્-કાર્યવાદ મિથ્યા છે,) એ સાંખ્યમુત્ર પણ એજ અર્થ પ્રતિપાદન કરે છે. દૂરપણને લીધે-જેમ સેના અને વનતું પૃથક્પણે ગ્રહણ થતું નથી, પણ તે એક છે એવું જ્ઞાન થાય છે તેમ એકલાં થયેલાં પરમાણુઓનું પૃથક્પણે ગ્રહણ નહિ થતાં આ એક વસ્તુ છે એમ જ્ઞાન ઉપજી શકે છે એમ પણ કહી શકાય નહિ, કેમકે પરમાણુઓ અતીન્દ્રિય છે માટે તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ. “સેનાવનાદિવદિતિ શ્લેષ્માતીન્દ્રિય-ત્વાદણૂનામ્ ॥” (સેના અને વનની પેઠે આણુઓના સમૂહનું એક જ્ઞાન થઈ શકે છે એમ કહો તો આણુઓનું અતીન્દ્રિયપણું હોવાથી એમ સંભવે નહિ,) એ ન્યાયસૂત્ર પણ એમજ કહે છે. રૂપપરમાણુઓ અંતરરહિત છે તેથી રૂપપરમાણુઓજ એકબુદ્ધિનો વિષય થાય છે એમ પણ વૈભાષિકમતવાળાથી કહી શકાય એમ નથી, કેમકે રૂપપદાર્થ-માં રસ, ગંધ ને સ્પર્શ પરમાણુઓનો પણ સહભાવ હોવાથી રૂપ-પરમાણુઓનું અંતરરહિતપણું અસિદ્ધ છે તેથી અંતરવાળા વૃક્ષોમાં

દ્વરથી ધનવનના જ્ઞાનની પેઠે અંતરવાળાં પરમાણુઓમા સ્થૂલપણાનું જ્ઞાન ભ્રાંતિરૂપ છે. પરમાણુઓનું સ્થૂલપણું પ્રતીત થાય છે માટે તેનું અંતરરહિતપણું સ્વીકારવું જોઈએ એમ પણ કહેવાય એમ નથી, કેમકે તેવા સ્વીકારમાં તે જાંતેને પોતપોતાની સિદ્ધિમાં પરસ્પરની અપેક્ષા હોવાથી અન્યોન્યાશ્રયદોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. “ નૈરન્તર્યારોપે તેષાં સ્થૂલાનાં ગ્રહણં તદ્ગ્રહણે ચ સતિ નૈરન્તર્યારોપઃ ॥ ” (નિરતરપણાના આરોપમાં તે સ્થૂલોનું ગ્રહણ અને તેઓનું ગ્રહણ થયે સતે તે નિરતરપણાનો આરોપ એમ અન્યોન્યાશ્રયદોષ છે,) એ ઉદ્યનાચાર્યના આત્મતત્ત્વવિવેકમાના વચનથી પણ એમજ સિદ્ધ થાય છે. એ સર્વપરથી એ સિદ્ધ થયું કે પરમાણુઓથી ભિન્ન હોવાથી એક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર, મોટો અથવા નાનો એમ પ્રતીત થનાર, સ્પર્શવાળો, ક્રિયાના આશ્રયરૂપ, અકલ્પિત, ગાય ઘટ મહેશપ્રતિમા ને શાલગ્રામાદિ અવયવી આ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિનો વિષય છે. ૪૩

એવી રીતે સ્થૂલપદાર્થમાં થનારી બ્રાહ્મસમાપત્તિના બે પ્રકારનું પૂર્વોક્ત એ સૂત્રોમાં નિરૂપણ કર્યું. એ સમાપત્તિઓવડે સ્થૂલપદાર્થના સમગ્રવિશેષોનો યોગીને સાક્ષાત્કાર થાય છે, પણ સૂક્ષ્મપદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર એ સમાપત્તિવડે તેને થતો નથી માટે સૂક્ષ્મવિષયની સમાપત્તિની કર્તવ્યતા તેને અવશેષ રહે છે. એ સૂક્ષ્મવિષયની બ્રાહ્મસમાપત્તિ પણ બે પ્રકારની છે, જે જાંતેનો અતિદેશ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म-
विषया दयाख्याता ॥ ४४ ॥

પદ્મોવિની ટીકાઃ—એતથા સવિતર્કયા નિર્વિતર્કયા ચ
 એવ સૂક્ષ્મવિષયા સૂક્ષ્મઃ તન્માત્રાન્તઃકરણરૂપઃ વિષયઃ યસ્યાઃ
 સા સવિચારા નિર્વિચારા ચ સમાપત્તિઃ વ્યાખ્યાતા । સ્થૂલ-
 વિષયકસવિતર્કનિર્વિતર્કયોગવત્ સૂક્ષ્મવિષયકસવિચારનિ-
 ર્વિચારયોર્ભેદો દ્રષ્ટવ્ય इत्यर्थः ॥ ૪૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આપકેજ (સવિતર્કનિર્વિતર્કના વ્યાખ્યાનવડેજ)

સૂક્ષ્મવિષયા સવિચારા અને નિર્વિચારા વ્યાખ્યાન કરાઈ ૪૪

વિવેચનઃ—સ્થૂલવિષયક સવિતર્ક નિર્વિતર્ક સમાપત્તિનું વ્યા-
 ખ્યાન કરવામાં આવ્યું તેવડે સૂક્ષ્મવિષયક સવિચારા નિર્વિચારા સમા-
 પત્તિનું પણ વ્યાખ્યાન થઈ ગયું છે એમ જાણવું. તેમાં સવિતર્કના
 વ્યાખ્યાનથી સવિચારાનું વ્યાખ્યાન અને નિર્વિતર્કના વ્યાખ્યાનથી
 નિર્વિચારાનું વ્યાખ્યાન થયું છે એમ સમજવું પાંચ ભૂતનાં અણુઓ,
 તન્માત્રાઓ, અહંકાર, મહત્તત્ત્વ અને પ્રકૃતિ એ સૂક્ષ્મવિષયો છે. સ્થૂલ-
 વિષયક સમાપત્તિની સારી રીતે સિદ્ધિ થયા પછી તે પદાર્થ જાણે પ્રવાહી-
 પણાને પામી અતિવિરલ થઈ જતો હોય—પોતાના કારણભાવને પામતો
 હોય—એમ આગમ અને અનુમાનથી પુનઃ પુનઃ ભાવના કરવાથી
 વૃત્તિ સૂક્ષ્મવિષયને આકારે થવા લાગે છે, અને અભ્યાસના જણથી
 પછી તે સૂક્ષ્મવિષયનો યથાર્થ સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સૂક્ષ્મવિષયક
 સમાપત્તિના સવિચારા અને નિર્વિચારા એવા બે ભેદ છે. તેમાં જે
 સમાપત્તિમાં ઉપર નીચે અને પડખે આદિ દેશ, વર્તમાનાદિ કાલ
 અને ઉપાદાનકારણરૂપ નિમિત્ત એ વિશેષણોયુક્ત સૂક્ષ્મપદાર્થ પ્રતીત
 થાય છે તે સમાપત્તિ સવિચારા કહેવાય છે, આનું અન્ય નામ સ-

વિચાર સંપ્રગાતયોગ પણ છે. સવિચારા સમાપત્તિનું પુનઃ પુનઃ અનુદાન કરવાથી તે ધ્યેય વસ્તુના દેશ, કાલ અને કારણની ચિંતા ચિત્તમાંથી નિવૃત્ત થઈ જે સમાપત્તિમાં માત્ર અવિકલ્પિત અર્થનીજ પ્રતીતિ થાય છે તે સમાપત્તિ નિર્વિચારા સમાપત્તિ કિંવા નિર્વિચાર સંપ્રગાતયોગ કહેવાય છે. આ સમાધિપ્રગા પોતાના વિષયીપણાદ્વચ્ચી ગૃહિતજેથી પ્રતીત થાય છે.

પાર્થિવપરમાણુઓની, ગંધતન્માત્રા જેમા પ્રધાન છે એવી પાચ તન્માત્રાઓમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ છે. જલના પરમાણુઓની, રસતન્માત્રા જેમાં પ્રધાન છે એવી રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ ચાર તન્માત્રાઓમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ છે. તૈજસપરમાણુઓની, રૂપતન્માત્રા જેમાં પ્રધાન છે એવી રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દ એ ત્રણ તન્માત્રાઓમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ છે. વાયવીયપરમાણુઓની, સ્પર્શતન્માત્રા જેમાં પ્રધાન છે એવી સ્પર્શ અને શબ્દ એ બે તન્માત્રાઓમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ છે. આકાશનાં પરમાણુઓની શબ્દતન્માત્રામાંથી ઉત્પત્તિ થઈ છે. સ્થૂલપરિણામ જે ઘટાદિક છે તેઓમા ઉપાદાનકારણરૂપે અનુગત પૂર્વોક્ત જે પરમાણુઓ છે તેઓ પંચતન્માત્રાનાં પરિણામ ભૂતસૂક્ષ્મ છે. સવિચારા સમાપત્તિમાં કેવલ અર્થનીજ પ્રતીતિ થતી નથી, પણ તેની સાથે તે અર્થ અમુકદેશમા છે, વર્તમાનકાલમા છે, તેનું ઉપાદાનકારણ અમુક છે, અને તેની અમુક સંજ્ઞા છે એવી પ્રતીતિ પણ થાય છે, પણ નિર્વિચારા સમાપત્તિમાં એવી પ્રતીતિ થતી નથી, માત્ર અવિકલ્પિત અર્થનીજ પ્રતીતિ થાય છે.

જેમ સવિતર્ક સમાપત્તિમાં સ્થૂલત્રિપય શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના વિઠ્ઠલપયુક્ત દેશાદિસહિત એકમુદ્ધિવડે બાંધે છે તેમ સવિચારા સમાપત્તિમાં સૂક્ષ્મ વિષય પણ સંકેતના રમરણસહિત તથા દેશ, કાલ

અને કારણના જ્ઞાનયુક્ત તેમજ ઓકપ્રુક્ષિવડે ગ્રાહ્ય હોય છે, અને જેમ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિમાં સ્થૂલવિષયના સંકેતના સ્મરણનો વિલય થઈ માત્ર અવિકલ્પિત અર્થનીજ પ્રતીતિ થાય છે તેમ નિર્વિચારા સમાપત્તિમાં પણ સૂક્ષ્મવિષયના સંકેતના સ્મરણનો તથા દેશ, કાલ અને કારણના સ્મરણનો વિલય થઈ માત્ર અવિકલ્પિત અર્થનીજ પ્રતીતિ થાય છે. એવી રીતે સવિતર્ક અને સવિચારનું તથા નિર્વિતર્ક અને નિર્વિચારનું સામ્ય હોવાથી ભગવાન સૂત્રકારે સવિતર્કનો સવિચારામાં અને નિર્વિતર્કનો નિર્વિચારામાં અતિદેશ કર્યો છે. ૪૪

ગ્રાહ્યવિષયની સમાપત્તિ શું ભૂતસૂક્ષ્મરૂપ પરમાણુમાંજ સમાપ્ત થાય છે? વા તેની સમાપ્તિ આગળના કાષ્ઠ તત્ત્વમાં થાય છે? એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

સૂક્ષ્મવિષયત્વં ચાલિङ્ગપર્યવસાનમ્ ॥૪૫॥

પદવોધિની ટીકા:—સવિચારનિર્વિચારસમાપત્તયોર્યત્ સૂક્ષ્મવિષયત્વમુક્તં તત્ અલિङ્ગે પ્રધાને પર્યવસ્યતીતિ અલિङ્ગપર્યવસાનમ્ તત્પર્યન્તામિતિ યાવત્ ॥ ૪૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—અને [ગ્રાહ્યસમાપત્તિનું] સૂક્ષ્મવિષયપણું પ્રધાનપર્યંત [છે.] ૪૫

વિવેચન:—પાર્થિવપરમાણુના સંબંધવાળી જે ગંધતન્માત્રા છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિના પાર્થિવપરમાણુથી સૂક્ષ્મવિષય છે. જલના પરમાણુઓના સંબંધવાળી જે રસતન્માત્રા છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિના જલના પરમાણુથી સૂક્ષ્મવિષય છે. તૈજસપરમાણુના સંબંધવાળી જે દીપ-

તન્માત્રા છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિનો તૈજસપરમાણુથી સૂક્ષ્મવિષય છે. વાયવીયપરમાણુના સંબંધવાળી જે સ્પર્શતન્માત્રા છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિનો વાયવીયપરમાણુથી સૂક્ષ્મવિષય છે. આકાશના પરમાણુના સંબંધવાળી જે શબ્દતન્માત્રા છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિનો આકાશના પરમાણુથી સૂક્ષ્મવિષય છે. એવી રીતે તન્માત્રાઓના વિકારભૂત જે પરમાણુઓ છે તેમના ઉપાદાનકારણરૂપ પંચતન્માત્રાઓ સૂક્ષ્મ છે. ગંધાદિતન્માત્રાઓથી સૂક્ષ્મ જે અહંકાર છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિનો પંચતન્માત્રાઓથી સૂક્ષ્મવિષય છે અહંકારાદિનું કારણ જે મહત્ત્વ અથવા લિંગ છે તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિનો અહંકારથી સૂક્ષ્મવિષય છે. મહત્ત્વનું કારણ જે પ્રધાન અથવા અલિંગ તે ગ્રાહ્યસમાપત્તિનો મહત્ત્વથી સૂક્ષ્મવિષય છે. મહત્ત્વ પ્રધાનમાં લય પામે છે તેથી, અથવા અંકુરની પેઠે પોતાના કારણ પ્રકૃતિનું અનુમાપક છે તેથી, તેનું અન્ય નામ લિંગ પણ કહેવાય છે. પ્રધાન કોઈ તત્ત્વમાં લય પામનું નથી તેથી, અથવા અકાર્યપણાવડે તે કોઈનું અનુમાપક નથી તેથી, તેનું અન્ય નામ અલિંગ પણ કહેવાય છે. એ અલિંગ એટલે પ્રધાનથી મૂલ્ય અન્ય કોઈ તત્ત્વ નથી. પ્રધાનમાં સૂક્ષ્મપણાની પગકાશ છે. “ સ્વચક્ષાન્પુરુષઃ પરઃ ॥ ” (પ્રધાનથી પુરુષ સૂક્ષ્મ છે,) એ શ્રુતિવડે પુરુષમાંજ નિરતિશય સૂક્ષ્મપણું કહેવાય છે માટે પ્રધાનમાં સૂક્ષ્મપણાના અવધિનું કદન કદનું એ યોગ્ય નથી એવી શંકા કરવી નહિ, કેમકે અહિં પરિણામીપણાવડે ઉપાદાનકારણતા કહેવાને ઇચ્છિત છે. પરિણામીપણાવડે ઉપાદાનકારણતા રૂપ સૂક્ષ્મપણું મહત્ત્વની અપેક્ષાએ પ્રધાનમાં છે, પણ પુરુષના અપરિણામીપણાથી પ્રધાનની અપેક્ષાએ તેવું સૂક્ષ્મપણું પુરુષમાં નથી, માત્ર ધર્મરહિતતાવડેજ તેનું સૂક્ષ્મપણું છે. એવી રીતે સૂક્ષ્મપણાની પરિણામીપણારૂપ સમાનાધિકરણના પ્રધાનમાંજ વિશ્રાંતિ

પામે છે. લિંગાદિનું નિમિત્તકારણ પુરુષ છે, પણ ઉપાદાનકારણ પુરુષ નથી તેથી ઉપાદાનપણાવડે કહેવાને ઇચ્છિત સૂક્ષ્મપણું પ્રધાનમાન નિરતિશય છે એમ ભગવાન સૂત્રકારે કહ્યું છે. ઉપાદાનપણાની અવિવક્ષામાં તો પુરુષ પણ સૂક્ષ્મ છેજ.

શંકા:—“યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ્વ્રહ્મ ॥” (જેમાંથી આ ભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, જેવડે ઉત્પન્ન થયેલાં જીવે છે, અને જેમાં અભેદરૂપે પ્રવેશ કરે છે તેને જાણવાની ઇચ્છા કર, તે વ્રહ્મ છે,) ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓમા તથા “તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૃતા પુરુષાણી ॥” (જેમાંથી આ પ્રાચીના પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્ત થઈ છે તે આદ્ય-પુરુષનેજ હું શરણુ થયો છું,) ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓમાં ચેતનને જગતનું ઉપાદાનકારણ કહ્યું છે, છતાં તમે પ્રકૃતિને જગતનું ઉપાદાનકારણ અને ચેતનને તેનું નિમિત્તકારણ કેમ કહો છો ?

સમાધાન:—ચેતન અપરિણામી હોવાથી તે આ જગતનું ઉપાદાનકારણ સંભવી શકે નહિ; ચેતનને આશ્રયે રહેલી પ્રકૃતિમાંથી આ વિશ્વ ઉપજે છે તેથી ચેતનના અધિષ્ઠાતાપણાવડે તેની ઉપાદાનકારણતા કહી છે. “મયાઽધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂર્યતં સચ્ચરાચરમ્ ॥” (અધ્યક્ષરૂપ મારાવડે પ્રકૃતિ સ્થાવરજંગમને ઉપજાવે છે,) એ ભુગવદ્ગીતાનું વચન પણ ઇશ્વરના અધિષ્ઠાતાપણાને કહે છે. એવી રીતે ચેતનના સામીપ્યમાત્રથી પ્રકૃતિ મહદાદિરૂપે પરિણામ પામે છે તેથી તે માત્ર નિમિત્તકારણ છે, ઉપાદાનકારણ નથી.

પૂર્વોક્ત હેતુથી ગ્રાહ્યસમાપત્તિના સૂક્ષ્મપણાનો અવધિ મૂલ-પ્રકૃતિપર્યતજ છે. ૪૫

એવી રીતે ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીતૃ સમાપત્તિનું તથા ગ્રાહ્ય-

સમાપત્તિના સવિતર્કા, નિર્વિતર્કા, સવિચારા અને નિર્વિચારા એવા અવાતરભેદોનું નિરૂપણ કરી હવે તે સર્વના સખીજપણાને કહેવા અગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

તા एव सर्वाजः समाधिः ॥ ४६ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તા: પૂર્વોક્તા: સમાપત્તય: વીજેન આલમ્બનેન સહ વર્તમાનત્વાત્ વિવેકરૂપાત્મભાવેન વન્ધર્વાજ-
સ્ય સત્ત્વાદ્વા સર્વાજ: સમાધિરિત્યુચ્યતે ॥ ૪૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેઓ (પૂર્વોક્ત સમાપત્તિઓ) નિશ્ચય સખીજ સમાધિ [કહેવાય છે.] ૪૬

વિવેચન:—જે સમાધિમાં આલમ્બનપણાવડે અનાત્મવસ્તુરૂપ ખીજ હોય છે તે (પુરુષતત્ત્વથી બિન્ન બહારની વસ્તુરૂપ) ખીજવાળો સમાધિ સખીજસમાધિ કહેવાય છે. ગ્રાહ્યસ્થૂદ્રામુખવિગમની સવિતર્કા, નિર્વિતર્કા, સવિચારા અને નિર્વિચારા એ ચાર સમાપત્તિઓ સખીજ સમાધિ છે, કેમકે તેમાં આલંબનપણાવડે અનાત્મવસ્તુરૂપ ખીજ છે. ગ્રહણ અને ગ્રહીતૃ સમાપત્તિના પણ સાનદ અને આનંદમાત્ર તથા સાશ્વિત અને અશ્વિતામાત્ર એવા બંને ભેદ યદ્ય ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીતૃ એ ત્રણ સમાપત્તિની અવાતરભેદે આઠ સમાપત્તિઓ થાય છે. તે સર્વે સમાપત્તિઓ અનાત્મવસ્તુરૂપ આલંબનવાળી હોવાથી સર્થી / સમાધિઓ કહેવાય છે. સૂત્રમાં જે એકપદ છે તે સવિતર્કાદિ ચાર સમાપ-
ત્તિઓ સખીજ છે, પણ નિર્જાગ્ર નથી એમ નિર્જાગ્રતા નિરોધ-
માટે છે તેથી ગ્રહણ અને ગ્રહીતૃ સમાપત્તિઓનું સખીજપણું અપત્ત રહે છે.

વરતુતાએ તો ગ્રહીત અને ગ્રહણનો પણ ચિત્તવૃત્તિદશામાં ગ્રાહકોટિમાં સમાવેશ હોવાથી ગ્રહીત અને ગ્રહણ સમાપત્તિનો પણ ગ્રાહ્યસમાપત્તિમાં જ અંતર્ભાવ છે એમ “તા ઇવ” (તેઓ નિશ્ચય) એમ કહેનાર ભગવાન સૂત્રધારનો તથા “તાશ્ચતઃ સમાપત્તયઃ ॥” (તે ચાર પ્રકારની સમાપત્તિઓ) એમ કહેનાર ભગવાન ભાષ્યધારનો આશય છે. ઇન્દ્રિયવિષયક વૃત્તિ ગ્રહણસમાપત્તિ અને અસ્મિતાવિષયક વૃત્તિ ગ્રહીતસમાપત્તિ કહેવાય છે એમ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે. અસ્મિતાનું અને ઇન્દ્રિયોનું સૂક્ષ્મવિષયપણું સ્પષ્ટ જ છે, તેટલામાટે જ સૂક્ષ્મગ્રાહ્યવિષયમાં સવિચાર તથા નિર્વિચાર સમાપત્તિ કહીને સૂક્ષ્મવિષય ક્યાંસુધી છે એવી આકાંક્ષામાં સૂક્ષ્મવિષય અલિંગપર્યંત છે એમ ભગવાન સૂત્રધારે કહ્યું છે. યદ્યપિ ભગવાન ભાષ્યધારે ઇન્દ્રિયોનું સૂક્ષ્મપણું કહ્યું નથી, તથાપિ તત્માત્રાઓનું સૂક્ષ્મપણું કથન કર્યું છે તે ઇન્દ્રિયોના સૂક્ષ્મપણાના ઉપલક્ષણરૂપ છે. સવિચાર અને નિર્વિચાર-ભેદે સંપ્રજાતયોગનું એપણું છતાં પણ તેના અવાંતરભેદને લઘને ગ્રહીત, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્ય એમ તેનું ત્રિવિધપણું કહ્યું છે, તેના પણ અવાંતર-ભેદવડે વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતા એમ વિભાગ થતા હોવાથી તેનું ચતુર્વિધપણું કહ્યું છે, અને તેના પણ વિકલ્પ અને અવિકલ્પવડે સવિતર્ક, નિર્વિતર્ક, સવિચાર, નિર્વિચાર, આનંદ, આનંદ-માત્ર, સાસ્મિત અને અસ્મિતામાત્ર એવા આઠ પ્રકાર થઈ શકે છે તેથી છ પ્રકારનો સંપ્રજાતયોગ છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. એ સર્વ સખીજસમાવિઓ છે.

પ્રકૃતિપયેતના સૂક્ષ્મવિષયોનો સાક્ષાત્કાર થવાથી પણ સાધક-યોગીને કૃતાર્થપણું પ્રાપ્ત થતું નથી, કેમકે અનાત્મપદાર્થના સાક્ષાત્કારથી વે પદાર્થના સામર્થ્યપ્રમાણે સાધકયોગીને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય, પણ

તેથી નિરતિશયમુપરૂપ તો થઈ શકાયજ નહિ માટે ત્યાંમુધી પુરુષ-
તત્ત્વનો યથાર્થ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાંમુધી સાધકયોગીએ યથાયોગ્ય
પુરુષપ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ૪૬

આલ્લવિષયની પૂર્વોક્તિ ચાર સમાપત્તિઓમાં નિર્વિચારસમાપત્તિના
ઉત્કૃષ્ટપણાને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવર્ગે કહે છે:—

નિર્વિચારવૈશારદ્યેઽધ્યાત્મપ્રસાદઃ ॥ ૪૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—નિર્વિકલ્પકલ્પા પ્રધાનાન્તમુક્તમ-
ગોચરા સમાપત્તિર્નિર્વિચારા इति पूर्ववोक्तिम् । तस्या वैशारद्यं
अतिनैर्मल्यं अत्यन्तस्वच्छस्थितिरूपो वृत्तिप्रवाह इति यावत् ।
तस्मिन् सति योगिनः अध्यात्मप्रसादः स्वात्मनिष्ठः साक्षा-
त्कारविशेषः समुपजायते ॥ ४७ ॥

સૂત્રાર્થ:—નિર્વિચારાના સ્વચ્છસ્થિતિપ્રવાહમાં [યોગી-
ને] અધ્યાત્મપ્રસાદ [થાય છે.] ૪૭

વિવેચન:—સવિતર્કસમાપત્તિથી, વિકલ્પરહિત હોવાથી, નિર્વિ-
તર્કસમાપત્તિ શ્રેષ્ઠ છે; સ્થૂલવિષયક નિર્વિતર્કસમાપત્તિથી, સૂક્ષ્મવિષયા
સવિચારસમાપત્તિ શ્રેષ્ઠ છે; અને સવિચારસમાપત્તિથી, વિવેકખ્યાતિરૂપ
મુખ્યદ્રવ્ય આપનારી હોવાથી, નિર્વિચારસમાપત્તિ ઉત્કૃષ્ટ છે. તે નિ-
ર્વિચારસમાપત્તિનું સ્વરૂપ પૂર્વે નિરૂપણ થઈ ગયું છે. તે નિર્વિચાર-
સમાપત્તિના પુનઃ પુનઃ અનુદાનથી બુદ્ધિસત્ત્વનું વૈશારદ્ય થયે યોગીને
અધ્યાત્મપ્રસાદ થાય છે. ચિત્તમાં રજોગુણ તથા તમોગુણની વૃદ્ધિ ને
અશુદ્ધિ કહેવાય છે, અને તેજ આવરણરૂપ મલ છે. તે મલથી

રહિત પ્રકાશસ્વભાવવાળા બુદ્ધિસત્ત્વનો રજોગુણ તથા તમોગુણવડે પરા-
ભવ ન થાય એવો સ્વચ્છ એટલે ધ્યેયગત અશેષવિશેષનાં પ્રતિબિંબો-
ને ગ્રહણ કરનારો સ્થિતિપ્રવાહ-એકાગ્રતાની ધારા-તે બુદ્ધિસત્ત્વનું
વૈશારદ્ય કહેવાય છે. વસ્તુના યથાર્થસ્વરૂપને વિષય કરનારો, પરમાણુથી
મૂલપ્રકૃતિપર્યંતના સર્વ અર્થને યુગપત્ ગ્રહણ કરનારો, તે શ્રુતઅનુભિત-
થી બિલક્ષણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનપ્રકાશ તે અધ્યાત્મપ્રસાદ-આત્માને આધારે
રહેલી શુદ્ધબુદ્ધિનો પ્રકાશ-કહેવાય છે. યોગીને નિર્વિચારસમાપત્તિથી
જ્યારે પૂર્વેક્ત વૈશારદ્ય ઉપજે છે ત્યારે તેને અધ્યાત્મપ્રસાદ થાય છે.
તે સંબંધમાં પરમશ્રુતિની નીચે પ્રમાણે ગાથા છે —

“ પ્રજ્ઞાપ્રસાદમાસ્ત્વાશોચ્યઃ સ શોચતો જનાન્ ।

ભૂમિષ્ઠાનિવ શૈલસ્થઃ સર્વાન્પ્રાક્ષોડનુવચ્યતિ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેમ પર્વતપર રહેલો મનુષ્ય ભૂમિપર રહેલા
મનુષ્યોને જુએ છે તેમ શોકરહિત થયેલો પ્રાજ્ઞ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશની
ઉત્તમતાવડે પોતાને સર્વેની ઉપર જોતો છતો ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોથી
ગ્રસિત અને શોક કરતા સર્વે જનોને જુએ છે.

ઈન્દ્રિયોના સાહાય્યવડે બુદ્ધિસત્ત્વને જે લૌકિક જ્ઞાન થાય છે તે
પરિચ્છિન્ન અને વસ્તુતાએ અયથાર્થ હોય છે, પણ નિર્વિચારસમાપન્નિ-
ના સતત અભ્યાસથી બુદ્ધિસત્ત્વ જ્યારે અત્યંત નિર્મલ થાય છે ત્યારે
તેનો સ્વાભાવિક પ્રકાશ અભિવ્યક્ત થવાથી તે સર્વ વસ્તુને યથાર્થરીતે
પ્રકાશવા સમર્થ થાય છે. તેથી તેવો યોગી પુરુષતત્ત્વનો તથા ઈન્દ્રિય-
તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાને પણ સમર્થ થાય છે. ૪૭

અહિં યોગિજનોમાં પ્રસિદ્ધ અન્વર્થસંજ્ઞાના કથનવડે યોગીઓની
સંમતિને ભગવાન્ સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી દર્શાવે છે:—

ઋતમ્ભરા તત્ર પ્રજ્ઞા ॥ ૪૮ ॥

પદ્મોધિની ટીકાઃ—તત્ર નિર્વિચારવૈશારદ્યે સતિ યોગિ-
નઃ ઋતમ્ભરા નામ પ્રજ્ઞા સમુત્પદ્યતે । યયા પ્રજ્ઞયા સર્વં યથા-
વત્પશ્યન્યોગી પ્રકૃષ્ટતમં યોગં પ્રાપ્નોતિ । ઋતં અવિકલ્પિતં
સત્યમિતિ યાવત્ । તત્ વિભર્તિ પ્રકાશયર્તાત્યર્થઃ । કદાચિદપિ
તસ્ય વિપર્યાસો નોત્પદ્યતે इति ભાવઃ ॥ ૪૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેમાં (નિર્વિચારવૈશારદ્ય ઉપજેલા અધ્યાત્મ-
પ્રસાદમાં) [સમાહિતચિત્તવાળાને જે પ્રજ્ઞા થાય છે તે
પ્રજ્ઞાનું] ઋતંભરા પ્રજ્ઞા [એવું નામ છે.] ૪૮

વિવેચનઃ—પૂર્વે કહેલી નિર્વિચારસમાપત્તિનું પુનઃ પુનઃ અનુશન
કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલા ચિત્તના વૈશારદ્ય ઉપજેલા અધ્યાત્મપ્રસાદમાં
સમાહિતચિત્તવાળા યોગીને જે પ્રજ્ઞા ઉપજે છે તેની યોગિવૃદ્ધમાં
ઋતમ્ભરા પ્રજ્ઞા એવી સંજ્ઞા છે. વ્યવહિતના પરામર્શનું અયુક્તપણું
હોવાથી તત્રપદ્મે “ તસ્મિન્ સર્વીજયોગે ” (તે સખીનયોગમાં)
એવો અર્થ કરવો યોગ્ય નથી. ઋતં એટલે સત્યનો વિભર્તિ
એટલે પ્રકાશ કરે છે એ વ્યુત્પત્તિપ્રમાણ જે સત્ય અર્થનોજ પ્રકાશ કરે છે,
અને જેમાં વિપર્યયનો ગંચ પણ હોતો નથી તે ઋતંભરા પ્રજ્ઞા એવો
ઋતંભરપ્રજ્ઞાનો અર્થ થાય છે. એવી રીતે તે ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પોતાના
નામપ્રમાણે ધર્મવાળી હોવાથી અન્વર્થ છે. લૌકિકજ્ઞાનમાં જે અવિદ્યા-
ના લેગનો ભાવ હોય છે તેની યોગદ્રષ્ટે નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. પ્રજ્ઞાને
ઉત્કૃષ્ટ કરવાથી સાધક્યોગીને ઉત્તમ યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. નામ્યેનું
સ્મૃતિવચન પણ એજ અર્થને કહે છે:—

“ આગમેનાનુમાનેન ધ્યાનાભ્યાસરસેન ચ ।

ત્રિધા પ્રકલ્પયન્પ્રજ્ઞાં લભતે યોગમુત્તમમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—શ્રવણ, મનન અને ધ્યાનાભ્યાસમાં આદરૂપ નિદિધ્યાસન એ ત્રણ ઉપાયોવડે પ્રમાણે અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ કરતો છતો યોગી ઉત્તમ યોગને એટલે નિર્બીજયોગને પામે છે.

એ ઋતંભરપ્રમાવડે યોગીઓ વસ્તુઓના યથાર્થસ્વરૂપને જાણે છે. ૪૮

આગમ અને અનુમાનવડે જે વિષયનું ગ્રહણ થઈ શકે છે તેજ વિષયને નિર્વિચારા સમાપત્તિ જણાવે છે, અને તે નિર્વિચારા સમાપત્તિજ જો ઋતંભરા પ્રમા થતી હોય તો તેમાં આગમ તથા અનુમાનથી કાંઈ વિલક્ષણપણું રહેતું નથી તેથી તેની શ્રેષ્ઠતા નિરર્થક હરે છે એમ શંકા થાય તો તેને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી દૂર કરે છે:—

શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞાભ્યામન્યવિષયા વિશેષા-

ર્થત્વાત્ ॥ ૪૯ ॥

પદવોધિની ટીકા:—શ્રુતં આગમજ્ઞાનમ્ । અનુમાનં પૂર્વજ્ઞોક્તમ્ । તાભ્યાં યા જાયતે પ્રજ્ઞા સા સામાન્યવિષયા । ન હિ તયોર્વિશેષપ્રતિપત્તૌ સામર્થ્યમસ્તિ । કિન્ત્વસ્યાસ્તદસ્તિ । અત એવેયં તાભ્યામન્યવિષયા વિશેષવિષયા ચ । इदमत्र द्रष्टव्यम्-बुद्धिसत्त्वं व्यापकत्वात् प्रकाशस्वभावत्वाच्च स्वतः सर्वग्रहणक्षममपि तमसाऽऽवृतं सन् मानमपेक्षयाविकल्पविषयं भवति । यदा तु तत्समाधिना विगततमःपटलं सर्वतः प्रकाशमानं अति-

ક્રાન્તમાનમયાર્દિં ભવતિ તદા પ્રકાશાનન્ત્યાત્ તસ્ય સર્વ-
ગોચરતા જાયતે । અતસ્તસ્યાં સમાધિપ્રજ્ઞાયાં સૂક્ષ્મવ્યવહિતા-
દિવસ્તૂનાં વિશેષઃ સ્ફુટેનૈવ પ્રકાશતે ॥ ૪૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વિશેષાર્થપણાથી [આ પ્રજ્ઞા] શ્રુત અને
અનુમાન પ્રજ્ઞાથી ભિન્નવિષય [છે.] ૪૯

વિવેચનઃ—પદાર્થોમાં રહેલા પોતપોતાના અસાધારણધર્મરૂપ
વિશેષોને વિષય કરવાથી આ ઋતંબરા પ્રજ્ઞા, વસ્તુના સામાન્યરૂપને
જણાવનારી શ્રુતપ્રજ્ઞાથી એટલે આગમવિજ્ઞાનથી તથા અનુમાનપ્રજ્ઞાથી
એટલે અનુમાનપ્રમાણથી ભિન્નવિષયવાળી છે. બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રકાશસ્વભાવ-
વાળું અને સર્વ પદાર્થના દર્શનમાં સમર્થ છતાં પણ બ્યાંસુધી તે તમો-
ગુણવડે આવૃત્ત હોય છે ત્યાંસુધી રજોગુણવડે જે પદાર્થને ઝિંઘાડો
કરાય છે, અર્થાત્ અન્ય પ્રમાણોવડે જે પદાર્થ પ્રતીત થાય છે તેનેજ
તે ગ્રહણ કરી શકે છે, પણ બ્યારે અબ્યાસ અને વૈરાગ્યવડે તેના
રજોગુણ તથા તમોગુણ દૂર થઈ જાય છે, અને તેમાં નિર્દોષ વૈશારદ્ય
પ્રકાશે છે ત્યારે તે બુદ્ધિસત્ત્વ સમસ્ત પ્રમાણપ્રમેયની સીમાનું અતિ-
ક્રમણ કરી વિપ્રકૃષ્ટ, (અત્યંત દૂર રહેલા,) બ્યવહિત (પૃથિવીમાં
આબ્જ.દિત થઈને રહેલા) અને સૂક્ષ્મ પદાર્થને પણ ગ્રહણ કરી શકે છે.
તેના પ્રકાશનું અનંતપણું થયે સતે તે બુદ્ધિસત્ત્વ જેને વિષય કરી ન શકે
એવો દ્રાઢ પદાર્થ નથી. આગમવિજ્ઞાન તથા અનુમાનપ્રમાણ સામાન્ય-
ને એટલે જાતિમાત્રનેજ વિષય કરી શકે છે, પણ બક્તિરૂપ વિશેષોને
વિષય કરી શકતાં નથી. તેમાં આગમપ્રમાણ પદાર્થમાંના સમગ્ર
વિશેષોને નિરૂપણ કરવા સમર્થ નથી એ પ્રતિદ્યવાર્તા છે. જે તે
સમગ્ર વિશેષોને નિરૂપણ કરી શકે છે એમ માનવામાં આવે તે તે

માનવું સંભવવિનાનુ છે, કેમકે વસ્તુગત વિશેષોના અનંતપણાથી અને પીછા રીતે સ્વીકારે તો વ્યભિચારથી સંકેત કરેલો શબ્દ પોતાની શક્તિવડે વ્યક્તિગત વિશેષને જણાવી શકે નહિ, તેથી ગાય આદિ શબ્દોની ગોત્વાદિ જાતિમાં એકશક્તિ સ્વીકારવી એ યોગ્ય છે, વિશેષયુક્ત પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં ભિન્ન ભિન્ન શક્તિ સ્વીકારવી યોગ્ય નથી; વિશેષવાળી વ્યક્તિઓ અનંત હોવાથી તે સર્વેનું શક્તિવડે ગ્રહણ થવું અશક્ય છે; કદાચ તે શક્તિવડે પ્રત્યક્ષઅપ્રત્યક્ષ સર્વ વ્યક્તિઓનું ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તેનાથી વિલક્ષણ અન્ય વ્યક્તિઓનું પણ ગ્રહણ થવાથી-અગ્રાહ્યના ગ્રહણવડે શક્તિનો નિયમ ન રહેવાથી-વ્યભિચારોપની ઉત્પત્તિ થાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે શબ્દપ્રમાણથી માત્ર સામાન્યરૂપ જાતિનુંજ જ્ઞાન થાય છે, વિશેષરૂપ વ્યક્તિનું જ્ઞાન થતું નથી અનુમાન પણ સર્વ અગ્નિ આદિમાં રહેલી અગ્નિત્વાદિ જાતિનેજ જણાવે છે, પણ તે તે અગ્નિના વિશેષરૂપને જણાવતું નથી. એવી રીતે આગમ અને અનુમાન એ બંને પ્રમાણો સર્વસમુદાયાત્મક જાતિરૂપ વસ્તુ વિષય છે. લોકમાં ગાય આદિ શબ્દ સાંભળ્યા પછી તથા ધૂમાદિ હેતુનું જ્ઞાન થયા પછી ગાય અને અગ્નિ આદિ સામાન્યવસ્તુ માત્ર જાણવામાં આવે છે, અમુક રંગ તથા અમુક આકારવાળી તે વ્યક્તિ છે એમ તેનું વિશેષરૂપ જાણવામાં આવતું નથી. ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોવડે થતું લૌકિક પ્રત્યક્ષ જોડે ગાય તથા ઘટાદિ વિશેષ વ્યક્તિને વિષય કરે છે તોપણ સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત તથા વિપ્રકૃષ્ટ વસ્તુને તે વિષય કરી શકતું નથી, તે તો માત્ર ઋતંભરપ્રમાણોજ અસાધારણ વિષય છે. આગમ, અનુમાન અને લૌકિક પ્રત્યક્ષથી નહિ જણાતા પદાર્થોનો પ્રમાણના અભાવથી સદ્ભાવજ નહિ સ્વીકારવો જોઈએ એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે પીજના ચંદ્રના પરભાગમાં વર્તમાન હરિણની આકૃતિના સદ્ભાવપ્રતિ પ્રમાણનો

અભાવ છતાં પણ પ્રમાણિક્ષા સંદેહ કરતા નથી. એવી રીતે પ્રમાણ-
ની નિવૃત્તિમાં પ્રમેયની અનિવૃત્તિ જોવામાં આવે છે તેથી પૂર્વોક્ત
શંકાને અવકાશ નથી. ભૂતસૂક્ષ્મ, તન્માત્રા, અહકાર, મહત્ત્વ અને
પુરુષ લૌકિકપ્રત્યક્ષના વિષય ન હોવાથી તેના વિશેષો લૌકિકપ્રત્યક્ષથી
જણાતા નથી, પણ માત્ર ઋતંભરપ્રજાવડેજ જણાય છે. પુરુષ નિ-
ર્વિશેષ છતાં અહિં જે તેમાં વિશેષ હોવાનું ક્યું તે જે અસાધારણ
સ્વભાવથી તે અન્ય તત્ત્વથી ભિન્ન જણાય છે તે સ્વભાવરૂપ વિશેષ
જણવા, પણ રૂપરગાદિરૂપ વિશેષો ન ગ્રહણ કરવા. જે પદાર્થો નાશ પામી
ગયા છે, તથા જે પદાર્થો ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થવાના છે એવા બંને
પ્રકારના પદાર્થોનો વર્તમાનમાં સદ્ભાવ ન હોવાથી તે બંને ઋતંભર-
પ્રજાના વિષય થઈ શકે નહિ એમ શંકા કરવી નહિ, કેમકે ભૂત-
ભવિષ્યના સર્વ પદાર્થો પોતપોતાના કારણમાં વિદ્યમાન હોવાથી તેનો
પણ યોગજ પ્રત્યક્ષવડે સાક્ષાત્કાર સંભવી શકે છે. “લીનવસ્તુલઘ્વા-
તિશયસમ્બન્ધાદ્વા ન દોષઃ ॥” (અથવા અતીત તથા અનાગત
કાર્ય જે પ્રકૃતિમાં લીન છે તે લીન વસ્તુની સાથે યોગવડે ઉપજેલા
અતિશયનો સંબંધ હોવાથી પ્રત્યક્ષપ્રમાણના લક્ષણમાં દોષ નથી,)
એ સાંખ્યમત્ત પણ ભૂતભવિષ્યના પદાર્થોસાથે યોગજ પ્રત્યક્ષનો સંબંધ
દર્શાવે છે. એ સર્વ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે શબ્દપ્રમાણવડે, અનુમાન-
પ્રમાણવડે અને લૌકિક પ્રત્યક્ષપ્રમાણવડે સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને વિષ-
કૃષ્ટ પદાર્થના વિશેષો જણવામાં આવતા નથી, અને ઋતંભરપ્રજાવડે
તે જણવામાં આવે છે તેથી આ ઋતંભરા પ્રજા તે સર્વ પ્રમાણોથી
ભિન્ન વિષયને જણાવનારી છે ૪૯

કહેના ઉપાયના અભ્યાસથી નિર્વિચારસમાધિ બંદે પરમાર્થને
વિષય કરનારો થ ઓ, પણ તે સમાધિપ્રજા, પ્રજલવાયુના મદનાયથી

જેમ દીપક સ્થિર રહી શકતો નથી તેમ, અનાદિકાલના ઘટ્વ્યુત્થાન-
સંસ્કારોવડે પરાભવ પામી સ્થિર થઈ શકશે નહિ એવી શંકા થાય
તો તેને દૂર કરવા ભગવાન, સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રનું અવતરણ કરે છે:—

તજ્ઞઃ સંસ્કારોઽન્યસંસ્કારપ્રતિવન્ધી ॥૫૦॥

પદબોધિની ટીકા:—તજ્ઞઃ નિર્વિચારસમાધિપ્રજ્ઞાજન્યઃ
સંસ્કારઃ અન્યાન્ વ્યુત્થાનજાન્ સંસ્કારાન્ પ્રતિવન્ધાતિ ।
નેતિ નેત્યભ્યાસદાઢર્યાદેવોત્થાનસંસ્કારાઃ સમ્પ્રજ્ઞાતવૃત્તયથ
લીયન્તે इति तात्पर्यम् ॥ ૫૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેનાથી (નિર્વિચારસમાધિથી) ઉપજેલો
સંસ્કાર અન્યના (વ્યુત્થાનના) સંસ્કારનો પ્રતિબંધી [થાય છે.]

ત્રિવેચન:—નિર્વિચારસમાધિપ્રજ્ઞાથી ઉપજેલો સંસ્કાર અનુદ્-
ભુક્ત એવા વ્યુત્થાનસંસ્કારનો બાધક થાય છે. સમાધિપ્રારંભ પણ
સમાધિની અપેક્ષાએ વ્યુત્થાન હોવાથી તેનો પણ વ્યુત્થાનમાંજ સમા-
વેશ થાય છે. યથાર્થવસ્તુભણી ગમન કરવું, એ બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે.
જ્યાંસુધી તે તત્ત્વને પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યાંસુધી તે અનવસ્થિત રહી
છતી ભ્રમણ કરે છે, પણ જ્યારે તેને તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તે
તત્ત્વના સંસ્કારોને પુનઃ પુનઃ દૃઢપણે ધારણ કરતી રહે છે. વ્યુત્થાનના
સંસ્કારો જોકે અનાદિકાલના છે તોપણ તે વિઠ્ઠ્વરહિત સત્યવસ્તુને સ્પર્શ
કરતા નથી તેથી સત્યવસ્તુને સ્પર્શ કરનાર જે નિર્વિચારસમાધિપ્રજ્ઞાના
સંસ્કારો તેઓવડે તે બાધ પામે છે. તથાગત (બુદ્ધ) મતવાળા પણ
નીચેના વચનવડે એ અર્થનો સ્વીકાર કરે છે:—

“ નિરુપદ્રવભૂતાર્થસ્વભાવસ્ય વિપર્યયૈઃ ।

ન વાધોઽનાદિમત્ત્વેઽપિ બુદ્ધેસ્તત્પક્ષપાતતઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—નીલપીતાદિ વિપર્યયજ્ઞાનોનું અનાદિપણું છતાં પણ તે વિપર્યયજ્ઞાનોવડે, “ સર્વ ક્ષણિકં ક્ષણિકં ” આદિ ચાર પ્રકારની ભાવનાથી ઉપજેલા નીલપીતાદિરૂપ ઉપાધિથી રહિત વિશુદ્ધવિજ્ઞાનના પ્રવાહના ઉદયનો બાધ થતો નથી, કેમકે બુદ્ધિનું જ્ઞાનસ્વભાવપણું છે.

વ્યુત્થાનનો બાધ થયે એટલે તેમનું ઉદ્દયુક્ત થવાનું સામર્થ્ય હજીય યે વ્યુત્થાનપ્રત્યયો ઉપજતા નથી, તે પ્રત્યયોના નિરોધથી સમાધિ વિદ્યમાન રહે છે, સમાધિથી સમાધિપ્રજ્ઞા અને તેથી પ્રજ્ઞાકૃત સંસ્કારો એમ નવો નવો સંસ્કારાશય ઉપજે છે, પુનઃ તેથી પ્રજ્ઞા અને તેથી સંસ્કારો એમ ક્રમ ચાલ્યા કરે છે. જ્યારે નિર્વિચારસમાધિપ્રજ્ઞાના સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થવાથી ક્લેશોની સર્વથા નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે શબ્દાદિના ઉપભોગથી ઉપરામ થયેલુ ચિત્ત પુરુષની સંમુખ થઈ વિવેકખ્યાતિની પ્રતીતિવડે કૃતાર્થ થયું હતું પોતાની પ્રકૃતિમાં લીન થાય છે, કેમકે પુરુષને શબ્દાદિનો ઉપભોગ કરાવવારૂપ તેના અધિકારની પરિસમાપ્તિ થઈ છે. ચિત્તની પરિણામરૂપ એટા છેલ્લી વિવેકખ્યાતિપર્યવતઃ છે, પછી નથી.

કેવલ જ્ઞાનવડે પ્રારબ્ધકર્મનું અતિક્રમણ કરી મોક્ષને અતિસમીપ કરવાનું બની શકતું નથી, પણ યોગવડે સમગ્ર ભોગમંસ્કારોનો દહ કરી મોક્ષને અતિસમીપ કરી શકાય છે. ભોગમંસ્કારોનો નિર્ણય દાહ થયે સતે પ્રારબ્ધકર્મ દટકારણતા અભાવથી ફલ આપવાને સમર્થ રહેતું નથી. “ યોગાગ્નિદગ્ધકર્મચયોઽચિરાત્ ” (યોગાગ્નિવડે ને) કર્મનો સમગ્ર દગ્ધ કર્યો છે તેવો યોગી સ્વરૂપકાકમ મોક્ષ પામે છે,) એ વચન પણ યોગવડે પ્રારબ્ધકર્મનો દાહ બજાવે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનવડે સંચિતકર્મના સંસ્કારોનો ચિત્તમાંથી વિનાશ અને ક્રિયામાણુકર્મના સંસ્કારોનો ચિત્તને અસ્પર્શ થાય છે, પણ વર્તમાનદેહની ઉત્પત્તિ જે ફલભોગમાટે થઈ છે તે ફલભોગના અનુભવસારુ દેહ તથા ચિત્તની સ્થિરતામા કારણરૂપ જે પ્રારબ્ધકર્મના સંસ્કારો છે તે તો અવશેષજ રહે છે. “ તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમાશ્યેડથ સ્વપત્સ્યે ॥ ” (તે તત્ત્વજ્ઞાનીને વિદેહકૈવલ્યમાં ત્યાંસુધીજ વિલંબ છે કે જ્યાંસુધી તે પ્રારબ્ધસંસ્કારોથી મૂકાયો નથી, તેનાથી મોક્ષો થયા પછી તે વિદેહકૈવલ્યને પામે છે,) એ શ્રુતિ પણ તત્ત્વજ્ઞાનીને પ્રારબ્ધકર્મનો ભોગ કરવો પડે છે એમ સ્પષ્ટરીતે કહે છે તેથી માત્ર જ્ઞાનવડે પ્રારબ્ધનું અતિક્રમણ કરી શકાતું નથી એ સિદ્ધ છે, અને યોગવડે તો પૂર્વોક્તરીતે તે પ્રારબ્ધકર્મનું પણ અતિક્રમણ કરી સ્વેચ્છા-પૂર્વક વિદેહકૈવલ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એટલે એ અંશમાં જ્ઞાનથી યોગ શ્રેષ્ઠ છે. અર્ધા ભોગવેલા પ્રારબ્ધકર્મોના નાશનો સ્વીકાર કરવાથી તેના ફલભોગમાટે યથાયોગ્ય કાલનો જે નિયમ છે તેનો અસંભવ થશે એમ શંકા કરવી નહિ, કારણકે ફલભોગમાટેના કાલનો તે નિયમ જે સંસ્કારનો શાસ્ત્રીયકર્મવડે દાહ ન કરી શકાય તેને લાગુ પડે છે, અન્યને લાગુ પડતો નથી; જે તેમ ન માનીએ તો કર્મવિપાકમાં કહેલા પ્રાયશ્ચિત્તના તથા શાતિકર્માદિના અર્ધા ભોગવેલા પાપના નાશકપણાનો અસંભવ થાય છે તેથી જે કર્મોનો તેના યોગ્ય વિરોધી શાસ્ત્રીયકર્મોના અનુજ્ઞાનવડે નાશ ન કરી શકાય તેજ કર્મોનો ભોગ પુરુષને કરવો પડે છે. અહિં યોગાનુજ્ઞાનરૂપ શાસ્ત્રીયકર્મવડે અવશેષ રહેલા પ્રારબ્ધકર્મના સંસ્કારોનો દાહ કરી શકાય છે તેથી તેના ભોગથી નાશ થાય ત્યાંસુધી વિદેહકૈવલ્યમાટે પ્રતીક્ષા કરવાની યોગીને અપેક્ષા નથી.

સમાધિપ્રજ્ઞાના સંસ્કારવડે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો પાલ થાય છે એમ

કત્યુ તેમાં આ પ્રમાણે શંકા થાય છે:—સમાધિપ્રજ્ઞાના એક વેલા પડેલા મંસ્કારવડે વ્યુત્થાનમંસ્કારનો આધ થયો એટલે કૃતાર્થતા છે તેથી પુનઃ પુનઃ તે સમાધિપ્રજ્ઞાના અનુક્રાનવડે તેના સંસ્કારો પાડવાની અપેક્ષા નથી. એ શકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—સમાધિપ્રજ્ઞાના એકસમયના મંસ્કારવડે સમગ્ર વ્યુત્થાનમંસ્કારોનો આધ થઈ શકતો નથી, જો તેમ થવાનું સ્વીકારીએ તો શ્રુતિસ્મૃતિમાં જણાવેલા યોગીના પુનઃ પુનઃ વ્યુત્થાનનો તથા અધિકારિપ્રતિ ઉપદેશાદિનો અસંભવ થાય છે તેથી સમાધિપ્રજ્ઞાની પરપરાથી ઉપજેલા દૃઢતરંગમંસ્કારોવડેજ તેનો આધ થાય છે, અને સમાધિપ્રજ્ઞાના પ્રથમના અદૃઢમંસ્કારોવડે તો તે વ્યુત્થાન-મંસ્કારોની આધને માટે તનુતા કરાય છે, આધ કરાતો નથી. એવી રીતે મંસ્કારની દૃઢતામાટે પ્રજ્ઞાના સંસ્કારચક્રની અપેક્ષા છે. વ્યુત્થાન-મંસ્કારમાં જે અવિદ્યાનો મંસ્કાર છે તે તો સમાધિપ્રજ્ઞાવડે ઉપજેલા પ્રથમના સંસ્કારવડે આધ પામે છે, તેમા પ્રજ્ઞાના સંસ્કારચક્રની અપેક્ષા નથી.

શંકા:—જે ચિત્તમાં સમાધિપ્રજ્ઞાના પુનઃ પુનઃ સંસ્કારો પડ્યા કરે છે તે ચિત્ત મંસ્કારમય રહેવાથી તેવા યોગીને દૈવસ્યની પ્રાપ્તિ નહિ થાય, પણ પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થશે.

સમાધાન:—જન્મના કાચુરૂપ અવિદ્યાદિ ક્લેશના વિનાશથી સમાધિપ્રજ્ઞાના સંસ્કારો ચિત્તને પોતાનું શબ્દાદિના ઉપભોગરૂપ દાર્પ કરવામા સમર્થ થવા દેતા નથી સમાધિપ્રજ્ઞાના મંસ્કારની પરંપરા પરવૈરાગ્યને ઉપજાવીને સમાપ્ત થાય છે, અને તે પરવૈરાગ્યવડે પુન્યને દૈવસ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ચિત્તના એ દાર્પ છે, શબ્દાદિનો ઉપભોગ તથા વિવેકજ્યાતિ. તેમાં ક્લેશકર્માણ્યુક્ત ચિત્ત શબ્દાદિના ઉપભોગમાં વર્તે છે, અને સમાધિપ્રજ્ઞાથી ઉપજેલા મંસ્કારોવડે જેના સમગ્ર ક્લેશકર્માણ્યુક્ત કન્મલન ચળે છે, તથા જેના

ભોગાધિકાર પ્રાપ્ત્યઃ સમાપ્ત થયો છે તેને વિવેકખ્યાતિમાત્ર કાર્ય છે તેથી સમાધિપ્રણાના 'સંસ્કારની પરપરા ચિત્તના ભોગાધિકારની હેતુ નથી, પણ બિલટી ચિત્તના ભોગાધિકારપણાની વિરોધી છે. ૫૦

સંપ્રગાતસમાધિપ્રણાના સંસ્કારવાળું ચિત્ત તે તે પ્રણાનાજ પ્રવાહને ઉપજાવવાવડે સાધિકાર એટલે પોતાનું કાર્ય કરવામાં સમર્થ છે માટે તેના અધિકારની નિવૃત્તિસાર સાધકયોગીને ખીલું કાંઈ અપેક્ષા કરવાયોગ્ય છે કે નહિ ? એમ શંકા થતાં તેની નિવૃત્તિ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

તસ્યાપિ નિરોધે સર્વનિરોધાન્નિર્વીજઃ

સમાધિઃ ॥ ૫૧ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અભ્યાસદાઢર્યાત્ તસ્ય સમ્પ્રજ્ઞાત-
સ્ય નિરોધે પ્રવિલયે સતિ સર્વવૃત્તિનિરોધાત્ સર્વાસાં ચિત્ત-
વૃત્તીનાં સ્વકારણે પ્રવિલયાત્ નિર્વીજઃ સમાધિરુત્પદ્યતે । તતશ્ચ
કાલક્રમેણ નિર્વીજનિરોધસંસ્કારપ્રચયે સતિ સ્વકારણે ચિત્ત-
મપિ લીયતે । તતશ્ચ પુરુષો મુક્તો ભવતિ પ્રકૃતિત્યાગાત્કેવલો
ભવતીતિ ભાવઃ ॥ ૫૧ ॥

इति श्रीपातञ्जले साङ्ख्यप्रवचने योगशास्त्रे पदवोधिर्न्या
टीकायां समाधिपादः प्रथमः समाप्तः ॥ १-॥

સૂત્રાર્થ:—તેના ૫૦ નિરોધમાં સર્વના નિરોધથી
નિર્વીજ સમાધિ [થાય છે.] ૫૧

વિવેચન:—પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિનાં કાર્યોથી પુરુષ અત્યંત વિ-

લક્ષણ છે એવું યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી પરવૈરાગ્યવડે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞા તથા તેના મંસ્કારનો નિરોધ થયે સતે વ્યુત્થાનપ્રત્યય, તેના સંસ્કાર, સમાધિપ્રારંભપ્રત્યય, તેના સંસ્કાર, સંપ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞા અને તેના મંસ્કાર એ સર્વનો નિરોધ થાય છે. તેમ થવાથી ચિત્તની ભોગ્યતાશક્તિ સમાપ્ત થાય છે તેથી તેને કાંઈ પણ કર્તવ્ય અવશેષ રહેતું નથી. તે કાલે યોગીને નિર્બીજસમાધિ થાય છે. પુરુષથી ભિન્ન અનાત્મવસ્તુનું આલંબન એ અહિં બીજ કહેવાય છે. એવું બીજ જે સમાધિમાં રહ્યું નથી, પણ માત્ર શુદ્ધચિત્તશક્તિજ જે સમાધિના આરંભમાં નહિ પ્રતીત થાય એવી રીતે આલંબનરૂપે રહી છે તે નિર્બીજસમાધિ કહેવાય છે. સર્વવૃત્તિઓનો નિરોધ થવાથી જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય તથા ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય એ સર્વ ત્રિપુટીઓ તે યોગકાલે નિવૃત્ત થઈ ગયેલી હોય છે. તે નિર્બીજસમાધિને અસંપ્રજ્ઞાતયોગ અથવા અઘૈતાવસ્થાનરૂપ નિર્વિકલ્પમમાધિ પણ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનપ્રસાદરૂપ પરવૈરાગ્યવડે માત્ર પ્રજ્ઞાનોજ નિરોધ થતો નથી, કિંતુ પ્રજ્ઞાકૃત સંસ્કારોનો પણ નિરોધ થાય છે એમ અગ્નિપદ્યવડે ભગવાન સૂચકારે સૂચ્યું છે. પરવૈરાગ્યથી ઉપજેલી પ્રજ્ઞા પોતાની વિરોધી એવી પ્રજ્ઞામાત્રનો બાધ કરી શકે, પણ અવિરોધી એવા અપ્રજ્ઞારૂપ સંસ્કારોનો તે બાધ કરી શકે નહિ, જેમ ભગેલાને સ્વપ્નાવસ્થાનો બાધ થતો જોવામાં આવે છે, પણ સ્વપ્નમાં જોયેલા પદાર્થની સ્મૃતિનો બાધ જોવામાં આવતો નથી એમ શકા કરવી નહિ, કાચીકે અમે પ્રજ્ઞાની સંસ્કારોનો બાધ કહેતા નથી, પણ દીર્ઘકાલપર્યંત નિસ્તરૂપજે સત્કાર્યવદ્ સારી રીતે એવેલા પરવૈરાગ્યથી ઉપજેલા સંસ્કારથીજ સંપ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞાના સંસ્કારોનો બાધ-અન્યંત અગ્નિનય-કરીએ છીએ, જેથી અમાન્ય ક્ષયનમા નોકાને અવકાશ નથી. પૂર્વપૂર્વના અન્યપ્રજ્ઞાતમા તે -

પ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞાજ નિરોધ પામે છે, અને તે અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિના સંસ્કારવડે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞાના સંસ્કારનું વિરલપણું થતું જાય છે. અંતે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞાવડે પડેલા સંસ્કારનો પણ અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિના સંસ્કારના બાહુલ્યવડે નિરોધ થયે સતે ચરમ અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિ થાય છે ત્યારે ચિત્તના અધિકારના અભાવે પુનઃ વ્યુત્થાન થવાનો સંભવ નહિ હોવાથી તે નિર્બીજયોગની પરાક્રાશ છે. તે અવસ્થામાં દુઃખના બીજરૂપ સંસ્કારાદિ રહેતા નથી તેથી તે મુખ્ય નિર્બીજસમાધિ છે, અને તેની પૂર્વપૂર્વના અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિઓ તો તે બીજના તતુપણાથી જોણું નિર્બીજસમાધિઓ છે. પ્રથમના એકજ સમયના અસંપ્રજ્ઞાતયોગપ્રજ્ઞાના સંસ્કારથી મંપ્રજ્ઞાતસમાધિપ્રજ્ઞાના સંસ્કારોનો દાહ થઈ જતો નથી, પણ અસંપ્રજ્ઞાતયોગપ્રજ્ઞાની પરપરાવડે તેના મંસ્કારોની વૃદ્ધિના પ્રમાણમાં પૂર્વોક્ત સંસ્કારો ક્રમાત્ દાહ પામતા જાય છે તેથીજ એક વાર અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિ થયા પછી પણ યોગીઓને પુનઃ વ્યુત્થાન સંભવે છે; બે એમ ન માનીએ તો તેમને વ્યુત્થાન સંભવી શકે નહિ; અને તેથી જનક, પ્રહ્લાદ, શિષિધ્વજ અને કચ્ચ આદિને અસંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ પુનઃ વ્યુત્થાન થયાનાં જે દૃષ્ટાન્તો શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યાં છે તેને, તથા અન્યત્ર એવાં જે દૃષ્ટાન્તો કહેવામાં આવ્યાં હોય તેને, અસંગતપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. દીર્ઘકાલપર્યન્ત અસંપ્રજ્ઞાતના પુનઃ પુનઃ અનુક્રાનથી નિર્બીજસમાધિના સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થવાથી ચિત્ત પોતાની સ્થિતિના કારણરૂપ અધિકારનો અભાવ થવાથી કાષ્ટને બાળી રહ્યા પછી અગ્નિ જેમ પોતાના સામાન્યરૂપમાલીન થાય છે તેમ પોતાની પ્રકૃતિમાં અત્યન્ત લીન થાય છે શમ્ભુદિનો ઉપભોગ અને વિવેકખ્યાતિ એ એ પુરુષાર્થ છે. તે પુરુષાર્થને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળું ચિત્ત આધિકાર કહેવાય છે. સંસ્કારશેષરૂપ અસંપ્રજ્ઞાતયોગ-

માં તો બુદ્ધિનાં પરિણામોનું પુરુષમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી તેથી તે કાલે તે તેના પરિણામોનો જ્ઞાતા નથી માટે તે પુરુષાર્થ નથી. વિદેહ તથા પ્રકૃતિલયોનું ચિત્ત તો સાધિકાર લીન થયું છે તેથી તેમને પુનરુત્થાન છે, પણ જે ચિત્તના પૂર્વોક્ત અધિકારની નિવૃત્તિ થઈ છે તે ચિત્ત તો પરવૈરાગ્યના સંસ્કારસાથે પુરુષથી વિનિવૃત્ત થઈ પોતાની પ્રકૃતિમાં આત્મનિતક લય પામે છે. તે ચિત્તના નિવૃત્ત થવાથી પુરુષ સ્વસ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠાવાળો થાય છે તેથી તે શુદ્ધ એટલે ત્રણ શુણ્ણ સ્વરૂપ મલિનતાથી રહિત અને મુક્ત એટલે પુણ્યપાપાદિથી તથા પ્રતિબિંબિત દુઃખાદિથી રહિત એમ કહેવાય છે. આવી રીતનો મોક્ષ એજ યોગનું મુખ્ય ફલ છે. ચિત્તને બંધાદિની ચિત્તને એ મોક્ષ વસ્તુતાએ ચિત્તનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, અમંગ ફટસ્થ પુરુષ તો સર્વદા મુક્ત હોવાથી તેને તો તે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કથનમાત્ર છે. “ વાઙ્માત્રં ન તુ તત્ત્વં ચિત્ત-સ્થિતેઃ ॥ ” (બંધાદિની ચિત્તને વિગે સ્થિતિ હોવાથી પુરુષમાં તો તે કથનમાત્ર છે, વાસ્તવિક નથી,) એ સ્માંખ્યસૂત્ર પણ એજ અર્થને જણાવે છે. ૫૧

એવી રીતે આ પાદમાં યોગનું લક્ષણ, ચિત્તશક્તિઓ તથા નિરોધ એ ત્રણ પદોનું વ્યાખ્યાન, ચિત્તનિરોધના ઉપાયરૂપ અસ્પાસવૈરાગ્યના સ્વરૂપ તથા તેમના ભેદ, સંપ્રજ્ઞાત તથા અસંપ્રજ્ઞાતભેદવડે યોગના જાણ તથા મુખ્ય પ્રકારના પ્રદર્શનપૂર્વક તેમની પ્રાપ્તિના ઉપાયો, યોગપ્રાપ્તિના મુગમઉપાયરૂપ શ્રીઈશ્વરનું પ્રણિધાન, શ્રીઈશ્વરનું સ્વરૂપ, પ્રમાણ, પ્રભાવ અને વાચકશબ્દવડે તેમની ઉપાસના, તેનાં ફલો, ચિત્ત-વિક્ષેપો, તેની સાથે ઉપજનારાં દુઃખાદિ, તેમને નિવૃત્ત કરવાનો ઉપાય, મેગ્યાદિ ભાવના, સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાતયોગના પૂર્વાંગમત વિષય.

વતીપ્રવૃત્તિ આદિ, અને લક્ષણ, ફલ તથા પોતપોતાના વિષયોસહિત સમાપત્તિઓના કથનપૂર્વક સંપ્રજ્ઞાત તથા અસંપ્રજ્ઞાતયોગના ઉપસંહાર-રૂપે-સખીજ તથા નિર્ખીજ સમાધિ એ સર્વ કહ્યું. આ પ્રમાણે ઉત્તમ અધિકારીને માટે જે જે ઉપયોગી હતું તે સર્વનું આ પાદમાં વિસ્તારથી વ્યાખ્યાન કરાયું.

ઇતિ શ્રીપાતંજલયોગદર્શનનાન્સમાધિપાદનામના પ્રથમ-
પાદની શ્રીરહસ્યદીપિકાનામની ટીકા સમાપ્ત થઇ. ૧

॥ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન ॥

૨ સાધનપાઠ.

પૂર્વોક્ત સમાધિપાઠમાં ગ્રંથકારે પ્રથમસૂત્રવડે યોગશાસ્ત્રના આરંભની પ્રતિજ્ઞા કરીને બીજા સૂત્રવડે યોગનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, ત્રીજા તથા ચોથા સૂત્રવડે યોગકાલે અને વ્યુત્થાનકાલે પુરુષની સ્થિતિ કેવી હોય છે તેનું નિરૂપણ કર્યું છે, પાંચમા સૂત્રથી અગીઆરમા સૂત્રપર્યંત વૃત્તિગોના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી, બારમા સૂત્રથી આરંભીને ચિત્તના નિરોધના ઉપાય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય તેમજ ઈશ્વરપ્રજ્ઞિધાનાદિ અન્ય ઉપાયો આદિ કહીને તે પાઠના અન્તપર્યંત અવાન્તરભેદ તથા શ્લસહિત બે પ્રકારના યોગનું નિરૂપણ ઉત્તમાધિકારીમાટે કર્યું છે. તેમાં ઉત્તમાધિકારીમાટે જે અભ્યાસવૈરાગ્યરૂપ ઉપાયનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે ઉપાય વિદિષ્મચિત્તવાળાને એટલે જેમના ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ નથી તેમને યદ્યપિ સિદ્ધ થતા નથી. યોગારૂઢચિત્તવાળા ઉત્તમાધિકારીને તો હવે પછી કહેવામાં આવનારાં ક્રિયાયોગાદિ સકલ અંગોની અપેક્ષા વિનાજ માત્ર અભ્યાસ-વૈરાગ્યવડે યોગ સિદ્ધ થાય છે, પણ વ્યુત્થિતચિત્તવાળાને તો પ્રતિ-

સત્ત્વની શુદ્ધિમાટે અન્ય સાધનોની પણ અપેક્ષા રહે છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર એ પાંચ યોગનાં બહિરંગ છે; તથા ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણ યોગનાં અન્તરંગ છે એમ ભગવાન સૂત્રકાર “ત્રયમન્તરંગં પૂર્વેભ્યઃ ॥” (યમાદિ પાંચ-થી આ ધારણાદિ ત્રણ અન્તરંગ છે,) એ સૂત્રવડે કહેશે તે બહિરંગોની, ઉત્તમાધિકારીને સત્ત્વશુદ્ધિ પ્રાપ્ત હોવાથી, અપેક્ષા નથી માટે પ્રથમપાદમાં તેમનું નિરૂપણ કર્યું નથી. ઉત્તમાધિકારીને આસનાદિ યોગનાં બહિરંગોની અપેક્ષા નથી એમ નીચેના શ્રીગરુડપુરાણના શ્લોક-થી પણ જણાય છે:—

“ આસનસ્થાનવિધયો ન યોગસ્ય પ્રસાધકાઃ ।

શિશુપાલઃ સિદ્ધિમાપ સ્મરણાભ્યાસગૌરવાત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—આસન અને સ્થાનાદિના નિયમો યોગના સાક્ષાત્ સાધક નથી, શિશુપાલસ્મરણના અભ્યાસની મહત્તાથી સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયો. એકાગ્રચિત્તવાળાને માટે સંપ્રજાતયોગ કહ્યો, નિરુદ્ધચિત્તવાળાને સારુ અસંપ્રજાતયોગ જણાવ્યો; પણ વિક્ષિપ્તચિત્તવાળાને માટે કોઈ પણ ઉપાય પૂર્વપાદમાં દર્શાવ્યો નથી તેથી વિક્ષિપ્તચિત્તવાળો જે મનુષ્ય યોગને સંપાદન કરવા ઇચ્છે છે તે પણ જે સાધનસમૂહવડે વિક્ષેપને દૂર કરી અભ્યાસવૈરાગ્યની ભાવના કરતો છતો સંપ્રજાતસમાધિમાં સ્થિર થાય તે સાધનસમૂહને તથા પ્રસંગવશાત્ અન્ય વિષયને પણ અનુક્રમ્પાવડે પ્રતિપાદન કરવા પરમકારુણિક પતંજલિભગવાન આ સાધનપાદનામના બીજા પાદનો આરંભ કરે છે. પ્રથમપાદમાં કહેલા યોગનાં વ્યુત્પત્તિ-ચિત્તવાળામાટેનાં સાધનો આ પાદમાં કહ્યાં છે તેથી આ એ પાદોનો સાધ્યસાધનભાવ સમ્યન્ધ છે. અધિકારના ભેદવડે સાધનનો ભેદ થાય

છે એ અર્થ શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં એ અર્થ નીચેના શ્લોકથી કહ્યો છે:—

“ આરુઠ્ઠોર્મુનેર્યોગં કર્મ કારણમુચ્યતે ।

યોગારુઠ્ઠસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—યોગમાં આરુઠ્ઠ થવાને ઇચ્છના મુનિને ચિત્તની અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરનારી ક્રિયા યોગસિદ્ધિનું સાધન કહેવાય છે, અને યોગમાં આરુઠ્ઠ થયેલા મુનિને તો યોગની સ્થિરતામાં શમજ સાધન કહેવાય છે.

બહુ આયાસવડે સિદ્ધ થનાર યમાદિ આઠ અંગો જેમનું નિરૂપણ હવે પછી કરવામાં આવશે તેમાંના નિયમનામના અંગમાંથી અદ્ય આયાસવડે સિદ્ધ થનાર તથા તીવ્રતર અનુશ્રાનવડે યોગની પ્રાપ્તિ કરનાર તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાનરૂપ ક્રિયાયોગને અશુદ્ધચિત્તવાળા મધ્યમાધિકારીપર દયા કરીને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે કહે છે:—

તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયા-

યોગઃ ॥ ૧ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તપઃ વ્રહ્મચર્યસત્યમૌનધર્મહૃદ્ધાન-
દ્રન્દ્રસઠનમિતાહારાદિકમ્ । સ્વાધ્યાયઃ પ્રણવશ્રીરુદ્રપુરુષમૃક્તા-
દિમન્ત્રાણાં જપઃ મોક્ષશાસ્ત્રાધ્યયનં ચ । ઈશ્વરપ્રણિધાનં ઈશ્વર-
ભક્તિશ્રદ્ધાતિશયં ફલાભિસન્ધાનં વિના કૃતાનાં કર્મણાં તસ્મિન્
પરમગુરૌ સમર્પણરૂપમ્ ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન [એ] ક્રિયાયોગ [છે.] ૧

વિવેચનઃ—તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન જેમનાં સ્વરૂપ નીચે દર્શાવવામાં આવે છે તે ત્રણ ક્રિયાઓ યોગના સાધનપણાથી ક્રિયાયોગ કહેવાય છે.

અતપસ્વીને યોગ સિદ્ધ થતો નથી માટે વિક્ષિપ્તચિત્તવાળાંએ વ્રતરૂપ ક્ષિંવા ઠક્કસહનરૂપ તપે યથાધિકાર અવશ્ય કર્તવ્ય છે. “ ઉપવાસ-પરાકાદિકૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિભિઃ । શરીરશોષણં પ્રાહુસ્તાપસાન્તપ ઉત્તમમ્ ॥ ” (ઉપવાસ, પરાક, કૃચ્છ્ર અને ચાન્દ્રાયણાદિ-વડે શરીરનું શોષણ કરવું તેને તપસ્વીઓ ઉત્તમ તપ કહે છે,) ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓમા શરીરશોષણરૂપ જે તપ કહ્યું છે તે તપ જેમનાં શરીર, ઇન્દ્રિયો અને ચિત્ત ઉન્મત્ત હોય તેવા અધિકારીએ કરવાનું છે. ઉપવાસના અતિ અભ્યાસથી મરણની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને કૃચ્છ્ર-ચાન્દ્રાયણાદિના અતિ અભ્યાસથી શરીરમાંના ધાતુની ગ્તિમતાવડે જ્વરાદિ રોગની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથીજ શ્રુતિમાં “ તપસાડનાશકેન ॥ ” (નાશ નહિ કરનાર તપવડે,) એમ કહ્યું છે માટે તેવા અધિકારી-એ પણ ચિત્તની પ્રસન્નતાનો નાશ ન થાય તેવી રીતે સ્વસામર્થ્યાનુમાર તે તપ કરવાનું છે. જેમનાં શરીરાદિ ઉન્મત્ત નથી તેમણે તો પવિત્ર તથા હિતકર પદાર્થ જમવા, તથા મિતાહરી થવું એ આદિ ચિત્તની પ્રસન્નતાનું સર્વથા અવિરોધી જે તપ છે તે તપનું અનુક્રાન કરવું યોગ્ય છે એમ પરમશ્રુતિઓ માને છે. આહારના નિયમરૂપ તપસાથે મન, વાણી અને શરીરથી રાગપૂર્વક સ્ત્રીસંગનો ત્યાગ, યથાર્થભાવણ, નિષ્પ્રયોજનભાવણનો ત્યાગ, પોતાના આત્મના ધર્મેનું

પાલન, ક્ષુધાતૃપ્તા શીતોષ્ણ તથા સ્થાનઆસનાદિરૂપ^૧ કન્દોનું સહન એ આદિ તપ પણ સમુચ્ચયરૂપે જાણવાં. અનાદિકાલના ક્લેશ, કર્મ અને વાસનારૂપ હેતુવડે ચિત્તમાં રાજસતામસદ્રવ્યની વૃદ્ધિરૂપ નાનાપ્રકારની અશુદ્ધિ હોય છે તેથી યોગની પરમવિરોધી એવી નાના-પ્રકારની વિષયવાસનાઓ ચિત્તમાં જડયા કરે છે, અને તેવડે ચિત્ત, ઈન્દ્રિયો અને શરીરમાં જડતા તથા ચાંચલ્ય રહ્યા કરે છે તે અશુદ્ધિ તથા તેનાં કાર્યો આ તપવડે સત્ત્વશુભ્રાની વૃદ્ધિ થવાથી ઉત્તરોત્તર તનુ થતાં જાય છે માટે અશુદ્ધચિત્તવાળા સાધકે તે તપ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, એકાગ્રચિત્તવાળાને ચિત્તની પૂર્વોક્ત અશુદ્ધિ નહોવાથી તેને તે અભ્યાસરૂપે કર્તવ્ય નથી. શ્રીમનુભગવાન “ તપોમૂલમિદં સર્વં દૈવમાનુષકં સુખમ્ ॥ ” (દેવ અને મનુષ્યસંબંધી આ સર્વ સુખ તપ જેનું મૂલ છે એવું છે,) તથા “ તપસા કિલિવિપ્તં હન્તિ ॥ ” (તપવડે પાપને હણે છે,) એ વચનોવડે તપના પ્રભાવને કહે છે, અને અન્યત્ર પણ તેનું બહુ બહુ માહાત્મ્ય તેવા અધિદારીને ઉદ્દેશીને દર્શાવ્યું છે માટે સાધકે યોગસિદ્ધિસાર ચિત્તમાંના રાજસતામસદ્રવ્યને વિરલ કરનારા પૂર્વોક્ત તપનું, ધાતુનું વિષમપણું ન થાય તથા ચિત્તમાં ગ્લાનિ ન ઉપજે તેટલી મર્યાદાપર્યંત અનુશાન કરવું ઉચિત છે. એ તપને કામનાથી દૂષિત કરવું નહિ, કેમકે અતિપ્રયત્નવડે સિદ્ધ કર્યું હોય તોપણ જે તપ કામનાથી દૂષિત થયું હોય તે તપ શ્વાને ખોટેલા દૂધજેવું છે, ને તેવા તપથી શ્રીમહેશ્વર પ્રસન્ન થતા નથી.

શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા પ્રણવાદિ પવિત્ર મંત્રોનો જપ, કિંવા પુરુષસૂક્ત રેદ્રમૂક્ત વા મંડલબ્રાહ્મણાદિનો પાઠ, અથવા ઉપનિષદ—

૧ સ્થાન—અચ્ચ સમયપર્યંત તમા રહેવારૂપ વ્રત આસન—અચ્ચ સમયપર્યંત અચ્ચસ્થિતિએ બેસી રહેવારૂપ વ્રત.

દિ મોક્ષશાસ્ત્રોનું અધ્યયન જે સાધકયોગીના ચિત્તની અશુદ્ધિનો ક્ષય કરનાર છે તે સ્વાધ્યાય કહેવાય છે. મંત્રજપના વાચિક તથા માનસ એવા બે મુખ્ય ભેદ છે. પુનઃ વાચિકના વાચિક તથા ઉપાંશુ, અને માનસના માનસ તથા ધ્યાન એવા બે પ્રકાર હોવાથી મંત્રજપના ચાર પ્રકાર થાય છે. એકાંતદેશમાં શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કર્યા પ્રમાણે તે મંત્રવડે પ્રતિપાદ્ય દેવમાં ચિત્ત રાખી, નેત્રાદિ ધન્વિયોને નિયમમાં રાખી, વૈખરીવાણીવડે સ્પષ્ટરીતે ઉચ્ચાર કરીને જે મંત્રજપ કરવો તે વાચિકજપ કહેવાય છે; જીભ તથા હોઠ કિંચિત્ કિંચિત્ ચલાયમાન થાય, પણ સમીપમાં રહેલા મનુષ્યને જેનું લેશ પણ શ્રવણ થઈ શકે નહિ એમ મધ્યમાવાણીવડે પૂર્વોક્તરીતે મંત્રજપ કરવો તે ઉપાંશુજપ કહેવાય છે; ચિત્તવૃત્તિ હૃદયમાં મંત્રપ્રતિપાદિત દેવમાં રાખી પશ્યન્તીવાણીવડે હોઠ, જીભ અને કંઠમાની નાડીઓ ચલાયમાન ન થાય, પણ માત્ર હૃત્પદ્મનો ભાગજ મનોમય સૂક્ષ્મ ઉચ્ચારણવડે કિંચિત્ કિંચિત્ ચલાયમાન થાય એમ જપ કરવો તે માનસજપ કહેવાય છે; અને ચિત્તવૃત્તિ બ્રહ્મરંધ્રમાં મંત્રપ્રતિપાદિત દેવમાં રાખી તે મંત્રના સૂક્ષ્મતમરૂપનું માત્ર ચિંતનજ કરવું, અને હૃદયમાં કિંચિત્ પણ ઉચ્ચારણ ન થવા દેવું તે ધ્યાનજપ કહેવાય છે. એ ચાર પ્રકારના જપમાં પૂર્વપૂર્વથી ઉત્તરઉત્તરનો જપ શ્રેષ્ઠ છે. તે પ્રત્યેક જપ સ્વસ્થમને ક્રમાત્ પાંચ પાંચ ઘટિકાપર્યંત થઈ શકે એવું બલ મેળવી પછી તેમાં નિરતર વૃત્તિ ગળવા યત્ન કરવો જોઈએ. પૂર્વપૂર્વની સિદ્ધિવિના ઉત્તરઉત્તરમાં સદ્મા પ્રવેશ કરવાથી મનની સ્થિત્તા થતી નથી માટે સાધકે તેમ કરવું નહિ. પુરપસૂક્તાદિનો પાઠ પણ અર્ચના સ્મરણપૂર્વક સ્વસ્થ ચિત્તે કરવાનો છે. સ્વાધ્યાય ચિત્તવૃત્તિને એકાગ્ર કરી ચિત્તમાંના રાજસ-તમમદ્રવ્યને વિરલ કરે છે તેથી વ્યુત્થિતચિત્તવાળામાટે તે ઉપયોગી છે.

લૌકિકવૈદિક સર્વક્રિયાઓ પરમગુરુ ઇશ્વરને અર્પણ કરવી, વા કર્તવ્ય સમજીને શુભકર્મ કરવાં અને તેના ફલનો સમ્યક્પ્રકારે ત્યાગ કરવો તે ઇશ્વરપ્રણિધાન કહેવાય છે. સર્વક્રિયાઓ ઇશ્વરને અર્પણ કરવાના જોધ શ્રીભગવદ્ગીતામાં નીચેના શ્લોકથી ભગવાને અર્જુન-પ્રતિ કર્યો છે:—

“ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तन्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ ”

સાવાર્ય:—તું જે કર્મ કરે, જે ખાય, જે હોમે, જે દાન કરે,
તથા જે તપ કરે તે સર્વ હે કુંતિપુત્ર ! મને અર્પણ કર.

તે અર્પણતું વ્યાખ્યાન ત્રીયેના મંમૃતિવચનથી થાય છે:—

“ कामतोऽकामतो वाऽपि यत्करोमि शुभाशुभम् ।

तत्सर्वं त्वयि संन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तं करोम्यहम् ॥ ”

ભાવાર્થ:—જાણીતે અથવા અજાણ્યતાં પણ જે શુભાશુભ કર્મ
હું કરું છું તે સર્વ મેં આપને અર્પણ કર્યું છે, કેમકે હું અન્તર્યામિન!
તે સર્વ હું આપની પ્રેરણાવડે કરું છું.

અનર્થાભીની ગ્રેણાવડે સર્વ કર્મ યાય છે એવું ચિંતન ગળાયુ તે કર્મમં-યાસ અથવા કર્મનું અર્પણ છે એમ ઉપર દેવતામાં આવ્યું, તેનાથી શ્રેષ્ઠ બે પ્રકારનું અન્ય કર્માર્પણ શ્રીકૃષ્ણનાગ્રમાં દર્શાવ્યું છે:—

“ ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते ।

ब्रह्मैव दीयते चेति ब्रह्मार्पणमिदं परम् ॥१॥

नाहं कर्ता सर्वमेतत् ब्रह्मैव कुरुते तथा ।

एतद्गुह्यार्पणं मोक्तृमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥२॥ ”

ભાવાર્થ:—આપવાયોગ્ય વસ્તુ અક્ષવડે અપાય છે, અક્ષને અપાય છે, અને અક્ષજ અપાય છે એમ ત્રણેમાં અક્ષભાવનું ચિંતન કરવું તે ઉત્કૃષ્ટ અક્ષાર્પણ છે. હું કર્તા નથી, અને આ સર્વ અક્ષજ કરે છે એમ ચિંતન કરવું તે પણ અક્ષાર્પણ છે એમ તત્ત્વદર્શી ઋષિઓએ કહ્યું છે.

ફલેચ્છાવિના નિષ્કામપણે કર્મ કરવું તે કર્મફલસંન્યાસ છે. તેનો પ્રકાર શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યો છે:—

“ કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલહેતુર્ભૂર્ મા તે સંજ્ઞોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥ ”

ભાવાર્થ:—તારો કર્મમાંજ અધિકાર હો, કદાપિ પણ ફલોમાં ન હો, તું ફલની વાસનાવડે કર્મનાં ફલને ઉપજવનારો ન થા, તેમજ ફલના લાભવિના કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું ઉચિત નથી એવા વિચારવડે અકર્મમાં પણ તારી આસક્તિ ન થાઓ.

સર્વ કર્મ શ્રીધૃષ્ણિરને અર્પણ કરવાં, અથવા ફલેચ્છાવિના કર્તવ્યરૂપે પ્રાપ્ત થયેલાં કર્મો કરવાં તે ચિંતની મલિનતા દૂર કરનાર છે માટે અશુદ્ધચિત્તવાળાને તે કર્મસંન્યાસ વા કર્મફલસંન્યાસ કર્તવ્ય છે. તપ તથા જપના સંબંધમાં જેમને વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ વાચવાની ઇચ્છા થાય તેમણે શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં જોવું.

તપ, સ્વાધ્યાય અને ધૃષ્ણિરપ્રણિધાન એ ત્રણ ક્રિયાઓ યોગનું સાધન હોવાથી શુદ્ધસારોપાલક્ષણાવૃત્તિથી યોગ કહેવાય છે. જ્યાં મુખ્યાર્થનો બાધ થતો હોય અને અન્ય અર્થમાં જો શબ્દનો યોગ હોય તો ત્યાં તેનો અન્ય અર્થ લેવો તે લક્ષણ છે. તે લક્ષણ એ પ્રકારની છે, રૂઢિમૂલા ને પ્રયોજનમૂલા. રૂઢિથી અન્ય અર્થ ગ્રહણ કરવો તે રૂઢિમૂલાલક્ષણ કહેવાય છે, “કર્મમાં કુશલ” એ રૂઢિમૂલાલક્ષણનું ઉદાહરણ

છે. કુશલશબ્દનો યૌગિક અર્થ “દર્શને ખુંટનાર” એવો થાય છે, અને તેજ શબ્દ ચતુરના અર્થમાં વપરાય છે, કેમકે ખંતેમા વિવેકબુદ્ધિનું સાશ્વત્ત હોય છે. પ્રયોજનથી અન્ય અર્થ ગ્રહણ કરવો તે પ્રયોજનમૂલાલક્ષણા દર્શવાય છે. તેના છ પ્રકાર છે; ઉપાદાનલક્ષણા, (અજ્ઞહસ્તલક્ષણા,) લક્ષણલક્ષણા, (જહસ્તલક્ષણા,) ગૌણસારોપા, ગૌણસાધ્યાવસાના, શુદ્ધસારોપા ને શુદ્ધસાધ્યાવસાના. “ભાલા (ભાલાવાળા પુરુષો) પ્રવેશ કરે છે, ” એ ઉપાદાનલક્ષણાનું ઉદાહરણ છે, “ખાટલો (ખાટલાપર ખેડેલો પુરુષ) રહે છે, ” એ લક્ષણલક્ષણાનું ઉદાહરણ છે; “આ ગાડીવાન બળદજેવો છે, ” એમા ગાડીવાનમાં તથા બળદમા મૂર્ખતાનો ગુણ સમાન છે તેથી તે ગૌણસારોપાલક્ષણાનું ઉદાહરણ છે; “ [બહુ ભાર ઉપાડનારો] આ [મનુષ્ય] બળદ છે, ” એ ગૌણસાધ્યાવસાનાલક્ષણાનું ઉદાહરણ છે; “ ધી છે તે આયુષ્ (આયુષ્નું સાધન) છે, ” એ શુદ્ધસારોપાલક્ષણાનું ઉદાહરણ છે; અને ” આ [ધી] આયુષ્ (ઉત્તમ) છે, ” તે શુદ્ધસાધ્યાવસાનાલક્ષણાનું ઉદાહરણ છે. ૧
એ પ્રમાણે ક્રિયાયોગનું નિરૂપણ કરીને હવે તે ક્રિયાયોગની નેમાટે કર્તવ્યતા છે તે કહે છે:—

સમાધિભાવનાર્થઃ ક્લેશતનૂકરણાર્થશ્ચ ॥ ૨ ॥

પદવોધિની ટીકા:—સ ક્રિયાયોગઃ । સમાધિઃ ઉક્ત-લક્ષણઃ । તસ્ય ભાવનં ઉત્પાદનં તદર્થઃ । ક્લેશાઃ વક્ષ્યમાણ-સ્વરૂપાઃ । તનૂકરણં સદોદ્ભવતાં તેષાં કાદાચિત્ક ઉદ્ભવઃ કાર્યપ્રતિવન્ધો વા તત્કરણમ્ । તસ્મૈ અયમિતિ તદર્થઃ । ક્રિયા-યોગેન हि ક્લેશચ્છિદ્રેણ લઘ્યાવસરઃ સમાધિર્વિવેકરૂપાતિમુખ્યાઽ સવાસનક્લેશાન્ દદતીતિ તાત્પર્યર્થઃ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[તે ક્રિયાયોગ] સમાધિની ભાવનામાટે તથા ક્લેશને શિથિલ કરવામાટે [છે.] ૨

વિવેચનઃ—નિષ્કામપણે સેવેસો પૂર્વોક્ત ક્રિયાયોગ એકાગ્રતાનો ઉદય કરવામાટે તથા હવે પછી કહેવામાં આવનારા અવિધાદિ પાંચ ક્લેશોને શિથિલ કરવામાટે સમર્થ થાય છે. ક્રિયાયોગવડે ક્લેશો અતિ-શિથિલ એટલે ક્રિયા કરવાને અસમર્થ થાય છે ખરા, પણ તેમનું સંજ્ઞતીયસંસ્કાર ન ઉપગમવારૂપ અપ્રસવધર્મીપણું થતું નથી. ક્રિયાયોગથી શિથિલ થયેલા ક્લેશોને વિવેકખ્યાતિરૂપ અગ્નિવડે દગ્ધબીજજેના અપ્રસવધર્મી કરાય છે. દગ્ધ થયેલું બીજ જેમ અંકુરાદિને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી તેમ વિવેકખ્યાતિવડે દગ્ધ થયેલા ક્લેશો સંજ્ઞતીય તથા સંસ્કારાદિને ઉપગમી શક્તા નથી. એ ક્લેશો શિથિલ ન થયા હોય ત્યાંસુધી બલવાન વિરોધીવડે ગ્રસ્ત થયેલી વિવેકખ્યાતિ બ્યારે ઉદય થઈ શક્તી નથી ત્યારે તે ક્લેશોને અપ્રસવધર્મી ન કરી શકે એમાં શું કહેવું છે ? અતિવિરલ થયેલા દુર્બલક્લેશોમાં તેમની વિરોધી વિવેકખ્યાતિ અભ્યાસવૈરાગ્યવડે ઉપજે છે. ઉત્પન્ન થયા પછી ક્લેશોવડે પરાભવ નહિ પામતી તે વિવેકખ્યાતિ હેલ્લા અસંપ્રમાતમાં ગુણોનો કાર્ય કરવારૂપ અધિકાર સમાપ્ત થવાથી પ્રવિલય પામે છે.

તપવડે ચિત્તમાંનું રાજસતામસદ્રવ્ય ક્ષીણ થઈ સાત્ત્વિકદ્રવ્ય વૃદ્ધિ પામવા માંડે છે તેથી સાધકના ચિત્તમાં ક્રમાત્ એકાગ્રતાનો ઉદય થવા માંડે છે, તથા તે તપવડે રાજસતામસદ્રવ્યની ક્ષીણતા થવાથી ક્લેશો પણ વિરલ થવા માંડે છે. એ પ્રમાણે તપથી સમાધિનો ઉદય અને ક્લેશોની શિથિલતા સંભવે છે.

સ્વાધ્યાયના પરિપાકવડે તે ક્રિયાના પ્રભાવથી તથા શ્રીઋશિરના

અનુગ્રહથી તે સ્વાધ્યાયનું અનુશ્ચાન કરનારનું ચિત્ત શીઘ્ર એકાગ્ર થાય છે, અને ચિત્તમાંના રાજસતામસદ્રવ્યની ન્યૂનતા થવાથી તેના ક્લેશો પણ તનુભાવને પામતા જાય છે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનવડે ચિત્તમાં સમભાવનો ઉદય થવાથી રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ થાય છે. રાગદ્વેષના અભાવવડે નિર્મલ થયેલું ચિત્ત એકાગ્ર થવા માટે છે, અને ક્લેશોની પણ શિથિલતા થતી જાય છે.

એવી રીતે ક્રિયાયોગનું દીર્ઘકાલ નિરતરપણે સત્કારપૂર્વક અનુશ્ચાન કરવાથી સમાધિનો ઉદય અને ક્લેશોની શિથિલતા થાય છે. એકાગ્રતાની પ્રાપ્તિ થયા પછી ક્રમાત્ સંપ્રજ્ઞાતયોગ, પરચૈરાગ્ય અને અસંપ્રજ્ઞાત-યોગની પ્રાપ્તિ થઈ તે યોગીને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૨

એ પ્રમાણે ક્રિયાયોગના ક્લેશોને પ્રતિપાદન કર્યાં, પણ તેમાં જે ક્લેશોની શિથિલતા થવાનું હતું તે ક્લેશોનું નિરૂપણ અધ્યપર્યંત થયું નથી માટે તે ક્લેશોનાં નામોને તથા તેમની સંખ્યાને ભગવાન મૂત્રધાર નીચેના મૂત્રથી કહે છે:—

**અવિદ્યાસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પञ्च
ક્લેશાઃ ॥ ૩ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—અવિદ્યાદીનાં લક્ષણં મૂત્રેણૈવ સ્ફુટીભવિષ્યતિ । તે ચ કર્મતત્પલપ્રવર્તકત્વેન દુઃખદેતુત્વાન્ ક્લેશા इत्यारुयायन्ते ॥ ૩ ॥

મૂત્રાર્થ:—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ તથા અભિનિવેશ [એ] પાંચ ક્લેશો [છે.] ૩

વિચેચનઃ—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેષ એ પાંચેનાં લક્ષણ સૂત્રવડે કહેવાશે. એ પાંચે વિપર્યયો શુભાશુભક તથા તેમનું ફલ જે જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ તેમના પ્રવર્તક થાય પુરુષને દુઃખયુક્ત કરે છે માટે કલેશ કહેવાય છે. સૂત્રમાંનાં અવિદ્યા આદિ પદોથી કલેશોનાં નામો અને પચ્ચ એ પદથી કલેશોની મંખ્ય કહી છે. વિપર્યય અને કલેશ એ પર્યાય છે. અહિં કહેશે વિપર્યય સંસારના કારણભૂત વિપર્યય જાણવો, પણ અન્ય લૌકિકવિપર્યય ન ગ્રહણ કરવો. વિપર્યયરૂપ અવિદ્યાદિ કલેશોનું એવું લક્ષણ કરવાથી તેમની શુક્તિમાં રૂપાની તથા રજ્જુમાં સર્પની ભ્રાંતિ થાય છે તેમાં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી, કારણકે તે વિપર્યયો સંસારના કારણભૂત થતાં નથી. વળી તે લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિદોષ પણ નથી, કેમકે અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ ચાર કલેશો અવિદ્યાના કાર્યરૂપ હોવાથી અને અવિદ્યાના અભાવમાં તેમના સર્જભાવનો અસંભવ હોવાથી ઘટાદિના મૃત્તિકાપણાની પેઠે તેમનું અવિદ્યાપણું સ્પષ્ટજ છે. અવિદ્યાદિ વિપર્યયજ્ઞ સંસારના કારણરૂપ છે, અન્ય કોઈ વિપર્યય સંસારના કારણરૂપ નથી માટે તે લક્ષણ અસંભવદોષવાળું પણ નથી. કલેશશબ્દ પ્રકટપણે દુઃખનો વાચક છતાં તેને અવિદ્યાદિનો વાચક કેમ કહ્યો છે ? તથા તેઓનો ઉચ્છેદ શામાટે અપેક્ષિત છે ? એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છેઃ—તે કલેશો પોતા પોતાની વૃત્તિઓને પામીને દૃષ્ટાદૃષ્ટેનુવડે સત્ત્વાદિ શુણ્ણના કાર્ય કરવાના સામર્થ્યને બલવાન કરે છે, તથા ઉત્પત્તિના કારણભૂત શુણ્ણના વિષમપણારૂપ પરિણામને સિદ્ધ કરે છે તેથી મહદાદિરૂપ કાર્યકારણનો પ્રવાહ પ્રવર્તે છે. તે કલેશો તથા કર્મો પરસ્પર અનુગ્રહ કરનારા થઈને જાતિ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ કર્મવિપાક સિદ્ધ કરે છે, અર્થાત્

અને પ્રકૃતિલય અવધિકાલને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંમુધી પ્રસુપ્તકલેશવાળા રહે છે, અવધિકાલની પ્રાપ્તિ થયે પુનરાવૃત્તિને પામે છે ત્યારે તેમને વિષયોના સન્નિકૃષ્ટપણાવડે કલેશોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુરુષની બાહ્યાવસ્થામાં પણ સ્ત્રી આદિના સંબંધના રાગાદિ કલેશોની પ્રસુપ્ત અવસ્થા છે. કદાચિત્ જાગૃત્ના સદ્ભાવમાંજ પ્રસુપ્તિ મંભવે છે, અન્યથા સંભવતી નથી માટે તે કલેશોને ઉદ્ભૂત કરનારી સામગ્રી મળતાં તેઓ જાગૃત્ થાય છે એમ સૂચ્યું છે. પ્રસુપ્તકલેશને પોતપોતાના વિષયમાં મંમુખીભાવ તે તેમની અભિવ્યક્તિ એટલે જાગૃત્ થવું છે. વિવેકસાક્ષાત્કારવાળા જીવન્મુક્તને કલેશખીજ દગ્ધ થવાથી પોતપોતાનો વિષય સમીપમાં આવ્યા છતાં પણ કારણના અભાવથી આ કલેશોનો પુનઃ પ્રબોધ થતો નથી. જેમ દગ્ધખીજનું ઊગવું થઈ શકતું નથી તેમ આ જીવન્મુક્તના કલેશોનું કાર્ય કરવાના સામર્થ્યરૂપ ખીજ દગ્ધ થઈ જવાથી પુનઃ તેના કલેશો જાગૃત્ થતા નથી તેથી તેને તે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છેલ્લો દેહ છે. તેના કલેશો પુનઃ જાગૃત્ થાય છે એમ જે માનીએ તો દેહાંતરની ઉત્પત્તિવડે જ્ઞાનીના દેહના ચરમપણાની અસિદ્ધિ થાય. નીચેનું સ્મૃતિવચન જ્ઞાનીને પુનઃ દેહની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમાં પ્રમાણરૂપ છે:—

“ વીજાન્યગ્ન્યુપદગ્ધાનિ ન રોહન્તિ યથા પુનઃ ।

જ્ઞાનદગ્ધૈસ્તથા કલેશૈર્નાત્મા સમ્પદ્યતે પુનઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેમ અગ્નિવડે જેની અંકુશત્યાદકગતિ દગ્ધ થઈ ગઈ છે એવાં ખીજો પુનઃ ઊગતા નથી તેમ વિવેકજ્ઞાતિરૂપ અગ્નિવડે જેની કાર્ય કરવાની શક્તિ દગ્ધ થઈ ગઈ છે એવા કલેશોથી પુનઃ શરીરની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

તે તનવઃ સૂક્ષ્માઃ । યે ચ યેનકેનચિત્ વલવતા અભિભૂતા-
સ્તિષ્ઠન્તિ તે વિચ્છિન્નાઃ । યે તુ પ્રવ્યક્તરમભિતિષ્ઠન્તિ તે
ઉદારાઃ ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રસુપ્ત, તનુ, વિચ્છિન્ન અને ઉદાર એવા
ઉત્તરોની (અસ્મિતાદિની) પ્રસવભૂમિ અવિધા [છે.] ૪

વિવેચનઃ—પ્રસુપ્તિ, તનુતા, વિચ્છિન્નતા તથા ઉદારતા એ ચાર
અવસ્થાવાળા અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ ચાર ક્લેશોની
પ્રસવભૂમિ અવિધા છે. ક્લેશોની એ ચારે અવસ્થામાં ક્લેશોની
વિદ્યમાનતા હોવાથી સાધકયોગીએ તેમનો ખીજભાવ દબા કરી
તેમની અત્યંત નિવૃત્તિ કરવા યત્ન કરવો જોઈએ. દબાખીજભાવને
પામેલા અસ્મિતાદિ ક્લેશોનો પુનઃ પ્રસવ ન હોવાથી તેની પ્રસવભૂમિ
અવિધા નથી તેથી તે પાંચમી અવસ્થા અત્ર લક્ષ્યરૂપ નથી. પૂર્વોક્ત
પ્રસુપ્તિ આદિ ચારે અવસ્થાનું અવિધાના હોવામા હોવાપણું છે, અને
તેના અભાવમાં અભાવ છે. ચિત્તમાં શક્તિમાત્રરૂપે એટલે અનાગત-
અવસ્થાવડે રહેલા અસ્મિતાદિ ક્લેશોનું જે સ્વકાર્ય ઉપજવવાનું
સામર્થ્ય તે ક્લેશોની પ્રસુપ્ત અવસ્થા છે. એ વાક્યથી કાર્યની સૂક્ષ્મ
એટલે અનાગતઅવસ્થા એજ કારણમા કાર્યશક્તિ છે એમ સૂચ્યું
છે, અને ઉપાદાનપણું પણ એજ છે. દબાખીજભાવનામની ક્લેશોની
પાંચમી અવસ્થાનું વિલક્ષણપણું જણાવવા પ્રસુપ્તિના લક્ષણમા “સ્વકાર્ય
ઉપજવવાનું સામર્થ્ય ” એ પદો મૂક્યાં છે. વિદેહ અને પ્રકૃતિલયના
ખીજભાવને પામેલા ક્લેશો જેમ દુધમા દહીં શક્તિમાત્રરૂપે સ્થિત
છે તેમ શક્તિમાત્રરૂપે સ્થિત છે. તેમને વંધ્યત્વ પમાડનારું વિવેક-
ખ્યાતિવિના અન્ય કારણ નથી. આથી વિવેકખ્યાતિરહિત વિદેહ

અને પ્રકૃતિલય અવધિકાલને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી પ્રસુપ્તકેશવાળા રહે છે, અવધિકાલની પ્રાપ્તિ થયે પુનરાવૃત્તિને પામે છે ત્યારે તેમને વિષયોના સન્નિકૃષ્ટપણાવડે ક્લેશોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુરુષની બાહ્યાવસ્થામાં પણ સ્ત્રી આદિના સંબંધના રાગાદિ ક્લેશોની પ્રસુપ્ત અવસ્થા છે. કદાચિત્ જાગૃત્ના સદ્ભાવમાંજ પ્રસુપ્તિ સંભવે છે, અન્યથા સંભવતી નથી માટે તે ક્લેશોને ઉદ્ભૂત કરનારી સામગ્રી મળતાં તેઓ જાગૃત્ થાય છે એમ સૂચ્યું છે. પ્રસુપ્તકેશને પોતપોતાના વિષયમાં મંસુખીભાવ તે તેમની અભિવ્યક્તિ એટલે જાગૃત્ થવું છે વિવેકસાક્ષાત્કારવાળા જીવન્મુક્તને ક્લેશખીજ દગ્ધ થવાથી પોતપોતાને વિષય સમીપમાં આવ્યા છતાં પણ કારણના અભાવથી આ ક્લેશોનો પુનઃ પ્રબોધ થતો નથી. જેમ દગ્ધખીજનું ઊગવું થઇ શકતું નથી તેમ આ જીવન્મુક્તના ક્લેશોનું કાર્ય કરવાના સામર્થ્યરૂપ ખીજ દગ્ધ થઇ જવાથી પુનઃ તેના ક્લેશો જાગૃત્ થતા નથી તેથી તેને તે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છેલ્લો દેહ છે. તેના ક્લેશો પુનઃ જાગૃત્ થાય છે એમ જે માનીએ તો દેહાંતરની ઉત્પત્તિવડે જાનીના દેહના ચરમપણાની અમિદ્ધિ થાય. નીચેનું સ્મૃતિવચન જાનીને પુનઃ દેહની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમા પ્રમાણરૂપ છે:—

“ વીજાન્યગ્ન્યુપદગ્ધાનિ ન રોહન્તિ યથા પુનઃ ।

જ્ઞાનદગ્ધૈસ્તથા કલેશૈર્નાત્મા સમ્પન્નતે પુનઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેમ અગ્નિવડે જેની અંકુરોત્પાદકશક્તિ દગ્ધ થઇ ગઇ છે એવા ખીજે પુનઃ ઝગતાં નથી તેમ વિવેકખ્યાનિરૂપ અગ્નિવડે જેની કાર્ય કરવાની શક્તિ દગ્ધ થઇ ગઇ છે એવા ક્લેશોનો પુનઃ શરીરની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

પ્રકૃતિલીનાદિમાં પાંચમી દગ્ધત્વીજભાવાવસ્થા નથી, કિંતુ જેનો છેલ્લો દેહ હોય તેમાંજ તે હોય છે. નીચેનું સ્મૃતિવચન પણ એમજ કહે છે:—

“ यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमेवाशु महामते ।

विशन्ति विमला विद्या मुक्ता वेषुमिवोत्तमम् ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે મહામતે ! ઉત્તમ વાંસમાં જેમ મોતી પ્રવેશ કરે છે તેમ જેનો આ છેલ્લો જન્મ હોય તેમાંજ શીઘ્ર નિર્મલ વિદ્યા પ્રવેશ કરે છે.

જ્યારે જીવન્મુક્તોને વિષયના સન્નિર્કર્ષમાં પણ ક્લેશની અભિવ્યક્તિનો અભાવ છે ત્યારે વિદેહકૈવલ્યની પેઠે તેમના ચિત્તમાં ક્લેશના સંસ્કારજ નથી એમ સ્વીકારવું જોઈએ એમ શંકા કરવી નહિ; કેમકે તે ચરમદેહમાં સૂક્ષ્મરૂપે ક્લેશો છતાં પણ તેમનું કાર્ય ઉપજવવાનું સામર્થ્ય નાશ થયું હોય છે. એણે આદિમાં દાહાદિ શક્તિ જ્યાંમુધી તે અગ્નિ આદિ દ્રવ્ય હોય ત્યાંમુધી કોઈ પણ પ્રકારે રહે છે તેમ ચિત્ત રહે ત્યાંમુધી ક્લેશો પણ કોઈ પણ પ્રકારે રહે છે, તેમનો અત્યંત અભાવ થતો નથી. દગ્ધભાવ પામેલા ક્લેશો તો ચિત્તની સાથેજ નિઃશેષ નાશ પામે છે એ અર્થ “ તે प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ ” (તે સૂક્ષ્મક્લેશો તો પ્રતિપ્રસવવડે નાશ કરવાયોગ્ય છે,) એ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ થશે. ક્લેશોને શિથિલ કરનારા ક્રિયાયોગવડે ક્લેશોની જે શિથિલતા થાય છે તે ક્લેશોની તનુતા કહેવાય છે તે અવસ્થા વિવેકખ્યાતિનો પ્રતિબંધ કરવા સમર્થ થતી નથી. ક્લેશોના વિરોધીઓના અનુક્રાનવડે માત્ર તે ક્લેશોની શિથિલતા થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન અવિદ્યાનું વિરોધી છે. પુરુષ અને જીવિના ભેદનું દર્શન અસ્મિતાનું વિરોધી છે, મધ્યસ્થ-પણાનો એટલે હૈયોપાદેયગુણના રહિતપણાનો ભાવ રાગદ્વેષનો વિરોધી

છે, અને જન્મેલાને મરણ સ્વાભાવિકજ છે એમ જાણી “ મારું મરણ ન થાય અને હું છવું તો દીક ” એવા મરણત્રાસની નિવૃત્તિ રાખવી એ અભિનિવેશની વિરોધી છે.

કેશોમાંના એકની પ્રજ્વલતાવડે અથવા અત્યંત વિષયસેવનવડે મધ્યે મધ્યે વિચ્છેદ પામીને પુનઃ તે તે રૂપે એટલે પૂર્વની પેઠે તે કેશોનો આવિર્ભાવ થાય તે અવસ્થા વિચ્છિન્નતા કહેવાય છે. મધ્યે મધ્યે વિચ્છેદ તથા આવિર્ભાવનું વારંવારપણું દેખાડવાવડે આ અવસ્થાનો પ્રમુખિયો ભેદ દેખાડ્યો છે. કેશોની પ્રમુખ અવસ્થા જ્યાંસુધી અભિવ્યંજક ન મળે ત્યાંસુધી રહે છે તેથી તેના વ્યાપારની પ્રકટતા દીર્ઘકાલે થાય છે, અને કેશોની વિચ્છિન્નતા તો સ્વલ્પપ્રતિબંધવડે કેશપ્રવાહનું અસ્પષ્ટાલ બંધ પડવું થઈ પુનઃ તે પ્રવાહ પૂર્વની પેઠે ચાલ્યા કરે છે, એટલે તેની પ્રકટતા અસ્પષ્ટાલમાં થાય છે એમ તે બંનેમાં ભેદ છે. તે તે રૂપે આવિર્ભાવ પામે છે એમ કહેવાવડે આ અવસ્થાનો તનુતાથી ભેદ દેખાડ્યો છે. ક્રિયાયોગાદિવડે તનુ થયેલા કેશો પુનઃ તેટલા બલથી આવિર્ભાવ પામતા નથી, અને જ્યારે ઉદ્બોધક બહુ સામગ્રી મળે ત્યારે પણ અદૃશ્યજ આવિર્ભાવ પામે છે, પણ વિચ્છિન્ન થયેલા કેશો તો ઉદ્બોધક થોડી સામગ્રીવડે પૂર્વના જેટલા બલથીજ આવિર્ભાવ પામે છે. રાગકાલે ક્રોધના અદર્શનથી ક્રોધની વિચ્છિન્નતા સિદ્ધ થાય છે. તે કાલે જો ક્રોધનો અભાવ જ થઈ જતો હોય તો અભાવની ઉત્પત્તિ નહિ મંગવવાથી પછી ક્રોધની ઉત્પત્તિનો અસંભવ થઈ જાય. એમ અન્યકેશોમાં પણ જાણવું. રાગકાલે ક્રોધના વિચ્છેદમાં અને ક્રોધકાલે રાગના વિચ્છેદમાં પરસ્પરનો વિરોધ એ હેતુ છે. કેશોનો જેમ કાલવડે વિચ્છેદ થાય છે તેમ દેશવડે પણ તેમનો વિચ્છેદ થાય છે. જ્યારે એક વિષયમાં

પ્રકૃતિલીનાદિમાં પાંચમી દગ્ધબીજભાવાવસ્થા નથી, કિંતુ જેનો છેલ્લો દેહ હોય તેમાંજ તે હોય છે. નીચેનું સ્મૃતિવચન પણ એમજ કહે છે:—

“ यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमेवाशु महामते । ”

विशन्ति विमला विद्या मुक्ता वेणुमिवोत्तमम् ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે મહામતે ! ઉત્તમ વાંસમાં જેમ મોતી પ્રવેશ કરે છે તેમ જેનો આ છેલ્લો જન્મ હોય તેમાંજ શીઘ્ર નિર્મલ વિદ્યા પ્રવેશ કરે છે.

જ્યારે જીવન્મુક્તોને વિષયના સન્નિર્કર્ષમાં પણ ક્લેશની અભિવ્યક્તિનો અભાવ છે ત્યારે વિદેહકૈવલ્યની પેઠે તેમના ચિત્તમાં ક્લેશના સંસ્કારજ નથી એમ સ્વીકારવું જોઈએ એમ શંકા કરવી નહિ; કેમકે તે ચરમદેહમાં સૂક્ષ્મરૂપે ક્લેશો છતાં પણ તેમનું કાર્ય ઉપજવવાનું સામર્થ્ય નાશ થયું હોય છે. એણે આદિમાં દાહાદિ શક્તિ જ્યાંસુધી તે અણિ આદિ દ્રવ્ય હોય ત્યાંસુધી કાઈ પણ પ્રકારે રહે છે તેમ ચિત્ત રહે ત્યાંસુધી ક્લેશો પણ કાઢ પણ પ્રકારે રહે છે, તેમનો અત્યંત અભાવ થતો નથી. દગ્ધભાવ પામેલા ક્લેશો તો ચિત્તની સાથેજ નિઃશેષ નાશ પામે છે એ અર્થ “ તે प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ ” (તે સૂક્ષ્મક્લેશો તો પ્રતિપ્રસવવડે નાશ કરવાયોગ્ય છે,) એ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ થશે. ક્લેશોને શિથિલ કરનારા ક્રિયાયોગવડે ક્લેશોની જે શિથિલતા થાય છે તે ક્લેશોની તનુતા કહેવાય છે તે અવસ્થા વિવેકજ્ઞાતિનો પ્રતિજ્ઞ કરવા સમર્થ થતી નથી. ક્લેશોના વિરોધીઓના અનુષ્ઠાનવડે માત્ર તે ક્લેશોની શિથિલતા થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન અવિદ્યાનું વિરોધી છે. પુરુષ અને જીહ્વિના બેદનું દર્શન અસ્મિતાનું વિરોધી છે, મધ્યસ્થ પણાનો એટલે હેયોપાદેયજ્ઞાનના રહિતપણાનો ભાવ રોગદ્વેષનો વિરોધી

છે, અને જન્મેલાને મરણ સ્વાભાવિકજ છે એમ જાણી “ મારું મરણ ન થાય અને હું જીવું તો દીક ” એવા મરણત્રાસની નિવૃત્તિ રાખવી એ અભિનિવેશની વિરોધી છે.

કેશોમાંના એકની પ્રજલતાવડે અથવા અત્યંત વિષયસેવનવડે મધ્યે મધ્યે વિચ્છેદ પામીને પુનઃ તે તે રૂપે એટલે પૂર્વની પેઠે તે કેશોનો આવિર્ભાવ થાય તે અવસ્થા વિચ્છિન્નતા કહેવાય છે. મધ્યે મધ્યે વિચ્છેદ તથા આવિર્ભાવનું વારંવારણું દેખાડવાવડે આ અવસ્થાનો પ્રસુપ્તિથી ભેદ દેખાડ્યો છે. કેશોની પ્રસુપ્ત અવસ્થા જ્યાંસુધી અભિચ્યંજક ન મળે ત્યાંસુધી રહે છે તેવી તેના વ્યાપારની પ્રકૃતતા દીર્ઘકાલે થાય છે, અને કેશોની વિચ્છિન્નતા તો સ્વદ્યપ્રતિજ્યંધવડે કેશપ્રવાહનું અલ્પકાલ અંધ પડવું થઈ પુનઃ તે પ્રવાહ પૂર્વની પેઠે ચાલ્યા કરે છે, એટલે તેની પ્રકૃતતા અલ્પકાલમાં થાય છે એમ તે બંનેમાં ભેદ છે. તે તે રૂપે આવિર્ભાવ પામે છે એમ કહેવાવડે આ અવસ્થાનો તનુતાથી ભેદ દેખાડ્યો છે. ક્રિયાયોગાદિવડે તનુ થયેલા કેશો પુનઃ તેટલા બલથી આવિર્ભાવ પામતા નથી, અને જ્યારે હૃદયોધક બહુ સામગ્રી મળે ત્યારે પણ અદૃશ્યજ્ઞ આવિર્ભાવ પામે છે, પણ વિચ્છિન્ન થયેલા કેશો તો હૃદયોધક થોડી સામગ્રીવડે પૂર્વના જેટલા બલથીજ આવિર્ભાવ પામે છે. રાગકાલે ક્રોધના અદર્શનથી ક્રોધની વિચ્છિન્નતા સિદ્ધ થાય છે. તે કાલે જો ક્રોધનો અભાવ ન થઈ જતો હોય તો અભાવની ઉત્પત્તિ નહિ મંભવવાથી પછી ક્રોધની ઉત્પત્તિનો અમંભવ થઈ જાય. એમ અન્યકેશોમાં પણ જાણવું. રાગકાલે ક્રોધના વિચ્છેદમાં અને ક્રોધકાલે રાગના વિચ્છેદમાં પરસ્પરનો વિરોધ એ હેતુ છે. કેશોનો જેમ કાલવડે વિચ્છેદ થાય છે તેમ દેશવડે પણ તેમનો વિચ્છેદ થાય છે. જ્યારે એક વિષયમાં

રાગ વર્તતો હોય ત્યારે બીજા વિષયમાંનો રાગ માત્ર વિચ્છિન્નાવસ્થાને પામે છે, પણ નાશ પામેતો નથી. જો નાશ પામે છે એમ માનીએ તો પુનઃ તેમાં પ્રસંગવશાત્ રાગ થતો જોવામાં આવે છે તેનો અ-
 મંભવ થઇ જાય માટે તે વેલા વિષયાન્તરમાંનો રાગ વિચ્છિન્ન થયેલો
 છે એમ માનવું જોગ્ય છે. જ્યારે કોઇ મનુષ્યનો એક વિષયમાં
 રાગાદિ ક્લેશ ઉદારાવસ્થાને પામ્યો હોય ત્યારે અન્યત્ર તે રાગાદિ ક્લેશ-
 નો અભાવ થઇ ગયો છે એમ ન જાણવું, કિંતુ તે કાલે પણ તે
 કોઇ સ્થાને પ્રસુપ્ત હોય છે, કોઇ સ્થાનમાં તત્તુ હોય છે, અને કોઇ
 સ્થલે વિચ્છિન્ન હોય છે. તેમાં વિચ્છિન્નાવસ્થાના સંબંધનું નિરૂપણ પૂર્વે
 કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસુપ્ત અને વિચ્છિન્ન ક્લેશ દુઃખયુક્ત નથી, છતાં
 તેમનું ક્લેશપણું શામાટે છે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન
 આ પ્રમાણે છે:—પ્રસુપ્ત અને વિચ્છિન્ન ક્લેશોએ ક્લેશ ઉપજાવવાના
 જોગ્યપણાનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી, તે ઉદારાદિ અવસ્થામાં પ્રસુપ્તાદિરૂપવાળા
 ધર્મોત્તરે તે દુઃખદ થાય છે માટે તેમનું ક્લેશપણું છે. કાલભેદથી સર્વ
 ક્લેશોનું સરખાપણું હોવાથી પ્રસુપ્તાદિરૂપે ક્લેશોનો વિભાગ પાડવો
 આવશ્યક નથી એમ કહેવું નહિ, કારણકે પ્રસુપ્તાદિરૂપે ચારે ક્લેશોનું એક-
 પણું છતાં પણ તે અવસ્થાઓવડે વિશિષ્ટ ક્લેશોનું પ્રસુપ્તાદિપણું કહેવા-
 ને ઇચ્છિત છે. જેમ એકજ પુરુષના બાલક, તરુણ અને વૃદ્ધાદિ-
 રૂપ વિભાગ છે તેમ અહિં પણ જાણવું. ક્લેશોની પ્રસુપ્તિ અને
 વિચ્છિન્નતા એ બે અવસ્થા ભવિષ્યદ્વૃત્તિ છે, અને તે બન્નેથી ભિન્ન
 જેમાં ક્લેશોની વર્તમાનવૃત્તિ છે તે અવસ્થા/ઉદારતા છે. વિષયધ્યાન-
 રૂપ સહકારીવડે પોતાની સ્વાભાવિકવૃત્તિને પામેલા ક્લેશો ઉદાર કહેવાય
 છે. મુમુક્ષુએ પ્રતિપક્ષભાવનાવડે તથા વિષયની તન્મયતાના ત્યાગવડે તે
 ક્લેશોને તત્તુ કરવા જોઇએ. અસ્મિતાદિ ક્લેશોમાં અવિદ્યા વ્યાપક છે.

તેથી તે સર્વમાં પણ અવિદ્યાપણું છે. અવિદ્યાના સહભાવવડે અસ્મિતાદિ ક્લેશોની પ્રતીતિ થાય છે, અને અવિદ્યા જ્યારે ક્ષીણ થાય ત્યારે તેઓ પણ ક્ષીણ થાય છે. આ સૂત્રમાં કહેલા પ્રમુખાદિ ક્લેશો જેમનામાં વિદ્યમાન હોય છે તેમનાં નામો દર્શાવનારો મંત્રહૃદયોક આ છે:—

“ પ્રમુખાસ્તત્ત્વલીનાનાં તન્વવસ્થાશ્ચ યોગિનામ્ ।

વિચ્છિન્નોદારરૂપાશ્ચ ક્લેશા વિષયસંજ્ઞિનામ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:— વિદેહ અને પ્રકૃતિલયના ક્લેશોની પ્રમુખાવસ્થા છે, ક્રિયાયોગીઓના ક્લેશોની તનુઅવસ્થા છે, અને વિષયમાં આસક્તિ રાખનારાઓના ક્લેશોની વિચ્છિન્ન અને ઉદાર અવસ્થા છે. ૪

અવિદ્યાદિ પાંચ ક્લેશોનાં લક્ષણો બળપૂર્વા વિના તેમની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ કરી શકાય નહિ માટે તેમનાં લક્ષણો દર્શાવવાનો ભગવાન સૂત્રકાર આરંભ કરે છે. તેમાં પ્રથમ નીચેના સૂત્રવડે અવિદ્યાનું લક્ષણ કહે છે:—

અનિત્યાશુચિદુઃસ્વાનાત્મસુ નિત્યશુચિ-

સુસ્વાત્મસ્વાતિરવિદ્યા ॥ ૫ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અતર્સ્મિસ્તદ્બુદ્ધિરવિદ્યેતિ તત્સાપાન્ય-લક્ષણમ્ । અનિત્યાદિપુ નિત્યાદિબુદ્ધિરિતિ તુ તદ્વિશેષ-પ્રતિપાદનમ્ । અમરા દેવા इत्यનિત્યેષુ નિત્યત્વભ્રાન્ત્યા લઘ્ય-તે । અશુચૌ સ્ત્રીકાયે શુચિત્વભ્રાન્ત્યા લઘ્યતે । કાયસ્યા-શુચિત્વં વ્યાસેન વર્ણિતમ્ । “ સ્થાનાઢ્ઠીજાદુપૃષ્ઠમાત્રિસ્યન્દા-

ન્નિધનાદપિ । કાયમાધેયશૌચત્વાત્ પણ્ડિતા હથુચિં વિદુઃ ॥ ”
 इति । विष्णुत्रसङ्कुलं मातुरुदरं स्थानम् । शुक्रशोणितं बीज-
 म् । अन्नपरिणामजश्लेष्मादिरूपष्टम्भः । सर्वद्वारैर्मलनिःसरणं
 निस्यन्दः । निधनं मरणम् । तेन हि श्रोत्रिष्कायोऽप्यथुचि-
 र्भवति । आधेयशौचत्वं स्नानान्जुलेपनादिना शुचित्वोपपादन-
 म् । इति श्लोकपदानामर्थः । तथा परिणामदुःखे भोगे सुख-
 बुद्धिः अनात्मनि च देहादौ आत्मत्वबुद्धिः । एवमन्यत्रा-
 प्यूहम् ॥ ५ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અનિત્ય, અપવિત્ર, દુઃખ અને અનાત્મામાં
 નિત્ય, પવિત્ર, સુખ અને આત્માનું જ્ઞાન [તે] અવિદ્યા [છે.]

વિવેચનઃ—જે વસ્તુ જેવી નથી તેમાં તેવી બુદ્ધિ કરવી તે
 અવિદ્યા કહેવાય છે. અનિત્ય વસ્તુઓમાં નિત્યપણાની બુદ્ધિ રાખવી,
 અપવિત્ર પદાર્થોમાં પવિત્રપણાની બુદ્ધિ રાખવી, દુઃખરૂપ વસ્તુઓમાં
 સુખરૂપતાની બુદ્ધિ રાખવી, અને, જડ વસ્તુઓમાં ચેતનતાની બુદ્ધિ
 રાખવી એ ચાર અંશોવાળી અવિદ્યા સંસારના હેતુરૂપ છે. અવિદ્યાના
 એ ચારે અંશો જીવન્મુક્તથી ભિન્ન સંસારી પુરુષોમાં હોય છે.

ક્રોધ પૃથિવી આદિ ભૂતોને નિત્ય માનીને તેમના રૂપને પામવાને
 તેમની ઉપાસના કરે છે; ક્રોધ ચંદ્રને, સૂર્યને, તારાઓને અને સ્વર્ગને
 નિત્ય માનીને તેમની પ્રાપ્તિમાટે તેમની ઉપાસના અથવા શાસ્ત્રે
 વિધાન કરેલાં કર્મ કરે છે; ક્રોધ દેવોને અમર એટલે નિત્ય માનીને દેવ-
 ભાવને પામવામાટે “ સોમને પીવાથી મૃત્યુરહિત થઈશું ” એવાં

વચનોને યથાર્થ જાણી સોમપાન કરે છે. એવી રીતે ત્રણે કાલમાં સ્વસ્વરૂપે નહિ રહેનાર કાર્યરૂપ અનિત્યમાં જે નિત્યપણાની ખુદ્ધિ કરવી તે અનિત્યવસ્તુમાં નિત્યપણાના જ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાનો પ્રથમ અંશ છે.

અપવિત્ર એટલે પરમ કૃત્સિત સ્થૂલશરીરમાં જે પવિત્રપણાની ખુદ્ધિ થવી તે અપવિત્રમાં પવિત્રપણાના જ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાનો બીજો અંશ છે. સ્થૂલશરીરની અપવિત્રતાનું નિરૂપણ વ્યાસભગવાને નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

“ સ્થાનાદ્દ્વીજાદુષ્ટમ્ભાન્નિસ્યન્દાન્નિવનાદપિ ।

કાયમાધેયશૌચત્વાત્પણ્ડિતા હથુર્ચિ વિદુઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—વિષ્ઠા તથા મૂત્રાદિ દુર્ગંધવાળી વસ્તુઓથી વ્યાપ્ત જે અત્યંત અપવિત્ર માતાનું ઉદર એ શરીરનું ઉત્પત્તિસ્થાન, પિતાનું વીર્ય તથા માતાનું રજ જે અત્યંત મલિન છે એ શરીરનું બીજ, માતાએ ખાધેલાપીધેલા આહારનો રસાદિભાવ જેવડે ગર્ભમાં શરીરની સ્થિતિ રહી હતી અને જન્મપછી પોતે ખાધેલાપીધેલા આહારનો રસાદિભાવ જેવડે શરીરનું ધારણ થઈ શકે છે તે ઉપહંત-આશ્રય, મુખાદિ નવદ્વારોથી તથા રોમદૂષોમાંથી દુર્ગંધયુક્ત મલતું વહેતું તે નિર્યંદ, શવનો સ્પર્શ થાય તો સ્નાન કરવાનું શાસ્ત્રમાં વિધાન હોવાથી શ્રોત્રિયના શરીરને પણ અપવિત્ર કરનારં પ્રાણુવિયોગરૂપ મરણુ તે નિવન અને નિર્ગંધ કામિનીના અંગરાગથી (અવગ્રણથી વા ચંદનઅતરાદિ લગાડવાથી) થતા કૃત્રિમ મુર્ગંધીપણાની પેડે સ્વાભાવિક અપવિત્ર સ્થૂલશરીરનું મૃત્તિકાજલાદિવડે થતું જે કૃત્રિમ પવિત્રપણું તે આધેય-શૌચપણું. એ ૭ દોષોથી પંડિતો, નિરંતર પવિત્રતાનું પરિપાલન કરનાર શ્રોત્રિયના સ્થૂલશરીરને પણ અતિ અપવિત્ર જાણે છે.

મૈત્રાયણીયશાખામાં પણ “આ શરીર મૈથુનથી ઉપજેલું, નરક-
જેવા સ્થાનમાં વૃદ્ધિ પામેલું, મૂત્રદારથી બહાર નીકળેલું, અસ્થિઓના
સમૂહથી બનેલું, માંસવડે લિંપાયેલું, અને ચર્મવડે બાંધી રખાયેલું
છે ” ઇત્યાદિ આશયનાં વચનોવડે શરીરનું કૃત્સિતપણું સ્પષ્ટપણે
દર્શાવેલું છે. એવી રીતે શરીરનું અપવિત્રપણું છતાં પણ પામર અને
વિષયી જીવોને સ્ત્રીશરીરમાં, પુત્રશરીરમાં અને સ્વશરીરમાં પવિત્રતા-
ની ભ્રાંતિ થાય છે. વિષયી જીવોને સ્ત્રીશરીરમાં પવિત્રતાનો ભ્રમ આ
પ્રમાણે થાય છે:—“ આ બાલા નૂતનચંદ્રકલાજેવી સુંદર છે, એના
અવયવો બાણે મધુવડે અથવા અમૃતવડે નિર્માણ થયા હોય એમ
જણાય છે, તે બાણે ચંદ્રને ભેદીને નીકળ્યા હોય એવી જણાય છે, આ
નીલકમલના પત્રજેવાં દર્ધનેત્રોવાળા છે, તથા શૃંગારજન્ય લીલાવડે
ને હાવભાવદટાક્ષાદ્વિયુક્ત નેત્રોવડે તે આ મર્ત્યલોકને બાણે આશ્વાસન
કરતી હોય (તમે મૃત્યુથી ભય ન પામો હું તમારી રક્ષા કરીશ એમ
ધીરજ આપતી હોય) એવી જણાય છે. ” અતિ અપવિત્ર સ્ત્રી-
શરીરનું અતિનિર્મલ ચંદ્રકલાદિની સાથે કાંઈ પણ સાધર્મ્ય નથી, છતાં
પણ ભ્રાંત જીવોને એ પ્રમાણે અપવિત્રમાં પવિત્રપણાનું મિથ્યાજ્ઞાન
થાય છે. અપવિત્ર સ્ત્રીશરીરમાં પવિત્રપણાની બુદ્ધિના પ્રદર્શનવડે હિંસાદિ
પાપકર્મમાં મંસારની નિવૃત્તિ કરવારૂપ, પુણ્યપણું નથી, છતાં તેમાં
મીમાંસકાદિ ભ્રાંત જીવોને જે પુણ્યપણાની બુદ્ધિ થાય છે તેનું, તથા
મંપાદન કરવું રક્ષણ કરવું ઇત્યાદિ દુઃખના બહુપણાવડે અનર્થકપ
ખંનાદિમાં કૃતાર્થ કરવારૂપ અર્થપણું નથી છતાં તેમાં અવિવેકી જીવોને
જે અર્થપણાનું જ્ઞાન થાય છે તેનું પણ વ્યાખ્યાન થઈ જાય છે, કેમકે
અહિં પવિત્રશબ્દ યોગનાં ઉત્કૃષ્ટમાધનોનો અને અપવિત્રશબ્દ યોગનાં
અસાધનોનો ઉપલક્ષ્ય છે.

“ પરિણામતાપસંસ્કારદુઃखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ ” (પરિણામ, તાપ અને સંસ્કાર એ દુ ખોવડે તથા ત્રણ ગુણની વૃત્તિઓના વિરોધથી વિવેકીઓને સર્વ દુ ખરૂપજ છે,) એ સૂત્રમાં આગળ કહેવામાં આવશે તે રીતે દુ ખના સાધનપણાવડે તથા દુ ખના બહુલપણાવડે સર્વ વિષયભોગો દુઃખરૂપ છતાં તે વિષયભોગોમાં અનુભવોને જે સુખપણાની બુદ્ધિ થાય છે તે દુઃખમાં સુખબુદ્ધિરૂપ અવિદ્યાનો ત્રીજો અંશ જાણવો. કેવલ દુઃખવિષે કોઈ પણ પ્રાણીને સુખની પ્રાંતિ થવી સંભવતી નથી તેથી દુઃખનાં સાધનોમાં દુઃખની નિવૃત્તિરૂપ વાસ્તવિક સુખસાધનપણાની બુદ્ધિ તથા દુઃખબહુલ પદાર્થોમાં સુખબહુલપણાની બુદ્ધિ એવો દુઃખમાં સુખપણાની બુદ્ધિનો અર્થ જાણવો. સકામ લોકિકવૈદિકર્મો સંસારરૂપ દુઃખની વૃદ્ધિ કરનારા હોવાથી દુઃખના સાધનરૂપ છે, છતાં તેમાં આ દુ ખની નિવૃત્તિ કરનારાં વાસ્તવિક સુખસાધનો છે એવી બુદ્ધિ ધણા વિષયો ઉપોત્તે થાય છે. અને લોકવેદવિરુદ્ધ સુરાપાન તથા પરદારગમનાદિ દુઃખબહુલ પદાર્થોમાં પણ પામરુપોને સુખબહુલપણાની બુદ્ધિ થાય છે, એ સર્વ અવિદ્યાના ત્રીજા અંશવડે થાય છે એમ જાણવું.

પુત્ર, પશુ, દાસ, શય્યા અને આસનાદિરૂપ જે ચેતનઅચેતન શરીરની બહાર રહેલાં દેહનાં ઉપકરણો છે તેમાં, અથવા ભોગના અધિષ્ઠાનરૂપ સ્થૂલશરીરમાં, કિંવા પુરુષના ઉપકરણરૂપ મનમાં, જે આત્મપણાની પ્રાંતિ થાય છે તે અનાત્મામાં આત્માની બુદ્ધિરૂપ અવિદ્યાનો ચોથો અંશ જાણવો. શ્રીપંચશિખાચાર્યે પણ મદ્દ ઉપોત્તે અનાત્મામાં આત્માની પ્રાંતિ થાય છે એમ નીચેના વચનથી કહ્યું છે.—

“ व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रेतव्यं तस्य

સમ્પદમનુનન્દત્યાત્મસમ્પદં મન્વાનસ્તસ્ય વ્યાપદમનુશોચત્યા-
ત્મવ્યાપદં મન્યમાનઃ સ સર્વોઽપ્રતિબુદ્ધઃ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—જેમાં ચેતનધર્મે પ્રકટ જણાય છે એવાં પુત્ર સ્ત્રી
અને પશ્વાદિ પ્રાણીઓને, અથવા જેમાં ચેતનતા પ્રકટ જણાતી નથી
એવાં શય્યા આસન તથા ખાવાના પદાર્થોને, આત્મપણાવડે ગ્રહણ
કરીને અર્થાન્ આત્મા વા આત્મીય જાણીને તેની સંપત્તિને આત્માની
સંપત્તિ માનનાર જે પ્રસન્ન થાય છે, અને તેની વિપત્તિને એટલે સંપત્તિના
અભાવને આત્માની વિપત્તિ માનનાર જે શોક કરે છે તે સર્વે મૂઢ છે.

મૂઢ જીવો શય્યાઆસનાદિની હાનિવૃદ્ધિને પોતાનામાં આરોપીને
કલ્પિત દુઃખસુખનો અનુભવ કરે છે; પુત્રાદિનાં શરીરની તથા પોતાના
સ્થૂળશરીરની અનુકૂલપ્રતિકૂલ સ્થિતિને પોતાનીજ અનુકૂલપ્રતિકૂલ સ્થિતિ
માનીને અગ્નાની જીવોને બ્રાંતિવડે હર્ષશોક થાય છે; અને ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ
તથા અંતઃકરણના સામર્થ્યઅસામર્થ્યને પોતાનું (આત્માનું) સામર્થ્ય-
અસામર્થ્ય માની ધણા જીવો આનંદવિપાદરૂપ સન્નિપાતને અનુભવે
છે, આ સર્વ અવિધાના પૂર્વોક્ત અંશનોજ મહિમા છે.

એવી રીતે ચાર અંશવાળા અવિધા છે. એ અવિધા કલેશપ્રવાહનું
અને વિપાકસહિત કર્માશયનું મૂલ છે. દિશાની બ્રાંતિ, ઉગાડિયું ફેરવવા-
થી પ્રતીત થતું અગ્નિનું ચક્ર, છીપમાં જણાતું રૂપ અને દોરડીમાં
પ્રતીત થતો સર્પ એ મિથ્યાગ્નાનરૂપ અન્ય અવિધાઓ. મંસારના
કારણરૂપ નથી તેથી તેમની અત્ર અવિધારૂપે ગણના કરી નથી.
અવિધાશબ્દનો વિગ્રહ કરવાથી તેના વિધાથી ભિન્ન, વિધાનો અભાવ,
વિધાના જેવી, વિધાની અલ્પતા અને અયોગ્ય વિધા એવા પાંચ
અર્થ થઈ શકે છે, પણ તેનો વિપરીતગ્નાન એવો અર્થ થઈ શકતો નથી.

એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે.—જેમ અભિવ્રજશબ્દમાં રહેલા અનો ભિન્ન, અભાવ, સાદૃશ્ય, અત્પતા વા અથોગ્ય એવો અર્થ થતો નથી તેથી તે શબ્દનો ભિન્નથી ભિન્ન, ભિન્નનો અભાવ, ભિન્નના જેવો, થોડો ભિન્ન ને અથોગ્ય ભિન્ન એવો અર્થ થતો નથી, પણ ત્યાં અનો વિરોધી એવો અર્થ હોવાથી ભિન્નનો વિરોધી એટલે શત્રુ એવો અર્થ થાય છે તેમ અત્ર પણ અવિદ્યામાંના અનો અર્થ વિરોધી હોવાથી વિદ્યાનું વિરોધી એટલે વિદ્યાવડે નાશ થવાથોગ્ય વિદ્યાથી વિપરીતજ્ઞાનાંતર એવો અર્થ થાય છે તેથી અવિદ્યા એ વિપરીતજ્ઞાનાતરરૂપ છે, પણ પ્રમાણરૂપ વા પ્રમાણુના અભાવરૂપ નથી. અવિદ્યા-શબ્દનો પૂર્વોક્ત અર્થ વૃદ્ધોના પ્રયોગવડે સિદ્ધ છે. શબ્દ અને અર્થના મંબંધનો નિર્ણય લોઢાધીન છે એમ નીચેના વ્યવસ્થા થાય છે:—

“ વૃદ્ધમયોગગમ્યા હિ શબ્દાર્થાઃ સર્વ એવ નઃ ।

તેન યત્ર પ્રયુક્તો યો ન તસ્માદપનીયતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—આપણને સર્વશબ્દના અર્થો વૃદ્ધોના પ્રયોગવડેજ ગમ્ય છે તેથી જેમાં જેનો પ્રયોગ કર્યો હોય તેમાંથી તેને ફર કરી શકાતો નથી.

વળી વિદ્યાનો અ(નજ્ઞ)ના પાંચજ અર્થો નહિ, પણ ૭ અર્થો સ્વીકારે છે તેથી પણ અવિદ્યાનો ઉપર કહેલો અર્થ અપ્રમાણ છે:—

“ તત્સાદૃશ્યમભાવશ્ચ તદન્યત્વં તદત્પતા ।

અપ્રાશસ્ત્યં વિરોધશ્ચ નઅર્થાઃ પદ્ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ”

વિરેચન:—તેના જેવું, તેના અભાવ, તેનાથી ભિન્ન, તેનું અત્પતા, અપ્રશસ્તપણું ને વિરોધ એમ અના ૯ અર્થો કહેલા છે,

અજ્ઞાહાણુમાંના અનો અર્થ તેના જેવો થવાથી તે શબ્દવડે જોતો ધારણ કરનાર ક્ષત્રિય વા વૈશ્યનો ખોધ થાય છે, અનંગમાંના અનો અભાવ એવો અર્થ થવાથી તે શબ્દવડે સ્ત્રીરવિનાનો એવું જ્ઞાન થાય છે, અપ્રટમાં અનો અર્થ ભિન્ન થવાથી તે શબ્દવડે પટથી ભિન્ન ખીજું કોઈ એમ સમજાય છે, અનુદરાશબ્દમાંના અનો અર્થ અલ્પતા થવાથી તે શબ્દવડે કૃશ ઉદરવાળો એવો અર્થ પ્રતીત થાય છે, અકાર્યમાંના અનો અર્થ અપ્રશસ્તપણું થવાથી તે શબ્દવડે નહિ કરવાયોગ્ય કર્મ એવો અર્થ જાણવામાં આવે છે, અને અગોષ્પદશબ્દમાંના અનો અર્થ વિરોધી થવાથી તે શબ્દવડે ગાયત્રી ખરીજોટલા પ્રદેશથી વિરુદ્ધ એટલે વિસ્તૃતદેશ એવા અર્થનું ભાન થાય છે.

અવિદ્યાની પેઠે અનીતિ તથા અધર્માદિ પદોમાં પણ અનો અર્થ વિરોધી થાય છે. ૫

એ પ્રમાણે અવિદ્યાનામના ક્લેશનું અંશોસહિત લક્ષણ કહીને હવે અવસ્તુમાં વસ્તુબુદ્ધિરૂપ અવિદ્યાના કાર્યભૂત અને રાગાદિના હેતુરૂપ બુદ્ધિપુરુષના અલેદના અભિમાનરૂપ અસ્મિતાનામના ક્લેશનું લક્ષણ નીચેના સૂત્રથી ભગવાન સૂત્રધાર જણાવે છે:—

દૃગ્દર્શનશક્તયોરેકાત્મતેવાસ્મિતા ॥ ૬ ॥

પદવોધિની ટીકા:—દૃક્શક્તિઃ ચેતનઃ પુરુષઃ । દર્શનશક્તિઃ સાત્ત્વિકમન્તઃકરણમ્ । તયોરેકાત્મતા અવિવિક્તતા લોહિતસ્ફટિકવત્ તત્તાદામ્યભ્રમ ઇતિ યાવત્ । નિરભિમાનસ્વભાવોઽપિ પુરુષઃ યત્ કર્તાઽહં ભોક્તાઽહં ઇત્યભિમન્યતે સોઽયમસ્યાસ્મિતાસ્થ્યઃ ક્લેશ ઇતિ સરલાર્થઃ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પુરુષ અને સાત્ત્વિક અંતઃકરણના એકરૂપ-
પણાજેવી [જ્ઞાંતિ તે] અસ્મિતા [કહેવાય છે.] ૬

વિવેચનઃ—દૃશ્યકૃતિ એટલે પુરુષ અને દર્શનશક્તિ એટલે
સાત્ત્વિક અંતઃકરણ અથવા બુદ્ધિ એ બંને વસ્તુતાએ અત્યંત મિત્ર છતાં
પણ તેમની સ્વરૂપથી અને ધર્મથી જે એકરૂપતાના જેવી પ્રતીતિ થવી
તે અસ્મિતાનામનો કલેશ કહેવાય છે. આ અસ્મિતાને અહંકાર ક્રિયા
હૃદયગ્રંથિ અથવા ચિદ્ગ્રંથિ પણ કહેવામાં આવે છે. સર્ગકાલમાં તો
પુરુષમા ભોક્તાપણું અને બુદ્ધિમાં ભોગ્યપણું સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે,
પણ પ્રલયકાલમા બુદ્ધિ પોતાનામાં રહેલા સરકારોસહિત પ્રકૃતિમાં
લીન થઈ ગયેલી હોય છે તેથી તે કાલે તો ભોગ્યપણુ સ્પષ્ટ પ્રતીત
થતું નથી તેમજ વ્યક્તબુદ્ધિરૂપ ભોગ્યને અભાવે તે કાલે પુરુષમાં
પણ ભોક્તાપણું સ્પષ્ટ પ્રતીત થતું નથી, છતાં તે કાલે પણ તે બંનેમાં
ભોગ્યપણાની તથા ભોક્તાપણાની યોગ્યતારૂપ શક્તિનો અત્યંત અભાવ
થયેલો હોતો નથી, અર્થાત્ તે કાલે પણ તેમનામા તે શક્તિ રહેલી
હોય છે. એ શક્તિ બુદ્ધિના આત્યંતિકલયરૂપ કૈવલ્યપર્યંત બંનેમા
વિદ્યમાનજ રહે છે. એવી રીતે તે બંનેમાં જે ભોક્તાભોગ્યની યોગ્યતા-
રૂપ મંબંધ છે તે દેખાડવાનાટે ભગવાન્ સૂત્રકારે સૂત્રમા શક્તિપદનુ
ગ્રહણ કર્યું છે. અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરવારૂપ અવિદ્યાનો ચોથો
અંશ અને અસ્મિતા એક નથી, પણ બિન્ન છે. બુદ્ધિ આદિમાં
પ્રથમ જે સામાન્યપણુ અહંબુદ્ધિ હોય છે, અને પછી બંનેના અત્યંત
અભેદના અગ્રહણથી જે ભેદ અને અભેદવડે પશુ સંભવી શકે છે તે
અવિદ્યાનો ચોથો અંશ છે, પણ તેના ઉત્તરકાલમાં યનામે પુરુષમા
બુદ્ધિના ગુણદેવોનો “ દિશ્વરોઽહમહં ભોગી ” (હું દર્શન છું,
હું ભોગી છું,) કત્યાદિરૂપ આગેપ, ક્રિયા ફર રહેલાં એ ભોગ્યાં દેવોના

અત્યંત એકતાના ભ્રમજોડે અત્યંત એકતાનો ભ્રમ તે અવિદ્યા નથી; કિંતુ અસ્મિતા છે, ને એ બંને રૂપવાળી છે. ભ્રમપણાના અવિશેષમાં પણ કારણકાર્યરૂપ અવાંતરવિશેષથી અવિદ્યા તથા અસ્મિતાનું ભેદવડે કથન છે. એ બંનેમાં જે કારણકાર્યભાવ છે તેનો લોકાનુસારે નિશ્ચય કરાય છે. લોકોમાં પ્રથમ સ્ત્રી, પુત્ર અને દાસાદિમાં આત્મભાવ ઉપજે છે, અને તે પછીજ તેઓનાં મુખદુઃખાદિનું આત્મામાં અભિમાન થાય છે; તથા પ્રથમ જલાદિ ઉપાધિઓમાં પ્રતિબિંબાદિરૂપે ચંદ્રાદિનો આરોપ થાય છે, અને તે પછીજ ચંદ્રાદિમાં તે દ્વારા કંપ તથા મલિનપણાદિનો આરોપ થાય છે. શ્રીસાંખ્યકારિકામાં શ્રીધૃશ્વરકૃષ્ણે પણ એમજ કહ્યું છે:—

“ તસ્માત્તત્સંયોગાદચેતનં ચેતનાવદિવ લિङ્ગમ્ ।

ગુણકર્તૃત્વે ચ તથા કર્તૃવ ભવત્યુદાસીનઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—બુદ્ધિ અને પુરુષના તે સંયોગથી અચેતન બુદ્ધિ જાણે ચેતનવાળી હોય એમ જણાય છે, તેમજ બુદ્ધિનું કર્તાપણું છતાં ઉદાસીન પુરુષ જાણે કર્તા હોય એમ જણાય છે.

સૂત્રમાંના રૂપવદવડે પુરુષ અને બુદ્ધિનું વસ્તુતાએ એકરૂપપણું નથી, પણ માત્ર ભ્રાંતિથી તેવી પ્રતીતિ થાય છે એમ સૂચ્યું છે. “ધ્યાયતીવ લેલાયતીવ” (બુદ્ધિના ધ્યાનમાં આત્મા જાણે ધ્યાન કરતો હોય એમ જણાય છે, અને બુદ્ધિના ચાંચલ્યના આત્મા જાણે ચાંચલભાવને પામ્યો હોય એમ જણાય છે,) એ શ્રુતિમાં પણ રૂપવદ બુદ્ધિની ક્રિયાનો આત્મામાં આરોપ દેખાડે છે.

શંકા:—બુદ્ધિ અને પુરુષના અન્યોન્યના આરોપવડેજ “હું મુખી છું” છત્યાદિ વ્યવહારો સંભવી શકે છે, તો પછી તેમાં એકાત્મતાનો આરોપ કરવામાં શું પ્રમાણ છે? પરસ્પરનો આરોપ બે વસ્તુ-

ના અભેદગ્રહણવિના પણ સીસા અને રૂપાની પેઠે સંભવી શકે છે તેથી એકાત્મપણાનો આરોપ કરવો નિર્રથક છે. વળી અગ્નિ અને લોહના તથા દૂર રહેલાં બે મોટાં વૃક્ષોના સ્પૃટ એકપણાના જ્ઞાનના દર્શનથી અભેદનો આરોપ સિદ્ધ થાય છે, પણ આત્મા અને બુદ્ધિના પરમસૂક્ષ્મપણાવડે તેમના સ્પૃટ એકપણાના જ્ઞાનના અદર્શનથી અભેદનો આરોપ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

સમાધાન:—ભોગ્યપણારૂપ અને ભોક્તાપણારૂપ વિરુદ્ધધર્મવડે બુદ્ધિ અને પુરુષ અત્યંત ભિન્ન છે. જો ભોગ્યભોક્તાને એક માનવાનાં આવે તો તેમા કર્મ તથા કર્તાના એકપણાનો દોષ આવે છે. ભોક્તા-રૂપ પુરુષ તથા ભોગ્યરૂપ બુદ્ધિના અભેદજ્ઞાનમાંજ ભોગ સંભવે છે: ભેદના ગ્રહણમાં તો પરવૈરાગ્યવડે તેમના અન્યોન્યતા વિયોગરૂપ દૈવદ્યજ થાય છે, એટલે ભોગ કેમ સંભવી શકે ? એ પ્રમાણે ખીણ રીતે ભોગની અસિદ્ધિ તે એકાત્મતાના આરોપમાં પ્રમાણ છે તેથીજ ભગવાન સૂત્રકાર પણ “ બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષના જ્ઞાનનો અભેદ તે ભોગ ” એમ કહેશે. બુદ્ધિ અને આત્માના જ્ઞાનના અભેદથી “ જે હું સુખી છું તે હું તેનો અનુભવ કરનારો છું ” એવી જાતની એકાકારતા છે, અને તેના હોવાથીજ લોકમાં ભોગનો વ્યવહાર છે. જન-સૂક્તપુરુષને તો અભેદબ્રાંતિના અભાવથી વ્યુત્થાનકાલે સુખ-દુઃખાદિના સાક્ષાત્કારરૂપ માત્ર ગોણુ ભોગ છે. “ સુખ, દુઃખ અને જ્ઞાનાદિનો આશ્રય હું એકજ છું ” એવું જ્ઞાન પણ એકાત્મતાના આરોપમાં પ્રમાણ છે એમ જાણવું. જાતની એકાત્મતાવડે ભોગ દત્ત છે એ અર્થ શ્રીપંચશિખાચાર્ય પણ નાચેના વચનથી સ્વીકારે છે:—

“ બુદ્ધિતઃ પરં પુરુષમાકારશીલવિદ્યાદિભિર્વિભક્તપદમન
કુર્યાત્તત્ત્વાત્મબુદ્ધિ મોદેન ॥ ”

ભાવાર્થ:—પરિણામી, પ્રવૃત્તિયુક્ત અને જડ એવી બુદ્ધિ પદ જે પુરુષ છે તે સર્વદા અપરિણામિરૂપ આકારવડે, ઉદાસીનપણા-રૂપ સ્વભાવવડે અને ચૈતન્યાદિરૂપ વિદ્યાદિવડે ભિન્ન છે તેને નહિ જાણીને અવિવેકી અવિદ્યાવડે તે બુદ્ધિમાં અસ્મિતા કરે છે, અર્થાત્ શાંતપણું, જાગૃતપણું અને વિદ્યાદિયુક્તપણું ઇત્યાદિ બુદ્ધિના ધર્મેતો આત્મામાં આરોપ કરે છે.

પુરુષ અને બુદ્ધિ એ બંને સૂક્ષ્મ છતાં પણ તેમના અભેદનો અનુભવ ભ્રાંતિકાચે સર્વ જીવોને થાય છે તેથી તેમના અભેદનો આરોપ અસિદ્ધ નથી, પણ સિદ્ધજ છે. ૬

અવિદ્યાવડે સંપાદન કરેલી અસ્મિતા રાગાદિતું કારણ છે તેથી અસ્મિતાતું લક્ષણ કહ્યા પછી નીચેના સૂત્રથી રાગતું લક્ષણ કહે છે:—

સુખાનુશયી રાગઃ ॥ ૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—સુખમનુશેતે इति सुखानुशयी । स च पूर्वानुभूतसुखस्मृतिपूर्वकस्तत्सजातीयसुखसाधनेषु तृष्णारूपः । सुखज्ञस्य सुखसाधनेच्छा राग इति निर्गलितार्थः ॥७॥

સૂત્રાર્થ:—સુખમાં સ્થિતિ કરનારી [બુદ્ધિવૃત્તિવિશેષ તે] રાગ [કહેવાય છે.] ૭

વિવેચન:—કોઈ પણ પ્રકારના સુખનો અનુભવ થયા પછી તે અનુભવ કરનાર મનુષ્યને તેની સ્મૃતિ થઈ તે સુખના જોવાં અન્ય સુખોમાં દિવા તેનાં સાધનોમાં જે અભિલાષા થાય છે તે રાગનામનો હોય કહેવાય છે. ગર્વ, દુઃખ, લોભ, લાલસા, અભિલાષા, ઇન્દ્રિય,

પ્રીતિ અને રાગ એ પર્યાયો છે. સુખનો અનુભવ થયા વિના સુખની સ્મૃતિ થવાનો અસંભવ હોવાથી “ સુખનો અનુભવ થયા પછી ” એમ કહ્યું છે. અદૃષ્ટવશાત્ પ્રાણીને જે કાલે સુખનો અનુભવ થાય છે તે કાલેજ સુખમાં કિંવા તેનાં સાધનોમાં પૂર્વસંસ્કારદ્વારા અનુકૂલ-પણાનું જ્ઞાન હોવાથી તેમાં રાગ થાય છે. અનુભવ કરેલા પરોક્ષસુખ-નું સ્મરણ થતાં તેમાં જે રાગ થાય છે તે પૂર્વે સુખનો જે અનુભવ કર્યો હતો તેની સ્મૃતિદ્વારા થાય છે. વર્તમાનમાં અનુભવાતા સુખમાં તો તેની અનુસ્મૃતિની અપેક્ષા નથી. સ્મરણ થતા કિંવા દૃશ્યમાન સુખસાધનોમાં જે રાગ થાય છે તે સ્મૃતિદ્વારા થાય છે. સુખના સાધનો બ્યારે દૃશ્યમાન હોય ત્યારે પણ આ સાધનદ્વારા મને પૂર્વે સુખાનુભવ થયો હતો માટે હવે પણ સુખાનુભવ થશે એમ સન્નતીયસુખના હેતુ-પણાનું સ્મરણ કરીને તેના જાતિપણાવડે આના સુખહેતુપણાનું અનુ-માન કરીને, અથવા આના જેવાં અન્ય સાધનોદ્વારા પૂર્વે સુખાનુભવ થયો હતો, અને આ સાધન પણ તેનીજ જાતિનું છે માટે આનાથી પણ પૂર્વના જેવો સુખાનુભવ મને થશે એમ સન્નતીયસુખના હેતુપણાનું સ્મરણ કરીને તેના જાતિપણાવડે આના સુખસાધનપણાનું અનુમાન કરીને અવિવેકી પુરુષ તેમાં રાગ કરે છે. આવો રાગ સંસારમાં બ્રમણ કરાવનાર હોવાથી ક્લેશરૂપ છે. છવન્મુક્ત થવાની ઇચ્છા સંસારમાં બ્રમણ કરાવનારી નથી, પણ ભવક્રમણનો અંત આણનારી છે માટે તે ઇચ્છા ક્લેશરૂપ નથી.

શંકા:—અનુશયશબ્દ અનંત હોવાથી કૃદંત છે તેને “દનિ” પ્રત્યય લગાડી શકાય નહિ, કેમકે કૃદંતપછી અને જાનિવાચકશબ્દ-પછી “દનિ” પ્રત્યય લગાડવો નહિ એવો વ્યાકરણકારોનો નિયમ છે માટે સૂત્રમાંનો અનુશયીશબ્દ માધુ (શુદ્ધ) નથી.

સમાધાન:—તમારો પૂર્વપક્ષ યોગ્ય નથી, કેમકે તમે જે નિયમ દર્શાવ્યો તે સામાન્ય નિયમ છે. વાર્તિકકાર કાત્યાયન પણ “ધનિથી કરાતા કહેવાને ઇચ્છિત અર્થનો સર્વત્ર સંબંધ થાય છે ” એ વચન વડે તે નિયમ સામાન્ય છે એમ જણાવે છે, અને “ કાર્યા ” તથા “ તંકુલી ” એવા શબ્દોનો ઉપયોગ થયેલો પણ જોવામાં આવે છે તેથી અનુશયશબ્દ કૃદંત છતાં પણ તેને “ ધનિ ” પ્રત્યય લગાડી શકાય છે માટે અનુશયીશબ્દ સાધુ છે. ૭

એ પ્રમાણે ગગનુ સ્વરૂપ કહીને હવે તેના વિધાતવડે ઉપનતા દ્વેષનામના કલેશનુ સ્વરૂપ નામોના સૂત્રથી કહે છે:—

દુઃસ્વાનુશયી દ્વેષઃ ॥ ૮ ॥

પદવોધિની ટીકા:—દુઃસ્વામિહસ્ય તદનુસ્મૃતિપૂર્વક-સ્તત્સાધનેષુ યોડયં નિન્દાત્મકઃ અનભિલાષઃ સ દ્વેષ इत्यु-ચ્યते ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—દુઃખમાં સ્થિતિ કરનારી [બુદ્ધિવૃત્તિવિશેષ તે] દ્વેષ [કહેવાય છે.] ૮

વિવેચન:—કાર્ષ્ણ્ય પણ પ્રકારના દુઃખનો અનુભવ થયા પછી તે અનુભવગણા મનુષ્યને તે દુઃખની સ્મૃતિ થઈ તે દુઃખના જોયાં અન્ય દુઃખોપર દિવા તેના હેતુઓપર જે મોઢ થાય છે તે દ્વેષનામનો કલેશ કહેવાય છે. પ્રતિધ, ગન્યુ, ગિધાંસા, ક્રોધ અને દ્વેષ એ પચાગો છે. “ દુઃખ દિવા તેનાં સાધનો મને પ્રાપ્ત થાઓ ” એવી ઉત્કટ ઇચ્છા રાગ છે, અને “ દુઃખ દિવા તેનાં સાધનો મારાથી દૂર

થાઓ ” એવી ઉત્કટ ઇચ્છા દેષ છે. અન્ય સર્વ વ્યાખ્યાન પૂર્વસૂત્રના વ્યાખ્યાનની પેઠે યથાગોચ્ય જાણી લેવું. ક્યેશોપર જે દેષ થાય તે સંસારના કારણરૂપ થતો નથી માટે તે ક્યેશમાં ગણાતો નથી. ૮

એવી રીતે દેષનું લક્ષણ કહીને હવે તેનાં કાર્યરૂપ અભિનિવેશનું લક્ષણ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

સ્વરસવાહી વિદુષોઽપિ તથારૂઢોઽ-

ભિનિવેશઃ ॥ ૯ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અપિના મૂર્ખઃ સમુચ્ચીયતે । વિદુષો મૂર્ખસ્ય ચ જન્તુમાત્રસ્યેતિ યાવત્ । ચેતસીત્યૂહ્યમ્ । અસકૃન્મરણદુઃસ્વાનુભવાહિતવાસનાસમૂહઃ સ્વરસઃ તેન વહતિ સમુત્તિષ્ઠીતિ સ્વરસવાહી । સ્વરસવાહી યઃ તથારૂઢઃ તદ્દુઃસ્વ-સ્મૃતિપૂર્વકત્રાસઃ મરણત્રાસ इति યાવત્ સ અભિનિવેશ इत्यु-ચ્યતે । દૃશ્યતે હિ જાતમાત્રસ્ય જન્તોર્મરણાદ્વયમ્ । તત્ત્વ પૂર્વમરણવાસનાસ્તિત્વં વિના નોપપદ્યતે । એવમન્યદપિ દ્રષ્ટવ્યમ્ ॥ ૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[મૂર્ખને તથા] શાસ્ત્રજ્ઞને પણ વાસનારૂપે વહેનારો (સ્વાભાવિક) [જે મરણત્રાસ છે] તે પ્રસિદ્ધ [મરણત્રાસ] અભિનિવેશ [કહેવાય છે.] ૯

વિચેયનઃ—“ મારું મરણ ન થાય, અને હું હવેતો રહું, ” એવી ઇચ્છાવિશેષરૂપ પ્રાર્થના તત્ત્વજ્ઞાનરહિત સર્વ પ્રાણીઓમાં લેખકે.

આવી પ્રાર્થના મરણધર્મનો જેણે અનુભવ કર્યો નથી તેનામાં મંમવી શક્તી નથી, જેણે મરણધર્મનો પૂર્વજન્મમાં અનુભવ કર્યો હોય તેના માજ તે સંભવે છે. જેમ ધનાદિના નાશવડે ઉત્પન્ન થતા દુઃખનો જેણે અનુભવ કર્યો હોય તેનાનેજ “ મારું ધન નાશ ન પામે, સર્વદા રહે,” એવી ધનાદિમાં પ્રાર્થના જેવામાં આવે છે તેમ આ વિષયમાં પણ જાણવું. તે મરણભયના દર્શનથી પ્રાણીના પૂર્વજન્મનું અનુમાન થવાવડે જે વાદીઓ પૂર્વજન્મ સ્વીકારતા નથી તેમના મતનું નિરાકરણ થાય છે. અભિમાનીને ક્રોધ પણ પ્રાણિવર્ગમાં નવું શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મુખદુઃખાદિના જ્ઞાનનો સંબંધ પ્રાપ્ત થાય તે જન્મ કહેવાય છે. પ્રાણીને જન્મકાલપછી તુલ્ય પણ મારકવસ્તુના દર્શનથી મરણત્રાસ થતો હોય એમ જણાય છે. અગ્નિની પ્રાણીઓમાં રહેલો આ સ્વાભાવિક મરણત્રાસ અભિનિવેશનામનો ક્લેશ કહેવાય છે. આ અભિનિવેશ આગંતુક નથી, પણ વાસનારૂપે વહન કરવાના સ્વભાવવાળો છે તેથી સૂત્રમાં સ્વરસ-વાહી એટલે વાસનામાત્રવડે વહન કરનારો કહ્યો છે. તુરતના જન્મેલા દુઃખબુદ્ધ તે અતિક્રિયજ્ઞાનવાળા કૃમિને વિનાશના જ્ઞાનના કાર્યરૂપ જે મરણત્રાસ થાય છે તે મરણત્રાસ તેણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ-વડે વર્તમાનજન્મમાં સંપાદન કરેલો હોતો નથી તેથી તે મરણ-ત્રાસ પૂર્વજન્મમાં તેણે અનુભવ કરેલા મરણદુઃખનું અનુમાન કરાવે છે. તુરતનું જન્મેલું બાળક મારક વસ્તુના દર્શનથી કંપે છે. તે કંપ-વિશેષથી અનુમાન કરાવું મરણનું જ્ઞાન તેનામાં છે, અને તેથીજ તે ભય પામે છે એમ જણાય છે. દુઃખથી અને દુઃખનાં કારણોથી પ્રાણીઓ-ને ભય થાય છે એ વાર્તા લોકપ્રસિદ્ધ છે. તે બાળકને પોતાના વર્તમાનજન્મના મરણનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સંભવે નહિ, તેમજ તે કાલે તેને અન્યના મરણનું પણ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હોય શકે નહિ, હેતુના જ્ઞાનના

અભાવવડે તેનામાં તે કાલે અનુમાનજ્ઞાન પણ સંભવે નહિ, તેમજ તે સમયે તે શબ્દનો અર્થ સમજવાને અશક્ત હોવાથી મરણનું શબ્દજ્ઞાન પણ તેનામાં સંભવી શકે નહિ. એવી રીતે ત્રણ પ્રમાણમાના કાઈ પણ પ્રમાણવડે તેનામાં તે જ્ઞાનનો સંભવ નહિ હોવાથી પરિશેષથી તેનામાં તે જ્ઞાન પૂર્વજન્મનુંજ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પુરુષની પૂર્વકોટિ સંસાર છે, અને ઉત્તરકોટિ કૈવલ્ય છે. જેણે શ્રવણ તથા મનનવડે તે બંને કોટિને પરાક્ષરીને ઝણી છે તેને આ સૂત્રમાં વિદ્વાન કહેલો છે. તે મગ્નુત્રાસ અત્યંત મૂઠ કૃમિથી માંડીને શાસ્ત્રગુપ્ત્યેત પ્રસિદ્ધ છે, કેમકે મૂઠ અને શાસ્ત્ર એ બંનેને મરણદુખના અનુભવથી આ વાસના સમાનજ છે. અહિં વિદ્વતશબ્દવડે સંપ્રસાત-યોગવાળા તત્ત્વચતુષ્ટય કરવું ઉચિત નથી, કેમકે તેની તેવી વાસના દગ્ધ થઈ ગઈ હોય છે. “આત્મન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ ન વિમેતિ કુતશ્ચન ॥” (બ્રહ્માના આત્મને જાણનાર કાઈથી ભય પામતો નથી,) એ શ્રુતિ પણ જ્ઞાનીને સર્વ પ્રકારના ભયનો અભાવ જણાવે છે તેથી અહિં વિદ્વાન્નો અર્થ શાસ્ત્રજ્ઞ કરવો એજ ઉચિત છે.

અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ પાંચ ક્લેશોને ક્રમથી તમસ્, મોહ, મહામોહ, તામિન્ન અને અંધતામિન્ન પણ કહેવામાં આવે છે. જેમના સ્વરૂપનું વિશેષ વર્ણન પ્રથમપાદના આઠમા સૂત્રમાં થઈ ગયું છે.

યોગભાષ્યદ્રાક્ષિણે સ્વીકારેલા સૂત્રપાઠમાં જે “તથાસ્ત્વઃ” એવું પદ છે તે સ્થાને યોગચંદ્રિકાકારે “તન્વનુવન્ધઃ” એ પદ લઈ “સ્વરસવાદી વિદુષોઽપિ તન્વનુવન્ધોઽભિનિવેશઃ ॥” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે:—[જેમ મૂર્ખને તેમ] વિદ્વાનને પણ [જે] સ્વાભાવિક શરીરમાં અનુબંધ [છે તે] અભિ-

નિવેશ [કહેવાય છે.] ૯

એ પ્રમાણે અવિદ્યાદિ પાંચ ક્લેશોનાં લક્ષણો કહ્યાં તે ક્લેશો મુખ્યત્વે એ પ્રકારના છે, સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ. ક્રિયાયોગાદિવડે તનુ થયેલા તે સૂક્ષ્મની અપેક્ષાએ સ્થૂલ, તથા વિવેકખ્યાતિવડે દબ્ધ થયેલા અને સંસ્કારરૂપે રહેલા તે સૂક્ષ્મ. તેમાં સૂક્ષ્મક્લેશોનો નાશ કેવી રીતે થાય છે તે ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી જણાવે છે:—

તે પ્રતિપ્રસવહેયાઃ સૂક્ષ્માઃ ॥ ૧૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—યે સૂક્ષ્માઃ તપસ્યાદિભિસ્તનૂકૃતાઃ સંસ્કારમાત્રાવશેષીકૃતાઃ તે ક્લેશાઃ પ્રતિપ્રસવહેયાઃ । પ્રતિપ્રસવઃ પ્રતિલોમપરિણામઃ । કૃતકૃત્યસ્ય ચિત્તસ્ય સ્વકારણે લય ઇતિ યાવત્ । તેન હેયાઃ હાતવ્યા ભવન્તીતિ શેષઃ । ધર્મિનાશાત્ ધર્મનાશ ઇતિ ન્યાયેન ચિત્તનાશાદેવ સંસ્કારાણાં વિનાશ ઇતિ ન તત્રોપદેષ્ટવ્યમસ્તીત્યાશયઃ ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—[૯] સૂક્ષ્મ [ક્લેશો છે] તે [ચિત્તના] પ્રલયવડે લય કરવાયોગ્ય [છે.] ૧૦

વિવેચન:—ક્રિયાયોગવડે તનુ કરેલા અને તે પછી વિવેકખ્યાતિ-રૂપ અગ્નિવડે દબ્ધખીજબાવને પમાડેલા ૯ અવિદ્યાદિ સૂક્ષ્મક્લેશો છે તે સૂક્ષ્મક્લેશો પ્રતિપ્રસવવડે લય કરવાયોગ્ય છે. પ્રસવ એટલે ઉત્પત્તિ, તે ઉત્પત્તિથી વિરુદ્ધ તે પ્રતિપ્રસવ એટલે પ્રલય છે. -અર્થ પ્રલયનો અર્થ ચિત્તનો પોતાના કા-ણમાં લય એવો થાય છે. જ્યારે ચિત્તનો ભોગભોક્ષરૂપ અધિકાર સમાપ્ત થાય છે ત્યારે તેનો પોતાના કારણની

સાથે એકતા થવારૂપ લય થાય છે. કૃતાર્થ થયેલું તે ચિત્ત બ્યારે પોતાના કારણમા પ્રલીન થાય છે ત્યારે તેનીજ સાથે તે સૂક્ષ્મકેશો પણ લીન થાય છે. જે પુરુષપ્રયત્નનો વિષય હોય તેનો યથાયોગ્ય ઉપદેશ કરાય છે, પણ કેશોની સૂક્ષ્માવસ્થા હાનના પ્રયત્નનો વિષય નથી તેથી તેનો ઉપદેશ ભગવાન સૂત્રકારે કર્યો નથી.

જેમ દગ્ધ થયેલાં ખીજોમાંથી અંકુરોત્પાદકશક્તિ જતી રહે છે તેથી તે અંકુરોને ઉપજાવી શક્તાં નથી તેમ દગ્ધખીજબાવને પામેલા કેશો સંસ્કારની પરંપરાને ઉપજાવી શક્તા નથી, પણ તેવી શક્તિથી રહિત થઈ ભોક્તાને સ્વસામર્થ્યાનુસાર ભોગાનુભવ કરાવતા છતા ક્રમથી ચિત્તમાંથી ન્યૂન થતા જાય છે, અને વિદેહદૈવત્યની પ્રાપ્તિ થયે ફલભોગ આપવાના સામર્થ્યથી રહિત થયેલા સંસ્કારો ચિત્તના નાશથી નાશ પામે છે. ધર્મીના નાશથી ધર્મનો નાશ થાય છે એ પ્રસિદ્ધ વાર્તા છે. એવી રીતે એ પ્રારબ્ધકર્મરૂપ સંસ્કારોની નિવૃત્તિ કરવા ધં તો વિદેહ-દૈવત્યપર્યંત તેના ફલોનો ભોગ કરવો જોઈએ, અથવા વિદેહદૈવત્યનો પ્રાપ્તિ શીઘ્ર કરવાની ઇચ્છા થાય તો અસંપ્રણાતયોગના પુનઃ પુનઃ અનુદ્યાનવડે ચિત્તનો વિનાશ કરી તેમનો વિનાશ કરવો જોઈએ. ગમે તે પ્રકારે ચિત્તનો વિનાશ થાય ત્યારેજ તેમનો વિનાશ થાય છે, ચિત્તના સદ્ભાવમાં તેમનો વિનાશ થઈ શકતો નથી.

શંકા:—પ્રથમ ક્રિયાયોગાદિવડે કેશોને તનુ કરવા, પછી તનુ થયેલા તે કેશોને ત્રિવેકખ્યાતિવડે દગ્ધખીજબાવને પમાડવા, અને અંતે તે દગ્ધખીજબાવને પામેલા કેશોને ચિત્તના પ્રલયવડે પ્રલીન કરવા એવો ક્રમ છે તેથી દગ્ધખીજબાવના સાધનનું પ્રતિપાદન કરનાર ઉત્તર સૂત્રજ પ્રથમ કહેવું ઉચિત હતું, અને આ મૂળને ઉત્તરસૂત્રને સ્થાને મૂકવું યોગ્ય હતું.

સમાધાન:—અસંપ્રજાતયોગના મુખ્યફલપણાવડે અહિં સૂક્ષ્મ-
કલેશોના પ્રલયનું કથન પ્રથમ કર્યું છે, અને તેના સાધનની આકાંક્ષા-
વડે દગ્ધબીજભાવને પાછળથી કહેવાની ઇચ્છા છે માટે તમારી શંકાને
અવકાશ નથી.

જેમ યોગાભિવડે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો દાહ થાય છે તેમ જ્ઞાનાભિ-
વડે પણ કલેશો અને તેમની વાસનાઓનો માત્ર દાહજ થાય છે,
પણ તેમનો વિનાશ થતો નથી. ૧૦

એવી રીતે સૂક્ષ્મકલેશોના નાશનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરીને હવે
નીચેના સૂત્રથી ભગવાન્ સૂત્રકાર સ્થૂલકલેશો કેવી રીતે દગ્ધબીજ-
ભાવને પામે છે તે કહે છે:—

ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ ॥ ૧૧ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તેષાં કલેશાનાં યા વૃત્તયઃ સુખ-
દુઃખમોહાત્મિકાઃ સ્થૂલાવસ્થાઃ તાઃ ધ્યાનહેયાઃ ધ્યાનેનૈવ
ચિત્તૈકાગ્ર્યલક્ષણેન હેયાઃ હાતવ્યા ભવન્તીતિ શેષઃ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેની (કલેશોની) વૃત્તિઓ ધ્યાનવડે
નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય [છે] ૧૧

વિવેચન:—દગ્ધ નહિ થયેલા ખજુ બીજભાવને પામેલ્ય
કલેશોની જે સુખ, દુઃખ અને મોહરૂપ સ્થૂલવૃત્તિઓ છે તે વૃત્તિઓ
ક્રિયાયોગાન્વિત્વડે પહેલાં તત્તુ કરીને પછી ધ્યાન એટલે વિવેકખ્યાતિરૂપ
અભિવડે તે તત્તુ થયેલા કલેશોની અભિવ્યક્તઅવસ્થારૂપ વૃત્તિઓ
ક્રમાત્ દગ્ધબીજભાવને પમાડવી જોઈએ. સૂત્રમાં જે ધ્યાનશબ્દ છે
તેનો અર્થ પરિગંખ્યાન એટલે વિવેકખ્યાતિ થાય છે, તથા જે હેયશબ્દ

છે તેનો અર્થ નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય એટલે દગ્ધખીજભાવને ખમાડવા-
યોગ્ય થાય છે. ક્રિયાયોગવડે તનુ કર્યા છતાં પણ વિવેકખ્યાતિ તથા
પ્રતિપ્રસવરૂપ હેતુવડે કાર્યથી અને સ્વરૂપથી ઉચ્છેદન કરવાને શક્ય
હોવાથી તે તનુ થયેલા ક્લેશોને અત્ર સ્થૂલક્લેશો કહ્યા છે. વિવેકખ્યાતિના
પરિપાકવડે તનુ થયેલા ક્લેશોના વૃત્તિરૂપે પરિણામ પામવારૂપ કાર્યનો
ઉચ્છેદ થઈ તે દગ્ધખીજભાવને પામી શકે છે, અને પ્રતિપ્રસવવડે તે
દગ્ધખીજભાવને પામેલા ક્લેશોના સ્વરૂપનો ઉચ્છેદ થઈ શકે છે તનૂકરણાદિ
ત્રણુમાં સુકરપણું તથા દુઃકરપણું આ પ્રમાણે જાણવું:-જેમ વસ્ત્રમાનો
સ્થૂલ મલ તે વસ્ત્રને વાયુમાં ઝાટકવાથી ડિંવા પાણીવડે ધોવાથી દૂર
થઈ જાય છે, સૂક્ષ્મ મલ ખારા આદિનો મંયોગ કરી ઉષ્ણજલવડે
ધોવાથી નીકળી જાય છે, અને મલના મંસ્કાર તો વસ્ત્રનો નાશ થયે
નિવૃત્ત થાય છે તેમ ઉદારઅવસ્થાને પામેલા ક્લેશો ક્રિયાયોગાદિવડે
તનુ થાય છે, ક્રિયાયોગાદિવડે તનુ થયેલા ક્લેશો પ્રસંખ્યાનરૂપ અગ્નિવડે
દગ્ધખીજભાવને પામે છે, અને પ્રસંખ્યાનરૂપ અગ્નિવડે દગ્ધખીજભાવને
પામેલા ક્લેશો ચિત્તના પ્રલયવડે વિલીન થાય છે. ૧૧

જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ ક્લેશ કરનાર હોવાથી ક્લેશરૂપ છે,
તેનું કારણ જે કર્માશય છે તે પણ પૂર્વોક્ત દુઃખના હેતુપણાથી ક્લેશરૂપ
છે, પણ અવિદ્યાદિ તો ક્લેશરૂપ નથી, છતાં તે અવિદ્યાદિને કેમ
ક્લેશરૂપે કહેલ છે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન બગવાત સૂત્રકાર
નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

**ક્લેશમૂલઃ કર્માશયો દૃષ્ટદૃષ્ટજન્મ-
વેદનીયઃ ॥ ૧૨ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—કર્માશયઃ કર્મજન્ય આશયઃ
 આશેરતે સાંસારિકા અસ્મિન્ ઇત્યાશયઃ ધર્માધર્મનામકસંસ્કાર-
 વિશેષો ગુણવિશેષો વા । કલેશઃ પૂર્વોક્તલક્ષણઃ । સ એવ
 મૂલં કારણં યસ્ય સ તથોક્તઃ । સ ચ કર્માશયઃ દૃષ્ટજન્મ-
 વેદનીયોઽદૃષ્ટજન્મવેદનીયથ્વેતિ દ્વિધા । યેન દેહેન કર્મ કર્ત
 તદેહે ચેત્તદ્વિપાકઃ તર્હિ સ દૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ । તદ્વિપરીતસુ
 અદૃષ્ટજન્મવેદનીયઃ । જન્માન્તરકૃતકર્મણઃ ફલં અદૃષ્ટજન્મ-
 વેદનીય ઇત્યર્થઃ ॥ ૧૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વર્તમાનજન્મમાં અનુભવ થવાયોગ્ય તથા
 ભાવણ્યત્તજન્મમાં અનુભવ થવાયોગ્ય કર્માશય કલેશ જેનું
 મૂલ છે એવો [છે.] ૧૨

વિવેચનઃ—આ સૂત્રનાં ત્રણ પદોવડે કર્મથી કર્માશયનું કારણ,
 કર્માશયનું સ્વરૂપ અને તેના પ્રકાર દેખ્યા છે. કર્માશયની ઉત્પત્તિમાં
 અને તેના કાર્યસાધનમાં અવિદ્યાદિ કલેશોજ હેતુ છે માટે કર્માશયને
 કલેશરૂપ મૂલવાળો દેખ્યો છે. જાતિ, આયુષ્ અને ભોગનો હેતુ કર્માશય
 છે, અને કર્માશયના હેતુ અવિદ્યાદિક છે માટેજ અવિદ્યાદિને પણ
 કલેશો દેખ્યા છે. ધર્માધર્મરૂપ કર્મને આશય તે કર્માશય કહેવાય છે. જેમાં
 સાંસારિક પુરુષો સ્થિતિ કરે છે તે આશય ઓટલે કર્મના ધર્માધર્મરૂપ
 મંસ્કાર કહેવાય છે. મનુષ્યો અભિમાનપૂર્વક જે જે શુભાશુભકર્મો
 કરે છે તેના સંસ્કારો તેમના ચિત્તમાં પડે છે, અને તે સંસ્કારો
 વિપાકદાતા તેના કર્તાને સ્વાનુરૂપ ફલાનુભવ કરાવે છે. કર્મો કર્માશય
 ઉપજાવે છે, તે તે કર્માશય કર્તાને ફલભોગ કરાવે છે એમ કર્મો વર્તમાન

કરાવવામાં પરંપરાવડે હેતુ છે. પૂર્વોક્ત કર્માશય બે પ્રકારનો છે, દૃષ્ટ-જન્મવેદનીય અને અદૃષ્ટજન્મવેદનીય. જે જન્મમાં કર્મ કર્યું હોય તે જન્મમાંજ તેના ફલનો અનુભવ કરાવવાના સામર્થ્યવાળો કર્માશય દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય કહેવાય છે, અને જે જન્મમાં કર્મ કર્યું હોય તે પછીના કોઈ પણ જન્મમાં તેના ફલનો અનુભવ કરાવવાના સામર્થ્યવાળો કર્માશય અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય કહેવાય છે. અ-વિદ્યાદિ ક્લેશોનો સદ્ભાવ હોય તોજ તે બંને પ્રકારના કર્માશય ઉપજે છે, ક્લેશોનો અભાવ થયે તે ઉપજતા નથી. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ નીચેના શ્લોકવડે ક્લેશના અભાવમાં કર્માશયની અનુત્પત્તિ દેખાડી છે:-

“ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ ”

ભાવાર્થ:-જે પુરુષને હું કર્તા છું એવું અભિમાન નથી, અને જેની બુદ્ધિ રાગદ્વેષરૂપ લેપને પામતી નથી તે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ પ્રાપ્ત કર્તવ્યરૂપ ધર્મરક્ષણમાટે આ અધર્માચરણપરાયણ લોકોને હણીને પણ હણતો નથી, અને તેના શલવડે બંધનને પામતો નથી, કેમકે અભિમાનવિના કરવામાં આવતાં કર્મોના સંસ્કાર ચિત્તમાં પડતા નથી, અને તેથી તેના નિરભિમાન કર્તાને તેનો ફલભોગ થતો નથી.

પણા તે ધર્માધર્મરૂપ કર્માશય દામ, ક્રોધ, લોભ ને મોહથી પણ ઉપજે છે. નીચેનું શ્રીકૃર્મપુરાણનું વચન પણ એમજ કહે છે:-

“ रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे भ्रान्तिनिबन्धनाः ।

कार्यो ह्यस्य भवेदोषः पुण्यापुण्यमिति श्रुतिः ॥

तद्वशादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्भवः ॥ ”

ભાવાર્થ:-રાગદ્વેષાદિ સર્વે ક્લેશો અનિજ્ઞાન-૫ અવિદ્યામાના

ઉપજેલા છે. એ રાગદ્વેષાદિનું કાર્ય પુણ્યપાપરૂપ કર્માશય છે એવી શ્રુતિ છે, અને તેથીજ સર્વે પ્રાણીઓનાં સર્વ શરીરોની ઉત્પત્તિ થાય છે.

રાગ એટલે કામથી કામ્યકર્મની પ્રવૃત્તિવડે સ્વર્ગાદિનો હેતુ જે ધર્મ તે સંપાદન કરાય છે, અને પરદારગમનાદિ નિપિદ્ધકર્મની પ્રવૃત્તિવડે નરકાદિનો હેતુ જે અધર્મ તે સંપાદન કરાય છે. ક્રોધથી પણ ધર્માધર્મ સંપાદન કરાય છે, જેમ ઉતાનપાદરાજાએ કરેલા અપમાનવડે ઉપજેલા ક્રોધથી ધ્રુવે તેમના ઐશ્વર્યથી અધિક ઐશ્વર્યની ઇચ્છાવડે સંપાદન કરેલા પુણ્યથી અન્તરિક્ષલોકવાસીઓની ઉપર રહેલું સ્થાન સંપાદન કર્યું હતું. ક્રોધથી જે બ્રહ્મહત્યાદિ નિપિદ્ધકર્મ થાય તે અધર્મ જાણવો. દ્રવ્યાદિ મેળવવાના લોભથી જે તપ આદિરૂપ પુણ્ય કરવામાં આવે તે લોભવડે ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ, અને ખીજના દ્રવ્યાદિનું અપહરણ કરવામાં આવે તે લોભથી અધર્મમાં પ્રવૃત્તિ જાણવી. મોહથી પુણ્યમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, પણ હિંસાદિ અધર્મમાં ધર્મખુદ્ધિવડે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે મોહથી અધર્મમાં પ્રવૃત્તિ જાણવી.

તીવ્રવૈરાગ્યવડે મંત્રજપ, તપ અને સમાધિ આદિ પુણ્યકર્મ કરી સંપાદન કરેલો, કિંવા ઇશ્વર, દેવતા, મહર્ષિ અને મહાનુભાવ તપસ્વીના આરાધનરૂપ પુણ્યકર્મ કરી સંપાદન કરેલો, તે જન્મમાજ શીઘ્ર વિપાક પામી, કર્તાને તેનો ફલાનુભવ કરાવનાર જે પુણ્યકર્માશય છે તે દૃઢજન્મવેદનીય પુણ્યકર્માશય છે. જેમ શિલાદ્મુનિના પુત્ર શ્રીનંદી કુમારઅવસ્થામાં તીવ્રવૈરાગ્ય, મંત્રજપ, તપ અને સમાધિવડે શ્રી. મહેશ્વરનું આરાધન કરી તેમના અનુગ્રહવડે તે જન્મમાંજ મનુષ્ય-પરિણામને ત્યજીને દેવત્વજાતિ, દીર્ઘ આયુષ્ અને દિવ્યબોગોને પ્રાપ્ત થયા; તથા ભગવાન વિશ્વામિત્ર પણ તીવ્રતમ તપવડે પરમેશ્વરનું આ-નામન કરી તેમના અનુગ્રહવડે તેજ જન્મમાં ક્ષત્રિયપરિણામને ત્યજીને

બ્રાહ્મણત્વજાતિ અને દીર્ઘ આયુષ્ને પામ્યા. ભગવાન્ નંદીશ્વરે તથા શ્રીવિશ્વામિત્રે જે જન્મમાં પુણ્યકર્મવડે પુણ્યકર્માશય સંપાદન કર્યો હતો તેજ જન્મમાં તેમને તેનું ફલ પ્રાપ્ત થયું હતું માટે તેમનો તે કર્માશય દૃષ્ટ-જન્મવેદનીય પુણ્યકર્માશય જાણવો. ભય પામેલાને, વ્યાધિગ્રસ્તને, અતિ-દીનને અને પોતાનો વિશ્વાસ રાખનારને, કિંવા મહાનુભાવ તપસ્વીને તીવ્રરૂપવડે પુનઃ પુનઃ અપકાર કરવારૂપ તીવ્રપાપકર્મવડે સંપાદન કરવા-માં આવેલો પાપકર્માશય પણ તેજ જન્મમાં સઘ વિપાક પામી કર્તાને તેના ફલનો ભોગ કરાવે છે તે પાપકર્માશય દૃષ્ટજન્મવેદનીય પાપકર્માશય છે. જેમ ઇંદ્રપણાને પામેલો નહુપરાજ અગસ્ત્યાદિ મહર્ષિઓનો અપરાધ કરવાથી પોતાના તે પરિણામને ત્યજીને તેજ જન્મમાં સર્પરૂપ તિર્યગ્જાતિને પ્રાપ્ત થયો હતો; અને ઉર્વશી ભગવાન્ પડાનનનો અપરાધ કરવાથી પોતાના પરિણામને ત્યજીને તેજ જન્મમાં લતારૂપ પરિણામને પામી હતી. એ બંને ઉદાહરણો દૃષ્ટજન્મવેદનીય પાપકર્માશયના જાણવા. અતિતીવ્ર પુણ્યપાપકર્મોનું ફલ તેના કર્તાને તે જન્મમાજ વહેલુમોડું મળે છે એમ અન્યત્ર પણ કહ્યું છે:—

“ અત્યુત્કટૈઃ પુણ્યપાપૈરિદૈવ ફલમશ્રુતે ।

ત્રિભિર્વૈષ્ણિભિર્માસૈસ્ત્રિભિઃ પક્ષૈસ્ત્રિભિર્દિનૈઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—અતિતીવ્ર પુણ્યપાપકર્મોનું ફલ તે જન્મમાજ ત્રણ વર્ષ, ત્રણ માસે, ત્રણ પક્ષે કે ત્રણ દિવસે મળે છે.

પૂર્વના પાપકર્મોવડે કુંભાપાકાદિ નરકમાં પડેલા છવેને દૃષ્ટજન્મ-વેદનીય પુણ્યપાપરૂપ કર્માશય ઘનો નથી, કેમકે તેઓ તો યોને કહેલા પાપકર્મોનું ફલ ભેગવવા લા ગયેલા છે તેથી અનિપરવશતાને લીધે નવો કર્માશય સંપાદન કરવાનો ત્યા તેમને અવકાશ નથી, જોડે સ્વર્ગ

પણ જીવેને પુણ્યકર્મોની ભોગભૂમિ છે તોપણ ત્યાં તેમને બહુધા સ્વતંત્રતા હોવાથી નવો કર્માશય સંપાદન કરવાનો અવકાશ છે તેથી તેમને દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય થાય છે.

અસાની જીવેને અન્ય જન્મમાં ભોગવવાયોગ્ય જે સ્વર્ગનરકાદિ છે તેનું કારણ અદૃષ્ટજન્મવેદનીય પુણ્યપાપરૂપ કર્માશય છે. પૂર્વજન્મોમાં તથા વર્તમાનજન્મમાં મંદમધ્યમવેગથી થયેલાં પુણ્યપાપથી આ કર્માશય રચાયો હોય છે, અને કર્તાને પોતાના વિપાકકાલે અન્યજન્મમાં તે ફલ આપે છે. જેમના ક્લેશો ક્ષીણ થઈ ગયા છે એવા જીવન્મુક્ત પુરુષોને અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય થતો નથી. કમલપત્રને જેમ જલ સ્પર્શ કરી શકતું નથી તેમ કર્તાપણુના ભાવરહિત જીવન્મુક્તને ક્રિયામાણુકર્મો સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. વિદેહમુક્તને તો ચિત્તજ નથી તેથી તેમને આ કર્માશય ન ઉપજે એ વિનાકહેજ સમજાય એવું છે. ૧૨

જાતિ, આયુષ્ અને ભોગનું કારણ કર્માશય છે, અને કર્માશયનું મૂલ અવિદ્યાદિ ક્લેશ છે; તે અવિદ્યાદિનો વિદ્યાની ઉત્પત્તિવડે નાશ થાય એટલે નવો કર્માશય ઉપજી શકતો નથી, એ સર્વ સત્ય છે, પણ પૂર્વના અસંપ્રયજન્મોમાં સંગ્રહ કરેલા અને જેનો વિપાકકાલ અનિયત છે એવા કર્માશયનો ભોગવડે ક્ષય કરવાનું અશક્યપણું હોવાથી વિદ્યાનું પણું સંસારનો હિન્દોદ થવો સંભવતો નથી, અર્થાત્ તે કર્માશયવડે તત્ત્વવેત્તાને પણ પુનઃ પુનઃ જન્મમગ્નણુની પ્રાપ્તિ થયા કર્મને એવી શંકા થાય તો ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે તેનું નિવારણ કરે છે—

સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ ॥૧૩॥

પદ્મોધિની ટીકા:--મૂલે કલેશે સતિ તેષાં તેષાં કર્મણાં
 વિપાકઃ ફલનિષ્પત્તિઃ ભવત્યેવેતિ શેષઃ । સ ચ જાતિ-
 રાયુર્ભોગશ્ચેતિ પ્રધાનતસ્ત્રિધા । જાતિઃ જન્મ દેવત્વાદિર્વા ।
 આયુઃ જીવનમ્ । ભોગઃ વિષયજા તૃત્તિઃ । અત્રૈકસ્મિન્
 દેહે વિચિત્રભોગદર્શનાત્ અનેકાનિ કર્માણિ મરણકાલેઽભિ-
 વ્યક્તાન્યેકં જન્મારભન્ત ઇત્યેકમવિક એવ કર્માશયો
 જ્ઞેયઃ ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[કલેશરૂપ] મૂલ સતે તેનું (કર્માશયનું)
 ફલ જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ [થાય છે.] ૧૩

વિવેચનઃ—ધર્માધર્મના મૂલભૂતવાસનાત્મક રાગદ્વેષાદિ કલેશોનો
 સહભાવ હોય તોજ તે કર્માશયનાં ફલ જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ-
 નો આરંભ થાય છે, કલેશરૂપ મૂલની નિવૃત્તિ થઇ ગઇ હોય તો કર્મા-
 શયનાં તે ફલોનો આરંભ થઇ શકતો નથી. જાતિનો અર્થ જન્મ
 એટલે પૂર્વશરીરના પરિત્યાગપુરઃસર નવા શરીરનું ગ્રહણ, આયુષ્નો
 અર્થ જીવનકાલ એટલે કોઇ પણ એકશરીરમાં અભિમાનીની સ્થિરતાનો
 સમય, અને ભોગનો અર્થ આનંદ તથા પરિતાપરૂપ ક્ષણવાળી સુખ-
 દુઃખરૂપા ચિત્તવૃત્તિ થાય છે. એ ત્રણે કર્માશયનો વિપાક એટલે ફલ છે.
 જેમ દ્વાતરાંરૂપ સહકારિકારણથી યુક્ત તથા દગ્ધખીજભાવને નહિ
 પામેલી ડાંગર ઊગવાના સામર્થ્યવાળા છે, પણ દ્વાતરાંરહિત થયેલી
 તથા ઉષ્ણતાદિવડે દગ્ધખીજભાવને પામેલી ડાંગર ઊગવાના સામર્થ્ય-
 વાળા નથી તેમ અવિદ્યાદિ કલેશરૂપ સહકારિકારણવાળો ધર્માધર્મરૂપ

કર્માશય ફલ આપનારો થાય છે, પણ ક્લેશરહિત થયેલો અથવા પ્ર-
સંખ્યાનરૂપ અગ્નિવડે ક્લેશભીજભાવ જેનો દગ્ધ થયો છે એવો કર્માશય
ફલ આપનારો થતો નથી. એવી રીતે કર્માશય સુખદુઃખરૂપ ફલવાળો
છે. સુખદુઃખમાટે તે અપૃથક્પણે જન્મ તથા આયુષ્ને ઉપગમે છે.
સુખદુઃખ રાગદ્વેષસાથે જોડાયેલા છે. રાગદ્વેષના સદ્ભાવમાં સુખ-
દુઃખ હોય છે, અને તેના અભાવમાં તે નથી હોતાં. જે વસ્તુમાં જે
સંતોષ પામે છે તેનું તેને સુખ થતું નથી, અને જે વસ્તુમાં જે
ઉદ્વેગ પામે છે તેનું તેને દુઃખ થતું નથી એમ જેથી સંભવતું નથી
તેથી સુખદુઃખ રાગદ્વેષથી જોડાયેલાં છે એમ સ્વીકારવુંજ જોઈએ.
ક્લેશરૂપ જલવડે સિંચાયેલી બુદ્ધિરૂપા ભૂમિ કર્મફલનું પ્રસવક્ષેત્ર છે.
એવી રીતે ધર્માધર્મરૂપ કર્માશયના ફલ ઉપગમવામાં ક્લેશોનું સહકારી-
પણું છે. ક્લેશોના સારી રીતે ઉચ્છેદ થાય તો સહકારીના વિકલ્પપણુ-
થી અનિયતવિપાકકાલવાળો અસંખ્ય કર્માશય હોય તોપણ તે પ્રસંખ્યાન-
વડે દગ્ધભીજભાવને પામેલો હોવાથી ફલ આપવાને સમર્થ થતો નથી.
“જ્ઞાનાન્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥” (તેથી
રીતે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વકર્મોને બાળી નાંખે છે,) એ વચનથી ભગવાને
પણુ સર્વ ધર્માધર્મને પ્રસંખ્યાનરૂપ અગ્નિ બાળી નાંખે છે એમ કહ્યું છે.

વિવિધયોનિમાં હેતુ એવાં શુભાશુભકર્મના હોવાથી હવને અંત-
કાલે જે યોનિમાં રાગાદિ ઉદ્વેગદ્વેષ થઈ સ્થિર થાય છે તેજ યોનિને
તે હવ મરણપછી પામે છે, અન્યયોનિને પામતો નથી એ પ્રમાણે
અન્યવ્યતિરેકવડે રાગાદિદોષો વિપાકના હેતુ છે. “તદેવ સત્ત્વઃ સદ્
કર્મણૈતિ લિङ્ગ મનો યત્ર નિષિક્તમસ્ય ॥” (આ હવનું મન
અંતકાલે જે યોનિમાં આસક્ત થયું હોય તે યોનિમાં તે આસક્ત હવ
ગેતાના કર્મગાયે જાય છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ, તથા “પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો

હિ મુક્તે પ્રકૃતિજાન ગુણાન્ । કારણં ગુણસંજ્ઞોઽસ્ય સદસ્યોનિ-
જન્મસુ ॥” (પ્રકૃતિમાં સ્થિત થયેલો પુરુષ પ્રકૃતિથી ઉપજેલા
ગુણોને ભોગવે છે, આની સત્વાદિ ગુણમાં આસક્તિ એ આના ઉત્તમ
અધમ યોનિઓના જન્મમાં કારણ છે,) ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓ, અને
“ વીતરાગજન્માદર્શનાત્ ॥ ” (વીતરાગના જન્મના અર્દશનથી,)
એ ન્યાયસૂત્રથી એજ અર્થ સિદ્ધ થાય છે. નિષિદ્ધ સ્ત્રી આદિમાં
આસક્તિ રાખનારનેજ તપસોહમય નારીના સમાલિંગનાદિ ક્ષણના શ્રવણ-
થી નરકાદિમાં પણ રાગાદિ પ્રમાણેજ વિપાક થાય છે. એવી રીતે કર્મા-
શયના વિપાક જન્મ, આયુષ્ અને ભોગમાં રાગાદિ ક્લેશોનું હેતુપણું છે.

જન્મ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ વિપાકનો આરંભ થઈ ગયા
પછી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય તો તેથી ક્લેશોનો નાશ થાય, સંચિત કર્માશય
વિનાશ પામે, અને નવો કર્માશય ઉત્પન્ન ન થાય, પણ જ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ થાય કે તુરતજ તે શરીરની નિવૃત્તિ ન થાય. આયુષ્પર્યંત
શરીરની સ્થિતિ રહે, અને ક્લેશોની નિવૃત્તિ થવાથી અજ્ઞાનીએ ને
થાય છે તેવો મુખ્ય ભોગ શરીરાદિની અતુલપ્રતિદૂલસ્થિતિ આદિથી
તેમને (જીવન્મુક્તને) ન થાય, પણ માત્ર દ્રષ્ટારૂપે તેમને ગૈણ-
ભોગજ થાય.

જન્મ, આયુષ્ અને ભોગ એ ત્રણ પ્રકારનો જે કર્માશય એટલે
કર્મની સૂક્ષ્માવસ્થા અથવા કર્મના સંસ્કારનો વિપાક કહ્યો તેમાં
કર્માશયનું એકપણું નિશ્ચય કરીને જન્મના એકપણાને તથા અનેક-
પણાને વિષય કરનાર અને કર્માશયનું અનેકપણું નિશ્ચય કરીને જન્મ-
ના એકપણાને તથા અનેકપણાને વિષય કરનાર એમ ચાર વિદ્ય-
થાય છે, તે આવી રીતે:-શું એક કર્માશય એક જન્મનું કારણ છે ?
વા એક કર્માશય અનેક જન્મનું કારણ છે ? કિંવા શું અનેક કર્માશય :

અનેક જન્મ સિદ્ધ કરે છે? અથવા અનેક કર્માશય એક જન્મ સિદ્ધ કરે છે? તેમાં એક કર્માશય એક જન્મનું કારણ છે એ વિકલ્પ સ્વીકાર શકાતો નથી, કેમકે તેમ માનતાં અનાદિકાલથી સંગૃહીત ક્ષયેલ અસંખ્યેય અવશિષ્ટ કર્માશયોના અને વર્તમાનજન્મમાં અનુષ્ઠાન કરવામાં આવતાં અનેક કર્મોના કર્માશયોના ફલક્રમના અનિયમથી “ મારા પુણ્ય કર્મનું ફલ મને મળશેજ ” એવો નિશ્ચય લોકોને રહે નહિ, અને તેથી તેમની પુણ્યકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ, જે અનિષ્ટ છે, વળી એક કર્માશયજ ને એક જન્મનું કારણ હોય તો તે એક કર્માશય બહુધા પુણ્યરૂપ કિંવા પાપરૂપ હોવો જોઈએ, બધા કર્માશય મિશ્રરૂપ જ હોવાં જોઈએ એવો નિયમ નથી તેથી તે કર્માશયવડે કાં તો કેવલ સુખજ કિંવા કેવલ દુઃખજ મળવું જોઈએ, પણ તેમ તો વર્તમાનકાલે આ વિચિત્રસૃષ્ટિમાં ક્યાંઈ જોવાસાંભળવામાં આવતું નથી તેથી એક કર્માશય એક જન્મનું કારણ નથી એક કર્માશય અનેક જન્મનું કારણ છે એમ સ્વીકારી શકાય એમ નથી, કેમકે જ્યારે અનેક કર્માશયમાંથી એક એક કર્માશય અનેક જન્મનું કારણ થાય ત્યારે અવશ્ય રહેલાં કર્માશયના વિપાકકાલના અભાવની પ્રાપ્તિ થાય, અને તેથી કર્મના વિફલપણાવડે પુણ્યના અનનુષ્ઠાનનો પ્રમંગ પ્રાપ્ત થાય, જે અનિષ્ટ છે. જ્યારે એક જન્મવડે ઉચ્છેદ કરવાયોગ્ય એક કર્માશયમાં પણ ફલના કર્મનો અનિશ્ચય છે ત્યારે બહુ જન્મવડે ઉચ્છેદ કરવાયોગ્ય એક કર્માશયમાં હવેને ફલના કર્મનો અનિશ્ચય થાય એમાં શું કહેવું? તેમાં અવસરતા અભાવથી વર્તમાનજન્મમાં કરેલા પુણ્યકર્મના વિપાકકાલનો અભાવ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. મહાન્ પુણ્યકર્મ અને મહાન્ પાપકર્મ અનેક જન્મનો હેતુ થાય છે એમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે છે તે માત્ર તે તે કર્મનેજ લાગ્ય હોવાથી અપવાદરૂપ છે,

સર્વત્ર એ નિયમ લાગુ નથી. અનેક કર્માશય અનેક જન્મોનું કારણ છે એમ પણ અંગીકાર કરી શકાય એમ નથી, કારણકે અયોગીને એક સાથે અનેક જન્મોની પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી. જો સહસ્ર કર્માશય એક સાથે સહસ્ર જન્મોને ઉપજાવે તે તો તેવડે સહસ્ર કર્માશયના ક્ષયથી અવશેષ રહેલાનો વિપાકકાલ અને ફલના ક્રમનો નિયમ થાય, પણ અયોગીને જન્મનું યુગપત્પાણું સંભવતું નથી તેથી ક્રમવડે તે જન્મો કહેવા નોંધએ, અને ક્રમવડે કહેવાથી પ્રથમવિકલ્પના દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી રીતે ત્રણ પક્ષોનું નિરાકરણ થઈ જવાથી પરિશેષપણાવડે અનેક કર્મ એક જન્મનું કારણ છે એ પક્ષજ સ્થિર થાય છે. જન્મથી આરંભીને મરણપર્યંત જે ધર્માધર્મનો સમૂહ શુભાશુભકર્મવડે સંપાદન કરેલો હોય છે તે પૂર્વના સંચિત કર્માશયસહિત પોતપોતાના સામર્થ્યપ્રમાણે શુભપ્રધાનભાવને પામી, પ્રારબ્ધકર્મરૂપ બલવાન વિરોધીનો ભોગવડે ક્ષય થવાથી, પોતાનું કાર્ય કરવાના અવસરને પ્રાપ્ત થઈ એક પ્રયત્નવડે પોતાના જન્માદિરૂપ ફલના દાનમાટે અભિમાનીનો તે શરીરથી વિયોગ કરાવીને તેને મનુષ્યાદિ કોઈ પણ એક જન્મને પમાડે છે, અનેક જન્મને પમાડતો નથી. તે મનુષ્યાદિ યોનિમાં થયેલો જન્મ તેજ કર્મવડે આયુષ્રૂપ નિયતશ્રવનને પામે છે. તે આયુષ્માં તેજ કર્મવડે અનુકૂલપ્રતિકૂલ ભોગની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી આ કર્માશય જાતિ, આયુષ્ અને ભોગના હેતુપણાથી ત્રણ વિપાકવાળો કહેવાય છે. એવી રીતે સામાન્યપણે એકબવિક્ષ એટલે એકજન્મવાળો કર્માશય કલ્પો. અહિં આ તાત્પર્ય છે:—મરણકાલમાં જેટલાં અનારબ્ધફલવાળાં સંચિતકર્મો છે તે સંધ્યાંજ અભિવ્યક્ત થાય છે. મરણકાલની પૂર્વે તો આરબ્ધ-ક્રયવાળાં અલ્પવાન કર્મોવડે પ્રતિબંધ પામેલાં તેઓની અભિવ્યક્તિ થઈ શકતી નથી. તે મરણ જેમ પ્રારબ્ધકર્મના વિપાકની સમાપ્તિરૂપ છે

તેમ સમગ્ર અલુકતકર્મના અભિવ્યંજકરૂપ પણ છે. અભિવ્યક્ત થયેલાં તે કર્મો અભિમાનીને નવા દેહસાથે જોડે છે.

શંકા:—ઇત્યાદિ કર્મ કરનારાઓ ધૂમાદિ માર્ગવડે ચંદ્રમંડલમાં ગયેલા હોય છે, તેમના ત્યાંના શલભોગની સમાપ્તિ થયે તેમનું ત્યાંથી પ્રતિ-અવરોહણ શ્રીછાંદોગ્યમાં “ યાવત્સંસ્પાતમુષિત્વાડયૈતમેવાધ્વાનં પુનર્નિવર્તન્તે ॥ ” (યુષ્યકર્મના શલભોગપર્યંત ત્યાં સ્થિતિ કરીને પછી એજ માર્ગે પુનઃ પાછા આવે છે,) ઇત્યાદિ વચનોવડે કહ્યું છે; ત્યાંથી પાછા આવનારાઓનો “ તદ્દ્ય હ્રદ્ય રમણીયચરણાઃ ॥ ” (તેમાં જેઓ અહિં પવિત્ર આચરણવાળા હોય છે,) ઇત્યાદિ વચનોવડે જન્મ સાંભળવામાં આવે છે; તે ખંને કર્માશયના એકભવિકપણામાં સંભવી શક્તાં નથી, કેમકે મરણદાસે સમગ્ર અનારબ્ધકર્મોએ મળીને દેવશરીરની પ્રાપ્તિ તથા તદુચિત ભોગ આપી દાધો છે તેથી કર્મોનું ક્ષોણપણું થવાથી જન્માંતરના કારણરૂપ કર્મશેષનો અભાવ છે. વળી શ્રીઆપસ્તંબ ઋષિ “ વર્ણા આશ્રમાશ્ચ સ્વકર્મનિષ્ઠાઃ પ્રેત્ય કર્મફલ મનુભૂય તતઃ શેષેણ વિશિષ્ટદેશજાતિકુલરૂપાયુઃશ્રુતવૃત્તવિસ-સુસ્રમેધસો જન્મ પ્રતિપદ્યન્તે ॥ ” (સ્વકર્મમાં નિષ્ઠાયુક્ત વર્ણોવાળા અને આશ્રમોવાળા મરણ પામી કર્મફલનો અનુભવ કરીને પછી શેષ રહેલા કર્મવડે વિશિષ્ટ દેશ, જાતિ, કુલ, રૂપ, આયુષ્ય, અધ્યયન, આચરણ, દ્રવ્ય, સુખ અને મેધાવાળા જન્મને પામે છે,) એ વચનવડે સ્પષ્ટરીતે શેષકર્મના સદ્ભાવનું કથન કરે છે તેથી પણ એકભવિકવાદ અયુક્ત છે.

સમાધાન:—તંમે કહો છો તે દોષ નથી, કેમકે દૈષ્ટાન્તભવેદનીય નિયતવિપાકસ્થલમાં તથા અદૈષ્ટજન્મભવેદનીય નિયતવિપાકસ્થલમાં એકભવિકપણાનો સ્વીકાર છે, અદૈષ્ટજન્મભવેદનીય અનિયત-

વિપાકસ્થલમાં તેનો સ્વીકાર નથી. તેમાં દૃષ્ટજન્મવેદનીય નિયતવિપાક-
સ્થલમાં તે જન્મમાં કરેલાં શુભ અથવા અશુભ કર્મવડે ભોગ દિવા
આયુષ્ અને ભોગ એ વિપાક થાય છે, અને અદૃષ્ટજન્મવેદનીય નિયત-
વિપાકસ્થલમાં જન્મ, આયુષ્ અને ભોગ એ વિપાક એકભવિક-
કર્માશયવડે થાય છે. જે કર્માશય પોતાનું ફલ આપવાને સર્વરીતે
સમર્થ હોય છે, જે અન્યના શેષરૂપ નથી, અને જેનો અન્ય-
કર્માશયવડે અભિભવ પણ ન થયો હોય તે કર્માશય નિયતવિપાક
કર્માશય કહેવાય છે, તથા તેનાથી ભિન્ન કર્માશય અનિયતવિપાક
કર્માશય કહેવાય છે. એ નિયતવિપાક કર્માશયથી એક જન્મ થાય છે, અને
તે કાલે અનિયતવિપાક કર્માશય તેનાથી પરાભવ પામીને ચિત્તમાં
પડી રહે છે.

દૃષ્ટજન્મવેદનીયમાં કર્માશયનો જન્મરૂપ વિપાક થતો નથી,
પણ જાત્યતરરૂપ વિપાક થાય છે. જેમ બાલ્યાવસ્થા યુવાવસ્થાએ
પરિણામ પામે છે તેમ અહિં પૂર્વશરીર અન્યજાતિના શરીરરૂપે પરિ-
ણામ પામે છે. આ દૃષ્ટજન્મવેદનીય ભોગના હેતુપણાથી એકવિપાકના
આરંભવાળો હોય છે, અથવા આયુષ્ અને ભોગના હેતુપણાથી બે
વિપાકના આરંભવાળો પણ હોય છે. નહુપરાજને ઈંદ્રપદ્મી પ્રાપ્તિના
દારણરૂપ પુણ્યકર્મવડે આયુષ્ની પ્રાપ્તિ કથન છે તેથી શ્રીઅગસ્ત્ય-
મહર્ષિને પાતીનો પ્રહાર કરવારૂપ વિરોધી પાપવડે તેને સર્પ થવારૂપ
તે પાપકર્મનો વિપાક ભોગમાત્રનો હેતુ છે. આઠ વર્ષના આયુષ્વાળા
શિલામુનિના પુત્ર શ્રીનંદીએ તીવ્રવૈરાગ્ય અને અધિમાત્રોપાયથી
ઉપજાવેલું પુણ્ય આયુષ્ અને ભોગરૂપ બે વિપાકનો હેતુ થયું હતું.
કંદેશ, કર્મ અને વિપાકના અનુભવરૂપ નિમિત્તવાળા વાસનાઓવડે
અનાદિદાયથી એકલોલીભાવને પામેલું આ ચિત્ત ચિત્રીકૃત વસ્તુજેવું

હોય છે. જેમ માછલાં પકડવાની જાલ સર્વભણીથી ગ્રંથિઓવડે યુક્ત હોય છે તેમ અનેક અનુભવપૂર્વિકા વાસનાઓવડે આ ચિત્ત વ્યાપેડું હોય છે. જે સંસ્કારો સ્મૃતિના હેતુઓ છે તે વાસનાઓ છે, તે વાસનાઓ અનાદિકાલની છે. જે અદૃષ્ટજન્મવેદનીય અનિયતવિપાક છે તેની ત્રણમાંની કાઠ એક ગતિ થાય છે. કાં તો વિરોધી કર્મવડે તે અવિપક્વતા નાશ થાય છે, અથવા તો પ્રધાનકર્મમાં આવાપગમન એટલે અંગભૂતકર્મનું જવું થાય છે, કિંવા નિયતવિપાક પ્રધાનકર્મવડે અભિભવ પામીને તે ચિરકાલ સ્થિતિ કરે છે. અશુક્લઅકૃષ્ણકર્મરૂપ યોગીઓના કર્મોવડે શુક્લ, કૃષ્ણ અને શુક્લકૃષ્ણ-મિશ્ર-એ ત્રણે કર્મો નાશ પામે છે, તેમજ તપ અને સ્વાધ્યાયાદિવડે સાધ્ય શુક્લકર્માશય ઉદિત થયે જેનું શલ થયું નથી એવા કૃષ્ણનો તે નાશ કરે છે. યજ્ઞમાં થતી હિંસા એ પાપ છે, અને જે દક્ષિણાદિ અપાય છે તે પુણ્ય છે તેથી યજ્ઞ શુક્લકૃષ્ણ કર્માશયને ઉપજાવે છે. તે મિશ્રમાં હિંસારૂપ કૃષ્ણભાગ છે તેથી શુક્લકર્માશય મિશ્રનો પણ નાશ કરે છે. આ અર્થ શ્રુતિમાં પણ કહ્યો છે.—

“દ્વે દ્વે હ વૈ કર્મણી વેદિતવ્યે,

પાપકસ્યૈકો રાશિઃ પુણ્યકૃતોઽપહન્તિ ।

તદિચ્છસ્વ કર્માણિ સુકૃતાનિ,

કર્તુમિહૈવ તે કર્મ કવયો વેદયન્તિ ॥ ”

ભાવાર્થ:—પાપિપુરુષનાં ભોગવવાયોગ્ય જે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ તથા કૃષ્ણશુક્લ એવાં બન્ને કર્મો છે તેને એક સ્વાધ્યાયાદિ પુણ્યસમૂહથી ઉપજેલો કર્માશય હણે છે. જેથી પરપીડાદિરહિત સાધનવડે સાધ્ય આ

શુક્લ કર્માશય એક હોય તોપણ કૃષ્ણ તથા કૃષ્ણશુક્લરૂપ અત્યંત વિરોધી ધણા કર્માશયોને પણ હણે છે તેથી સુકૃતકર્મો કરવાને ઇચ્છ, અહિં (મનુષ્યલોકમાં) તારામાટે તે કર્મને વિક્ષાનો પ્રતિપાદન કરે છે.

શુક્લકર્મના ઉદયનોજ કોઈ અલૌકિક મહિમા છે, કે જે કૃષ્ણ તથા કૃષ્ણશુક્લ એ બંને કર્મનો નાશ કરે છે. સ્વાધ્યાયાદિથી ઉપ-
જેલું દુઃખ તે બંનેનો નાશ કરતું નથી. માત્ર દુઃખના ભોગવડે નાશ થવાયોગ્ય અધર્મ પણ અધર્મજનિત દુઃખના ભોગવડે નાશ થવા-
યોગ્ય છે તેથી સ્વાધ્યાયાદિજન્ય દુઃખથી અધર્મનો નાશ થતો નથી, કિંતુ સ્વાધ્યાયજન્ય શુક્લકર્મના ઉદયથીજ તેનો નાશ થાય છે. સ્વાધ્યાયાદિજન્ય દુઃખ અધર્મનું કાર્ય નથી, કેમકે તેના કાર્યપણામા અધર્મના બલથી સ્વાધ્યાયાદિની ઉત્પત્તિ થવાથી સ્વાધ્યાયાદિના વિધાન-
ને અનર્થકપણાની પ્રાપ્તિ થાય, જે યોગ્ય નથી. જેમ ધાન્યનાં બીજો-
સાથે ઉત્પન્ન થયેલાં તુણનાં બીજો તેઓની સાથેજ કોટીમાં ગાખ્યાં હોય તો તેમને ધાન્યનાં બીજોની સાથેજ વાવવાનું બને છે, પણ તેમને સ્વતંત્રપણે વાવવાનો યોગ આવતો નથી, એવી રીતે જ્યોતિ-
ષ્ટોમાદિક પ્રધાનયાગના અંગપણાવડે અનુષ્ઠાન કરેલી પશુહિંસાદિનું જે સ્વતંત્રપણે ફલદાનનું અસામર્થ્ય, અને પ્રધાનકર્મના વિપાકસમયમાં ફલોન્મુખપણું તે આવાપગમન છે. હિંસાદિનાં એ કાર્ય છે, પ્રધાનના અંગપણાવડે વિધાનથી તે પ્રધાનનો ઉપકાર, અને “ ન હિંસ્યા-
ત્સર્વા ભૂતાનિ ॥ ” (સર્વભૂતોને ન હણે,) એ વચનયડે હિંસાના નિષિદ્ધપણાથી અનર્થ. તેમાં પ્રધાનના અંગપણાવડે અનુષ્ઠાનથી તેની અપ્રધાનતાજ છે તેથી તે હિંમા શીઘ્રજ પ્રધાનના વિપાકનો આરંભ થયા પહેલાં પોતાના ફલ અનર્થને ઉપજવવા સમર્થ થતી નથી, કિંતુ પ્રધાનના વિપાકનો આરંભ થનારૂંથી સાહાય્યકની રીતે સ્થિત

રહે છે. એવી રીતે જે અંગભૂત કર્મ પ્રધાનના સાહાય્યકત્વ આચરણ કરતું હતું પોતાના કાર્યમાં ખીજભાવપણાવડે સ્થિત રહે છે તે તેનું પ્રધાનકર્મમાં આવાપગમન જાણવું. શ્રીપંચશિખાચાર્યે એ સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ સ્યાત્ સ્વલ્પઃ સદ્ગુરઃ સપરિહારઃ સપ્રત્યવર્ષઃ,
કુશલસ્ય નાપકર્ષ્યાલં કસ્માત્? કુશલં હિ મે વહ્ન્યદાસ્તિ
યત્રાયમાત્રાપં ગતઃ સ્વર્ગેઽપિ અપકર્ષમલ્પં કરિષ્યતિ ! ! ”

ભાવાર્થ:—હિંસાદિથી ઉપજેલા પાપક્રમ અપૂર્વવડે યાગાદિના પુણ્યક્રમ અપૂર્વનો જે સ્વલ્પ સંકર (મિશ્રભાવ) છે તે સ્વલ્પ પ્રાયશ્ચિત્તવડેજ પરિહાર કરવાને શક્ય છે, પણ જે પ્રમાદથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં આવતું નથી તો પ્રધાનકર્મના વિપાકસમયે તેનો પણ પવિ-
પાક થાય છે, અને જેટલા અનર્થને તે ઉપજાવે તેટલા અનર્થને તે પુરુષ સહન કરે છે, અર્થાત્ પુણ્યસમૂહથી અપાદન કરેલા સુખરૂપ અમૃતના મહાદ્રુદમાં અવગાહન કરનારા પુણ્યવાનો પાપવડે પ્રાપ્ત કરેલા દુઃખરૂપ અગ્નિના કણને સહન કરે છે. મહત્પુણ્યનો અપકર્ષ કરવામાટે તે પાપ સંપૂર્ણ નથી, કેમકે માત્ર ખીજું પુણ્ય બહુ છે, જેમાં આ આવાપને પારખુ છે. સ્વર્ગમાં પણ તે અલ્પ અપકર્ષને કરશે એમ તેઓ માને છે.

નિયતવિપાકયાળા બલવાન કર્માતરવડે પ્રતિબદ્ધ થઈ બહુકાલ પર્યંત સ્થિતિ કંઠી તે અનિયતવિપાકની ત્રીજી ગતિ છે. અદૃષ્ટજન્મ-
વેદનીય નિયતવિપાકકર્મની અભિવ્યક્તિનું કાગળ મરણ છે એમ કહ્યું છે, પણ અદૃષ્ટજન્મવેદનીય અનિયતવિપાકનું નેમ કહ્યું નથી. જે અદૃષ્ટજન્મવેદનીય અનિયતવિપાક કર્મ હોય છે તે કાં તો ગાનાદિવડે

નાશ પામે છે, અથવા આવાપને પામે છે, કિંવા નિયતવિપાકવાળા બલવાન કર્મવડે અભિભૂત થઈને માત્ર બીજાભાવે સ્વતંત્રપણે ચિરકાલ-પર્યંત સ્થિર થઈને રહે છે,—બ્યાંસુધી આનાથી બલવાન અવિરદ્ધ-કર્મની અભિવ્યક્તિનું નિમિત્ત ફલને અભિમુખ ન કરે ત્યાંસુધી તે સ્થિર રહે છે,—બલવાન કર્મના ભોગપર્યંત તે કર્મ ફલ આપ્યા વિના પડી રહે છે. સ્મૃતિમાં પણ નીચેના શ્લોકથી એ અર્થ કલ્પો છે:—

“ કદાચિન્સુકૃતં કર્મ કૂટસ્થમિદં તિષ્ઠતિ ।

મજ્જમાનસ્ય સંસારે યાવદ્દુઃખાદિમુચ્યતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—બ્યાંસુધી પાપના વિપાકરૂપ દુઃખથી મૂકાય ત્યાંસુધી સંસારમાં મગ્ન હોવતું પુણ્યકર્મ ક્યારેક અહિં કૂટસ્થરૂપે સ્થિર રહે છે.

એવી રીતે તે અભિભવ પામેલા કર્મના વિપાકના દેશ, કાલ અને નિમિત્તના અનિશ્ચયથી આ કર્મની ગતિ વિચિત્ર અને ગહન છે. ૧૩

કર્મોનું મૂલ શ્લેષો છે, અને વિપાકોનું મૂલ કર્માશય છે એ કલ્પું; તથા તે વિપાકોનાં નામ અને સ્વરૂપો પણ જણાવ્યાં હવે તે વિપાકોમાં હેયશુદ્ધિ થવા તેઓ કાનું કારણ છે તે ભગવાન સૂત્રજ્ઞ નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

તે હ્રાદપરિતાપફલાઃ પુણ્યાપુણ્યહેતુત્વા-

ત્ ॥ ૧૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તે જાત્યાદયઃ । હ્રાદઃ મુખં પરિતાપો દુઃખં તૌ ફલં યેષાં તે તથોક્તાઃ । પુણ્યં કુશલં કર્મ ।

અપુણ્યં તદ્વિપરીતમ્ । તે હેતવો યેષાં તેષાં ભાવઃ તસ્માત્ ।
પુણ્યકર્મારંધ્રજાત્યાયુર્ભોગાઃ સુખફલાઃ, અપુણ્યકર્મારંધ્ર-
જાત્યાયુર્ભોગા દુઃખફલા इति संक्षेपः ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પુણ્યપાપના હેતુપણ્થી તેઓ (જન્મ,
આયુષ્ ને ભોગ) સુખદુઃખરૂપ ફલવાળાં [છે.] ૧૪

વિવેચનઃ—પૂર્વોક્ત જન્મ, આયુષ્ અને ભોગ ને પુણ્યથી
પ્રાપ્ત થયેલાં હોય તો તેનું ફલ જીવને લૌકિક કિંવા દિવ્ય સુખ થાય છે,
અને જો તે પાપથી થયેલાં હોય તો તેનું ફલ જીવને દુઃખ થાય છે. જન્મ
અને આયુષ્ જન્મ સુખદુઃખરૂપ ફલને ઉપજાવે છે તેમ સુખદુઃખરૂપે થયેલી
ચિત્તવૃત્તિ પણ સુખદુઃખરૂપ ફલ ઉપજાવે છે તેથીજ ત્રણે વિપાકને
સુખદુઃખના કારણરૂપે કહ્યા છે એવી રીતે પુણ્યપાપરૂપ કર્માશય જે
જન્મ, આયુષ્ અને ભોગને ઉપજાવે છે તે કર્મથી સુખદુઃખરૂપ ફલને
ઉપજાવનાર હોય છે તેથી તે વિપાક હેય છે. કર્માશય પણ ક્લેશનો
સદ્ભાવ હોય તોજ વિપાકને ઉપજાવી શકે છે, અન્યથા ઉપજાવી
શકતો નથી માટે વસ્તુતાર્થે અવિદ્યાદિ ક્લેશોજ હેય છે. આ અર્થ
ન્યાયાચાર્યોએ પણ “ દુઃસ્વજન્મપ્રવૃત્તિદોષમિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરો-
ત્તરાપાયે તદન્તરાપાયાદપવર્ગઃ ॥ ” (દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ
અને મિથ્યાજ્ઞાનમાંના ઉત્તરઉત્તરના નાશમાં તેની પૂર્વે રહેલાના
નાશથી પુરુષને મોક્ષ થાય છે,) એ સૂત્રવડે કહ્યો છે.

પાપવડે ઉપજેલાં જન્મ, આયુષ્ અને ભોગ દુઃખરૂપ ફલવાળાં
હોવાથી પ્રતિફલવેદનીયપણાને લીધે ભલે હેય હોય, પણ પુણ્યવડે
ઉપજેલાં જન્મોદિ તો સુખરૂપ ફલવાળાં હોવાથી અનુફલવેદનીયપણાને

લીધે હેય નથી એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે
બાણુવું:—જેમ આધ્યાત્મિકાદિ દુઃખો સર્વ છવેને પ્રતિકૂલરૂપે પ્રતીત
થાય છે તેમ વિષયજનિત સુખના અનુભવસમયમાં પણ યોગીએને તેમાં
પ્રતિકૂલરૂપ સૂક્ષ્મદુઃખની પ્રતીતિ હોય છે. એવી રીતે લૈદિક દુઃખની
પેઠે વિષયસુખ પણ દુઃખના મિશ્રપણાવડે દુઃખરૂપ હોવાથી વિવેકીએને
તે હેયજ છે. ૧૪

વિષયસુખના સમયમાં પણ યોગીએને તે સુખમાં દુઃખની
પ્રતીતિ થાય છે એમ જે કહ્યું તે કૃત્રી રીતે અંબવી શકે છે એમ
શંકા થાય તો ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સુત્રથી તે શંકાનું સમાધાન
કરે છે:—

**પરિણામતાપસંસ્કારદુઃખૈર્ગુણવૃત્તિવિરોધાચ્ચ
દુઃખમેવ સર્વં વિવેકિનઃ ॥ ૧૫ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—પરિણામઃ અન્યથાભાવઃ । તાપઃ
સુખસમકાલિકઃ સુખપ્રતિવન્ધકેષુ દ્વેષરૂપઃ । સંસ્કારઃ ભોગ-
સ્મારકો ગુણઃ । एतान्येव दुःखानीति विग्रहः । एतैः तथा
गुणवृत्तिविरोधाद्धेतोः गुणानां वृत्तयः सुखदुःखाद्यवस्थाः
नासां विरोधः परस्परं अभिभाच्याभिभावकत्वं तस्माद्धेतोः ।
एतत्कारणचतुष्टयेन विवेकिनः परिज्ञातक्लेशादिविवेकस्य
सर्वमेव भोगसाधनं विषमिश्रान्नवद्दुःखम् । अयमभिसन्धिः—
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । दविषा कृष्ण-

વર્ત્મેવ ભૂય એવાભિવર્ધતે ॥ ” ઇતિ । ભોગાત્ કામપ્રવૃદ્ધિઃ કામ્યા-
લાભે ચ દુઃસ્વમ્ । લાભેઽપિ ભોગસદ્કોચે દુઃસ્વમ્ । અસદ્કોચે
વ્યાધિસ્તતોઽપિ દુઃસ્વમ્ । અત એવાસ્તિ ભોગસ્ય પરિણામ-
દુઃસ્વતા । તથા ભોગકાલેઽપિ ભોગાન્યથાભયાત્ દુઃસ્વં ભોગ-
બાધકેષુ ચ દ્વેષઃ સમુત્પદ્યત એવ । સ એવ તાપઃ । इत्येवं
તાપદુઃસ્વતાઽપ્યસ્તિ ભોગસ્ય । મુજ્યમાનસ્તુ ભોગઃ સ્વક્ષેત્રે
સંસ્કારમારમ્ભતે, સંસ્કારાઞ્ચ પુનર્ભોગપ્રવૃત્તિર્જાયતે । इत्येवं
ક્રમેણાસ્તિ સંસ્કારદુઃસ્વતા ભોગસ્ય । અપિ ચ સુખદુઃસ્વમોદરૂપા
ગુણવૃત્તયઃ પરસ્પરં વિરુદ્ધા દૃશ્યન્તે । ક્ષણેન હિ સુખમનુભૂય
દુઃસ્વં પ્રવર્તત ઇત્યવિદિતં નાસ્તિ । અત એવ સર્વત્રૈવ દુઃસ્વાનુ-
વેદ્યાદુઃસ્વત્વમિતિ સિદ્ધમ્ ॥ ૧૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પરિણામદુઃખવડે તાપદુઃખવડે અને સં-
સ્કારદુઃખવડે તથા ગુણની વૃત્તિના વિરોધથી વિવેકીઓને
સર્વ દુઃખજ [છે.] ૧૫

વિવેચનઃ—પરિણામ, તાપ અને સંસ્કાર એ દુઃખો છે; તે
દુઃખોવડે, તથા બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામેલા સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ
એ ત્રણ ગુણોની શાંત, ઘોર અને મૂઢ વૃત્તિઓના માત્ર પ્રધાનપણાના
વિરોધથી એટલે માત્ર પ્રધાનપણાવડે સાથે રહેવાના અમંભવથી,
પણ પ્રધાનગુણભાવે સાથે રહેવાના અમંભવથી, વિવેકીઓને સર્વ
અવલે પ્રવૃત્તિ અને તેનાં કાર્ય સુખાદિક દુઃખરૂપજ છે. જોકે અ-

યોગીઓને પણ સર્વ દુઃખરૂપજ છે તોપણ તેઓ મહત્તાને લીધે સુખકાલમાં તેને દુઃખરૂપે જાણતા નથી, પણ યોગીઓ તો સુખકાલમાં પણ તેનું દુઃખરૂપપણું જાણે છે એમ પ્રતિપાદન કરવામાટે “વિવેકીઓ-ને” એમ કહ્યું છે. જેમ દુઃખના સાધનપણાવડે અને દુઃખ-યુક્તપણાવડે વિવેકીઓને સર્વ દુઃખરૂપજ જાણાય છે તેમ સુખના સાધનપણાવડે અને સુખયુક્તપણાવડે વિવેકીઓને સર્વ સુખરૂપ પણ પ્રતીત થવું જોઈએ એમ કહી શકાય નહિ, કારણકે આ સંસાર સુખખડુજ નથી, પણ દુઃખખડુજ છે, અને દુઃખોમાં સર્વ છવોને ખલ-વાન દેખે છે તેથી વિવેકીઓને સર્વત્ર દુઃખની પ્રતીતિજ મંભવે છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ આ સંસારમાં સુખરૂપ ગણાતા પદાર્થો દુઃખરૂપ છે એમ કહ્યું છે:—

“ કલત્રમિત્રપુત્રાર્યગૃહક્ષેત્રધનાદિકૈઃ ।

ક્રિયતે ન તયા ભૂરિ સુખં પુંસાં યથાઽસુખમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—શ્રી, મિત્ર, પુત્ર, પદાર્થ, ઘર, ક્ષેત્ર અને ધનાદિકરૂડે પુરપને જેવું દુઃખ થાય છે તેવું અતિસુખ થતું નથી.

સંસારમાં સુખના કરતાં દુઃખનું ખડુપણું છે તે શ્રીજૈગીયન્ય અને ભગવાન આવશ્યના સંવાદમાં આગળ સ્પષ્ટ ઘશે.

વિષયસુખોના ઉપભોગથી પરિણામમાં જે દુઃખો ઉપજે છે તે પરિણામદુઃખો કહેવાય છે. સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ગૃહ, ક્ષેત્ર અને ધનાદિ સાધનોને અધીન વિષયસુખનો અનુભવ છે. સામાન્યપણે સર્વલોકોને વિષયસુખના અનુભવકાલમાં તે વિષયસુખમાં રાગ ઉપજે છે, તથા તે રાગથી “ મારું આ સુખ સ્થિર રહો, પરમાત્મા એનો નાશ ન કરે ” ઇત્યાદિ મંદહૃદ્વાત્મક ધર્માધર્મરૂપ માનસ ક્રોધાદિ ઉપજે છે.

વિષયસુખના ઉપભોગકાલમાં રાગજ્ઞ કર્માશયની પેઠે દ્વેષ તથા મોહથી ઉપજેલો કર્માશય પણ હોય છે, તે આ રીતે:—સુખના ઉપભોગકાલે તેના વિરોધીપણાવડે દુઃખનાં સાધનોનો “સુખના નાશવડે મને દુઃખ ન થાઓ, મારો શત્રુ નાશ પામે” ઇત્યાદિ રીતે પુરુષ દ્વેષ કરે છે, અને દુઃખનાં કારણોનો પરિહાર કરવાને જો તે અશક્ત હોય તો મોહ પામે છે. દ્વેષની પેઠે મોહનું પણ વિપર્યયનામના કર્માશયનું હેતુપણું અવિરુદ્ધ છે. એવી રીતે દ્વેષ અને મોહના સંકલ્પોવડે તેમના કર્માશય બંધાય છે. રાગકાલે દ્વેષ અને મોહના અદર્શનથી રાગને પામેલો કેવી રીતે દ્વેષ કરે અથવા મોહ પામે એમ સંકા કરવી નહિ, કેમકે રાગકાલમાં પણ વિચ્છિન્નઅવસ્થાને પામેલા દ્વેષ તથા મોહ હોય છે એમ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે. એ પ્રમાણે વિષયાનુભવકાલે રાગ, દ્વેષ અને મોહથી માનસ કર્માશય ઉપજે છે, અને એ કર્માશયથી પુરુષને જન્માદિક દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. માનસકર્માશયની પેઠે રાગદ્વેષાદિવડે આશીર્વાદ તથા -શાપરૂપ પ્રવૃત્તિ થવાથી આશીર્વાદ અને શાપથી ઉપજેલો પુણ્યપાપરૂપ વાચનિક કર્માશય પણ જીવને બંધાય છે, તે તેથી તેને જન્માદિક દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. રાગદ્વેષવાળા પ્રવૃત્તિથી શરીરવડે પરોપકાર તથા હિંસા આદિ નાનાપ્રકારનાં કર્મો કરાય છે. વળી ભૂતોની હિંસા કર્યા વિના વિષયસુખનો ઉપભોગ પણ સંભવતો નથી તેથી જીવને શારીર કર્માશય પણ હોય છે. ગૃહસ્થના ઘરમાં પાંચ હિંસારથાન હોય છે. ત્યાં હિંસા થવાનો સંભવ છે તેથીજ તે પાપની નિવૃત્તિ કરવામાટે પંચમહાયજ્ઞ કરવાનું ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. એ પાંચ હિંસારથાનો અનુભવવાનું નીચેના શ્લોકથી જણાવે છે:—

“ પञ्च મૂના ગૃહસ્થસ્ય સુહૃદ્વી પેપણ્યુપસ્કરઃ ।

કળદની ચોદકુમ્ભશ્ચ વદ્યંતે યાસ્તુ વાહ્યન ॥ ”

ભાવાર્થ:—ગૃહસ્થના ઘરમાં પાંચ હિંસાસ્થાન છે, ચૂલો, ધંડી, સાવરણી, ખાણી અને પાણીઆરું. એમને સ્વકાર્યમાં યોજતો છતો પુરુષ દુષ્ટતથી સંબંધ પામે છે.

જીવોને વિષયાનુભવકાલમાં સુખનું ભાન થાય છે તે અનુભવના વિરોધથી પ્રત્યેક જીવને અનુભવમાં આવતા તે વિષયસુખના સહભાવનો યોગીએ અસ્વીકાર કરવો ઉચિત નથી એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કેમકે દુઃખરૂપ વિષયમાં સુખપ્રુદ્ધિ થવી એટલે વિષયભોગવડે સુખ થાય છે એમ ભોગજ દુઃખમાં સુખનું જ્ઞાન થવું એ અવિદ્યા છે એમ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે. અવિચારવડે રમણીય જણાતા વિષયસુખનો વૃદ્ધો આદર કરતા નથી. વિષ ભેળવેલા મધુર અન્નનો ઉપભોગ પણ તેના ભોક્તાને પૂર્વાપરના વિચારવિના તે કાલમાં સુખાનુભવ કરાવે છે, પણ પરિણામકાલે તેને અસુખનોજ અનુભવ કરાવે છે. ભગવાને પણ રાજસસુખને માટે એમજ કહ્યું છે:—

“ વિષયેન્દ્રિયસંયોગાદ્ યત્તદગ્રેડમૃતોપમમ્ ।

પરિણામે વિષમિત્ર તત્સુખં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—વિષય અને ઇન્દ્રિયના સંયોગથી વિનાયતને પ્રાપ્ત થતું જે સુખ અતિસુલભ હોવાથી આરંભમાં અમૃતના જેવું જણાય છે, અને પરિણામમાં અનંત દુઃખોને ઉપજવનારું હોવાથી જે ત્રિષજેવું જણાય છે તે સુખ રાજસ કહ્યું છે.

વિષયસુખ એ પારમાર્થિક સુખ નથી, કેમકે તે દુઃખજનક છે, પણ દુઃખાભાવરૂપ નથી. વિવેકીઓ નિરુપાધિક સુખને પ્રિય ગણે છે, પણ સોપાધિક સુખને પ્રિય ગણતા નથી. વિષયેચ્છતા અભાવવડે ચિત્તના વ્યાપારનો ઉપરમ તે શાંતિ, અને તેનાથી ઉપજેલી સર્વ દુઃખોના નિવૃત્તિ એજ પારમાર્થિક એટલે સત્ય અને નિર્દોષ સુખ છે. ને

સુખનું સાધન ભોગોમાં ઇંદ્રિયોની ઇચ્છાનો વિચ્છેદન છે, ભોગા-
ભ્યાસ નથી. “ સ एको ब्रह्मण आनन्दः । भोग्नियस्य चाकाम-
हतस्य ॥ ” (તે એક બ્રહ્માનો આનંદ છે, ઓત્રિય અને કામનાવડે
નહિ હણાયેલાનો પણ તેવોજ આનંદ છે,) એ શ્રુતિ, તથા “ ન
चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ” (ભાવનાવિનાનાને
શાંતિ નથી, અને અશાંતને સુખ ક્યાંથી ?) એ સ્મૃતિ પણ
કામનાની નિવૃત્તિવડે થયેલી શાંતિદારાજ વાસ્તવિક સુખ ઉપજે છે
એમ કહે છે. વિષયસુખની તૃણાના ત્યાગવડે જે સુખ ઉપજે છે તે
શ્રેષ્ઠ છે એ વાત યયાતિરાજએ પણ સ્વાનુભવથી દર્શાવી છે:—

“ यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृणाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥ ”

ભાવાર્થ:—આ લોકમાં જે મનગમનું સુખ છે, તથા જે
મોહું દિવ્ય સુખ છે તે સર્વ તૃણાના ક્ષયવડે ઉપજનારા સુખના
સોળમા ભાગને પણ યોગ્ય નથી.

ભોગાભ્યાસવડે તૃણાની નિવૃત્તિ થતી નથી, પણ જલદી તૃણા
વધે છે એ અર્થ મનુભગવાને પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે:—

“ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥ ”

ભાવાર્થ:—વિષયોના ઉપભોગવડે કામ કદીપણ શાંત થતો
નથી, પણ હવિષ્વડે અગ્નિની પેડે પુનઃ સારી રીતે વૃદ્ધિનેજ પામે છે.

ઇંદ્રિયોમાં રહેલી ભોગતૃણાથી જે ચિત્તવૃત્તિનું આંચક્ય તે દુઃખ
છે. ભોગાભ્યાસવડે ઇંદ્રિયોનું તૃણારહિતપણું થઇ શકતું નથી, કેમકે
ભોગાભ્યાસ ક્રમાત્ રાગની પરંપરાને વધારે છે, તથા ઇંદ્રિયોના પોતપોતા-

ના વિષયમાં કુશલપણાને પણ ક્રમાત્ વધારે છે તેથી ભોગાભ્યાસ એ સુખનો ઉપાય નથી વિષયવાસનાવાળો જે પુરુષ ભોગાભ્યાસવડે વિષયતૃષ્ણારહિતપણું સંપાદન કરવાને ઇચ્છે છે તે વૃશ્ચિકવડે ભય પામેલો પુરુષ સર્પવડે દંશ પામે તેમ મહાન્ દુઃખપંકમાં નિમગ્ન થયો છે એમ જાણવું, અર્થાત્ કામાદિ ક્ષુદ્રદુઃખવડે ભય પામેલો તેની નિવૃત્તિરૂપ સુખની ઇચ્છાવડે સ્ત્રીપુત્રાદિના ભયરૂપ મોટા દુઃખનો ભોક્તા થાય છે એમ જાણવું, જે આ પરિણામદુઃખના અયોગિપ્રતિ પરિણામ-કાલે પ્રતિદૂકા છે તે આ પરિણામદુઃખતા યોગીને તો સુખાવસ્થામાં પણ અનર્થહેતુના દર્શનવડે દુઃખ ઉપજાવે છે.

વિષયસુખના ભોગથી કામાસિની વૃદ્ધિ થાય છે, કામાસિની વૃદ્ધિ થયે તે પ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિ જે ન થાય તો દુઃખ ઉપજે છે. પ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ જે કોઈ નિમિત્તથી તેનો ઉપભોગ ન થઈ શકે તોપણ દુઃખ થાય છે, અને ભોગનો અંકેચ કરનારી વસ્તુપર દ્વેષ થાય છે. એ રાગદ્વેષવડે પાપની વૃદ્ધિ થાય છે, અને તે પાપથી નાના-પ્રકારનાં દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. યથેષ્ટ ભોગ ભોગવવામાં આવે તો પરિણામમાં વ્યાધિ અને પાપસંગ્રહ થાય છે તેથી પણ પીડાજ થાય છે. ભોક્તા અને ભોગ્યની સ્થિતિ ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારી હોવાથી તેમનું અવસ્થાંતર થયા કરે છે તે પણ દુઃખનોજ અનુભવ કરાવે છે. એવી રીતે સર્વ વિષયસુખો પરિણામદુઃખોથી ભરેલા છે.

પરિતાપવડે થનારું દુઃખ તે તાપદુઃખ કહેવાય છે. દ્વેષપુક્ટાચન-વાળા સર્વ જીવોને શત્રુ, વ્યાધિ, સર્પ, રોગ અને વિષાદિક સાધનોને અધીન પરિતાપનો અનુભવ છે. વિષયસુખના ઉપભોગકાલમાં તે વિષયના નાશના ભયથી દુઃખ થાય છે, અને હ'ષ્ટ વિષયનો નાશ કરનાર વસ્તુપ્રતિ દ્વેષ ઉપજવાથી પરિતાપ થાય છે. એવી રીતે જીવોને પ્રતિદિન

પ્રાણિપદાર્થમાં દ્વેષ થવાથી દ્વેષજ કર્માશય બંધાય છે. દુઃખના ભોગ-
કાલે સુખની તથા સુખનાં સાધનોની પ્રાર્થના કરતો છતાં પુણ્ય
તેમની પ્રાપ્તિમાટે શરીર, વાણી અને મનવડે ચેષ્ટા કરે છે તેથી
રાગજ કર્માશય બંધાય છે. તે ચેષ્ટાવડે તે કાંઈના પર અનુગ્રહ
કરે છે, અને કાંઈને પીડા ઉપજાવે છે. તે અનુગ્રહ અને પીડાવડે
ધર્માધર્મનો સંગ્રહ પણ તે કરે છે. દુઃખ અને દુઃખનાં સાધનોને
દૂર કરવા જો તે અશક્ત હોય તો તેથી તેને મોહ થાય છે,
અને તેથી મોહજ કર્માશય બંધાય છે. એ દ્વેષજ, રાગજ અને મોહજ
કર્માશયથી જીવને જન્માદિક દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી રીતે સર્વ
વિષયસુખો તાપદુઃખોથી ભરપૂર છે.

પરિણામદુઃખતા અને તાપદુઃખતા એ બંને જોડે સમાનજેવા
જણાય છે તોપણ તાપદુઃખતાનું પૂર્વકાલે, ભોગકાલે અને ઉત્તરકાલે
એમ સર્વકાળ દુઃખપણું છે, અને પરિણામદુઃખતાનું તો માત્ર ઉત્તર
કાલેજ દુઃખપણું પ્રતીત થાય છે તેથી તાપદુઃખતાનો પરિણામદુઃખતા-
થી અહિં પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો છે.

સુખદુઃખના અનુભવના તથા ધર્માધર્મના સંસ્કારોથી ઉત્પન્ન
થતું દુઃખ તે સંસ્કારદુઃખ કહેવાય છે. સુખદુઃખના અનુભવવડે તેના
સંસ્કારો પડે છે, તે સંસ્કારો આરંભમાં અતુદ્દયુદ્ધસ્થિતિમાં રહે છે,
જ્યારે તેમને જાગ્રત્ કરનારી સામગ્રી મળે ત્યારે તે ઉદ્દયુદ્ધ થાય છે.
તે સંસ્કારો ઉદ્દયુદ્ધ થવાથી સ્મૃતિ, સ્મૃતિથી રાગદ્વેષ, રાગદ્વેષથી મન
વાણી અને શરીરની પ્રવૃત્તિ, તે પ્રવૃત્તિથી ધર્માધર્મ અને તે ધર્મા-
ધર્મથી તેના વિપાકરૂપ સુખદુઃખાનુભવ થાય છે. પુનઃ સુખદુઃખના અનુ-
ભવથી સંસ્કાર, સંસ્કારથી સ્મૃતિ, સ્મૃતિથી રાગદ્વેષ, રાગદ્વેષથી
પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિથી પુણ્યપાપ, પુણ્યપાપથી તેના વિપાકરૂપ સુખદુઃખાનુ-

ભવ અને તેથી તેના સંસ્કાર આદિ ઉપજે છે. એમ જ્ઞાનના સંસ્કારોવડે જન્માદિ દુઃખોની અનંતપરંપરા ઉપજે છે. જેમ અનુભવરૂપ જ્ઞાનના સંસ્કારો પડે છે તેમ શુભાશુભકર્મથી પણ સંસ્કારો પડે છે તે કર્મના સંસ્કારોવડે પણ જન્માદિ દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી રીતે જ્ઞાન-સંસ્કારની પેઠે કર્મસંસ્કાર પણ દુઃખમય છે. અનુભવ અને કર્મના નાશપછી જો તેમના સંસ્કાર ન પડતા હોય તો એ દુઃખપરંપરા ઉત્પન્ન ન થાય, કિંતુ અજ્ઞાનીઓને તેમ થતું નથી, તેમના રાગદ્વેષાદિ-વાળા ચિત્તમાં તેના સંસ્કારો અવશ્ય પડે છે.

જોકે સંસ્કારદુઃખતા ધણે અંશે પરિણામદુઃખતાજેવી છે તોપણ સંસ્કારપરંપરા અનંતદુઃખરૂપ છે એમ પ્રતિપાદન કરવા ગોળડીવર્દન્યાયે^૧ આ સંસ્કારદુઃખતાનું પૃથક્ કથન કર્યું છે.

એ અનાદિ અને વિસ્તીર્ણ દુઃખપ્રવાહ પ્રતિકૂલાત્મકપણાથી હૃત્તમયોગીનેજ હૃદયે પમાડે છે, કેમકે તે યોગી નેત્રગોલકના જેવો મૃદુસ્વભાવવાળો છે. જેમ જાનના તાંતણા નેત્રગોલકમાં પડવાથી તેને સ્પર્શવડે દુઃખ ઉપજવે છે, પણ શરીરના અન્ય અવયવોને તે સ્પર્શવડે દુઃખ ઉપજવતો નથી તેમ આ દુઃખો નેત્રગોલકજેવા યોગીનેજ પીડા કરે છે, પણ માત્ર શબ્દાદિવડે પરિણામદુઃખતા જ્ઞાતા અન્ય પ્રાકૃતજનો જેઓ શુદ્ધિ, ઇદ્રિયો અને શરીરમાં આહતાવાળા અને સ્ત્રી-પુત્રાદિમાં મમતાવાળા છે તેમને તે પીડા કરતાં નથી. યોગીથી ભિન્ન પ્રાકૃતજનને આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિર્દેવિક એ ત્રણ

૧ ગોશબ્દવડે બળદનો બોધ થઈ શકે છે, પણ અહિં ગાયનો પ્રસંગ હશે કે બળદનો પ્રસંગ હશે એવી શંકા ન થાય તેમાટે તે જ્ઞાની માથે પાલીવર્દનબદ્ધ નાચે તો બળદના સંબંધમાં શંકા ન રહે એ હતાવડપાની પેર.

તાપો યોતાની ઉત્પત્તિની પછી એટલે વર્તમાનકાલેજ વ્યાપે છે, પણ યોગીની પેઠે પરિણામદુઃખના જ્ઞાનવડે તેથી પૂર્વે વ્યાપતા નથી. યોગીને જેમ વિષયસુખના અનુભવકાલમાં દુઃખની પ્રતીતિ થાય છે તેમ અયોગીને વિષયસુખના અનુભવકાલમાં દુઃખની પ્રતીતિ થતી નથી, કિંતુ દુઃખપ્રાપ્તિના કાલમાંજ તેને તેની પ્રતીતિ થાય છે તેથી પૂર્વોક્તરીતે અનાદિદુઃખપ્રવાહવડે તણાતા યોતાને તથા ભૂતસમૂહને જોઈને યોગી સર્વદુઃખના અત્યંતક્ષયનું કારણ જે સમ્યગ્દર્શન છે તેનું ચરણ ગ્રહણ કરે છે.

એ પ્રમાણે ઔપાધિક વિષયસુખના પરિણામથી, પરિતાપથી અને સંસ્કારથી દુઃખીપણાને કહીને હવે સ્વાભાવિક દુઃખીપણાને પણ દેખાડવામાં આવે છે. ત્રણ ગુણની વૃત્તિઓના અતિશયના વિરોધથી પણ વિવેકીઓને સર્વ દુઃખરૂપજ છે, એટલે કે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોની વૃત્તિઓના જે અતિશય છે તેમનોજ પરસ્પર વિરોધ-એકસાથે સ્થિતિના અભાવ-છે, પણ ન્યૂનાધિકભાવવડે તો તે વૃત્તિઓના વિરોધ નથી, આથી પ્રધાનપણે સત્ત્વગુણના પરિણામરૂપ સુખાત્મક ચિત્ત-વૃત્તિમાં પણ ગૌણપણે રજ્જોશના પરિણામરૂપ અલ્પ દુઃખ તથા તમોશના પરિણામરૂપ અલ્પ મોહ હોય છે, એવી રીતે દુઃખયુક્તપણાથી સુખાદિ સર્વ વિવેકીઓને દુઃખરૂપજ જણાય છે. જ્ઞાન, ક્રિયા અને સ્તંભધર્મત્રાણા બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામેલા સત્ત્વ, રજઃ અને તમસ એ ત્રણ ગુણો પરસ્પર સહાય થઈ સુખરૂપ, દુઃખરૂપ અને મોહરૂપ ત્રિગુણાત્મક વૃત્તિનો આરંભ કરે છે, અર્થાત્ શાંત, ધીર અને મૂઢ જે વૃત્તિ ઉપજે છે તે સર્વ ત્રિગુણરૂપજ હોય છે, પણ માત્ર એકજ ગુણરૂપ હોતી નથી. શાંત, ધીર અને મૂઢ એવાં તેમનાં નામો તો તે વૃત્તિ-

માં સુખ, દુઃખ અને મોહના માત્ર અધિક્ષણાને લીધે છે તેથી સુખવાળી વૃત્તિમાં પણ દુઃખ હોય છે. એવી રીતે વૃત્તિઓનું ઉપાદાન-કારણ એક હોવાથી સુખમાં પણ હરડેમાં જેમ છ રસોનો સદ્ભાવ હોય છે તેમ દુઃખાદિનો સદ્ભાવ હોય છે. દીવાની શિખાની પેઠે બુદ્ધિની વૃત્તિ પણ દ્વ્યરૂપ છે તેથી બુદ્ધિવૃત્તિઓનું સુખાદિગુણયુક્તપણું મંભવે છે. દીપકના અવયવોની પેઠે બુદ્ધિના અવયવરૂપ ગુણોનું ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ થાય છે, કિંતુ તે ગુણો અપરિણામિરૂપે સ્થિત રહેતા નથી તેથી સુખના ઉપભોગરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિનો પરિણામ સ્થિર રહેતો નથી, પણ દુઃખાદિના ઉપભોગરૂપે પણ તે પરિણામ પામે છે. એકજ બુદ્ધિ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા શાંત, ધીર અને મૂઢપણાને એકવેલાએ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું:-ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, અધર્મ, અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય અને અનૈશ્વર્ય એ બુદ્ધિના આઠ ભાવોની પ્રધાનતા અને સુખ, દુઃખ અને મોહ એ બુદ્ધિવૃત્તિઓની પ્રધાનતા પરસ્પર વિરોધ પામે છે. તેમાં વિપાક પામેલા ધર્મવડે તેનાથી વિપરીત એવો અધર્મ વિરોધ પામે છે, તેમજ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય અને સુખવડે તેમનાથી વિપરીત એવાં અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય, અનૈશ્વર્ય અને દુઃખ વિરોધ પામે છે. વિપાક નહિ પામેલાં સામાન્ય તો વિપાક પામેલા પ્રધાનની સાથે અવિરોધ-થી પ્રવર્તે છે. એ પ્રમાણે એ ગુણો પરસ્પરના આશ્રયવડે સંપાદન કરેલાં સુખ, દુઃખ અને મોહરૂપ ઉપભોગવાળા હોવાથી સર્વ બુદ્ધિ-વૃત્તિઓ સુખદુઃખમોહાત્મક થાય છે. એમનો વિશેષ તો પૂર્વોક્તરીને ગુણપ્રધાનભાવે કરેલો છે. વિષયસુખોનો તેમના ઉપાદાનકારણ ગુણોથી અભેદ હોવાથી કાર્યકારણના અભેદવડે તેમનું ઉપાદાનરૂપપણું છે તેથી વિષયસુખોની દુઃખરૂપતા છે. એવી રીતે ઉપાધિથી અને સ્વભાવથી

વિવેકીઓને સર્વ દુઃખરૂપ જણાય છે, તે બુદ્ધિમાનોને દુઃખ ત્યજવા-
યોગ્ય છે. કારણના નાશવિના કાર્યનો નાશ થાય નહિ તેથી સર્વ
દુઃખોનું કારણ શું છે તે જાણવું જોઈએ. આ મહાન દુઃખસમુદાયની
ઉત્પત્તિનું ખીજ અવિદ્યા છે. તે અવિદ્યાના અભાવનો હેતુ સમ્યગ્દર્શન
છે. જેમ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર રોગ, રોગનો હેતુ, આરોગ્ય અને ઔષધાદિ ઉપાયો
એમ ચાર વિભાગવાળું (સંક્ષિપ્ત અવયવરચનાવાળું) છે તેમ સર્વના
અનુગ્રહમાટે પ્રવૃત્ત થયેલુ આ યોગશાસ્ત્ર પણ સંસાર, સંસારનો હેતુ,
મોક્ષ અને મોક્ષનો ઉપાય એમ ચાર વ્યૂહવાળું (સંક્ષિપ્ત અવયવરચના-
વાળું) છે. તે ચાર વ્યૂહમાં દુઃખબહુલ સંસાર તે હેય છે, પ્રધાન અને
પુરુષનો સંયોગ એ હેયનું કારણ છે, તે સંયોગની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ
તે હાન ક્રિયા મોક્ષ છે, અને તે હાનનો ઉપાય સમ્યગ્દર્શન છે.
“ પ્રદીપસ્યેવ નિર્વાણં વિમોક્ષસ્તસ્ય ચેતસઃ ॥ ” (તે ક્ષણિક-
વિજ્ઞાનનુ દીપકના નિર્વાણની પેઠે અત્યંત શાંત થવું તે કૈવલ્ય છે,)
એ વચનાનુસાર કેટલાક ઐહિકો ક્ષણિકવિજ્ઞાનરૂપ આત્માના ઉચ્છેદને
મોક્ષ માને છે તે અર્થ સંભવી શકતો નથી, કેમકે કોઈ પણ મનુષ્ય
પોતાનો ઉચ્છેદ કરવાને ઇચ્છતો નથી. કોઈ પ્રકારના વ્યાવહારિક
દુઃખોથી મરવાને ઇચ્છતો મનુષ્ય આપધાત કરે છે તે પણ દુઃખની
નિવૃત્તિને માટે તેમ કરે છે, પોતાના ઉચ્છેદને મુખરૂપ જાણી તેમ
કરતો નથી. ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારી બુદ્ધિના નીલપીતાદિ બાહ્ય
આકારોની અભ્યાસવડે નિવૃત્તિ થઈ વિશુદ્ધ વિજ્ઞાનપ્રવાહનો ઉદય થાય
તે મોક્ષ છે એમ માનવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે તેમ માનતાં મોક્ષનું
જન્યપણાવડે અસ્થાયીપણું થાય છે, જે યુક્ત નથી. પ્રકૃતિપુરપના
સંયોગની અત્યંતનિવૃત્તિરૂપ જે હાન તે પુરુષનું સ્વરૂપ છે, પુરુષથી
ભિન્ન નથી તેથી કૈવલ્યરૂપ તે હાન હેય ક્રિયા ઉપદેય નથી,

ક્રમકે જે વસ્તુ પોતાનાથી ભિન્ન હોય છે તેજ હેય ક્રિયા ઉપાદેય થાય છે, પોતાનું રૂપ હેય અથવા ઉપાદેય થઈ શકેલું નથી. એવી રીતે મોક્ષમા ઉચ્છેદવાદ અને હેતુવાદનું નિરાકરણ થઈ જવાથી આત્માની સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી એવો હેયોપાદેયશત્ય સાશ્વતવાદજ સિદ્ધ થાય છે, અને તેજ સમ્યગ્દર્શન છે.

યોગવાર્તિકમાં “પરિણામતાપસંસ્કારદુઃખૈર્ગુણવૃત્ત્યવિરોધા-
ન્ન દુઃખમેવ સર્વં વિવેકિનઃ ॥” એવો સૂત્રપાદ સ્વીકાર્યો છે. તેનો અર્થ “પરિણામ, તાપ અને સંસ્કારથી ઉપજેલા દુઃખોના હેતુપણાથી નથા ગુણોની વૃત્તિઓના અવિરોધથી અર્થાત્ દુઃખયુક્તપણાથી સુખ-
દુઃખના તત્ત્વના સાક્ષાત્કારવાળા વિવેકીઓને પ્રકૃતિ અને તેનાં કાર્ય સુખાદિક સર્વ દુઃખરૂપજ છે ” એવો થાય છે ૧૫

આ યોગશાસ્ત્ર ચિકિત્સાશાસ્ત્રની પેઠે ચતુર્વ્યહ છે એમ કહ્યું. હવે મુત્તકારભગવાન હેયાદિ ક્રમદ્વારા તે ચતુર્વ્યહને પ્રતિપાદન કરવા ઇચ્છે છે, તેમા પ્રથમ નીચેના સૂત્રથી હેયના સ્વરૂપને કહે છે:—

हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અતીતસ્ય વ્યતિક્રાન્તત્વાત્ વર્તમાન-
સ્ય તુ પરિત્યક્તમશક્યત્વાત્ અનાગતમેવ સંસારદુઃખં હેયં
દાતવ્યમ્ । ભવિષ્યદુઃખનાશાયૈવ યતિતવ્યમિત્યુપદેશઃ ॥ ૧૬ ॥

મૂત્રાર્થ:—ભવિષ્યન્તુ દુઃખ ત્યજવાયોગ્ય [છે.] ૧૬

વિવેચન:—પ્રાણિમાત્રને પ્રાયશઃ દુઃખ પ્રતિફલ પ્રતીત થાય છે તેથી તે આતંત નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય ગણાય છે. તે દુઃખના અવગ્યાનેદે ક્રિયા કાલભેદે ત્રણ પ્રકાર છે, ભૂતદુઃખ, વર્તમાનદુઃખ અને ભાવિ-
દુઃખ. તેમાં ભૂતકાલની સાથે જેનો સંબંધ રહેતો એવું ભૂતદુઃખ તે

ભોગવડે નિવૃત્ત થઈ ગયું છે તેથી તે ત્યજવાયોગ્ય રહ્યું નથી. વર્તમાનકાલની સાથે સંયંધ રાખનારા વર્તમાનદુઃખનો ભોગવડે નાશ કર્યો નથી તોપણ તેના ભોગનો આરંભ થઈ ગયો છે. ને તે ઉત્તર-ક્ષણમાં, કાર્યનો તૃતીયક્ષણમાં નાશ થાય છે એ નિયમે, પોતાની મેળેજ નાશ પામશે, એટલે તેની નિવૃત્તિમાટે યત્ન કરવો તે નિષ્ફલ છે. પરિશેષથી ભવિષ્યકાલની સાથે સંયંધ રાખનારું જે ભાવિદુઃખ છે તે દુઃખ નેત્રગોલકજેવા યોગીને ક્લેશ આપે છે, પણ માત્ર શબ્દવડે દુઃખને જાણનારા અવિવેકિજનોને તે ક્લેશ આપતું નથી, તેજ નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે. વસ્તુતાએ એ દુઃખ પુરુષમાં નથી, પણ ચિત્તમાં છે, કિંતુ અવિવેકથી પુરુષ પોતાનામાં માને છે માટે તે નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે.

ભાવિદુઃખના અસ્તિત્વનો અભાવ છે એમ શંકા કરવી યોગ્ય નથી, કેમકે સર્વ પરિણામિવસ્તુઓમાં કાર્યની અનાગત અવસ્થા અનુમાનવડે જણાય છે. અસતની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ, એટલે અહિં પણ ચિત્તમાં દુઃખો અનાગત અવસ્થાએ રહે છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ.

પૂર્વસૂત્રમાં વિવેકીઓને સર્વ દુઃખરૂપજ છે એમ કહ્યું છે, પણ ત્યાં તે દુઃખની કઈ અવસ્થા નિવૃત્ત કરવાને યોગ્ય છે તે જણાવ્યું નથી, તે જણાવવામાટે પણ આ સૂત્રની પ્રવૃત્તિ થઈ છે.

અનાગતદુઃખ નિવૃત્ત કરવાયોગ્ય છે એમ જે આ સૂત્રમાં કહ્યું તેવડે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોની ઐકાંતિક અને આત્યંતિક નિવૃત્તિ કરવી એ શોધ છે એમ પણ સૂચવ્યું છે. આજ અર્થે શ્રીસાંખ્યદર્શનમાં “અથ ત્રિવિધદુઃખાત્યન્તનિવૃત્તિરત્યન્તપુરુષાર્થઃ ॥” (હવે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોની અત્યંતનિવૃત્તિ એ અત્યંતપુરુષાર્થ છે,) એ સૂત્રથી, અને શ્રીન્યાયદર્શનમાં “દુઃખાત્યન્તવિમોક્ષોઽપવર્ગઃ ॥”

(એકવીશ પ્રકારનાં દુ ખોથી અત્યંત મોક્ષના થવું તે મોક્ષ છે,) એ સૂત્રથી કહ્યો છે ૧૬

એવી રીતે હેયના સ્વરૂપને કહીને હવે હેયના હેતુને બજાવ્યા વિના હેયની અત્યંતનિવૃત્તિ કરી શકાય નહિ માટે ક્રમથી પ્રાપ્ત તે હેયના હેતુને ભગવાન સૂત્રધાર નીચેના સૂત્રવડે દેખાડે છે:—

દ્રષ્ટૃદૃશ્યયોઃ સંયોગો હેયહેતુઃ ॥ ૧૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—દ્રષ્ટા પુરુષઃ । સ હિ બુદ્ધિસ્થસ્વ-
છાયાત્મકદર્શનવાન્ । દૃશ્યં બુદ્ધિસત્ત્વમ્ । બુદ્ધિર્હિં ઇન્દ્રિયદ્વારા
શબ્દાદ્યાકારેણ પરિણમતે ચિચ્છાયાપત્યા ચ પુરુષાભેદેન
દૃશ્યા ભવતીત્યર્થઃ । અત એવ તયોઃ સંયોગઃ તદ્વિધસ્વસ્વામિ-
ભાવસમ્બન્ધઃ હેયસ્ય દુઃખસ્ય હેતુઃ કારણમ્ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—દ્રષ્ટા અને દૃશ્યનો સ્વસ્વામિભાવસંબંધ [તે]
હેયનો હેતુ [છે.] ૧૭

વિવેચન:—સ્વચ્છસ્વભાવવાળી બુદ્ધિમાં પડતા પોતાના પ્રતિ-
બિંબરૂપ દર્શનવાળો દોવાથી ઉદાસીન પુરુષ પણ દ્રષ્ટા એટલે બુદ્ધિનો
સાક્ષી કહેવાય છે. બુદ્ધિસત્ત્વનું કારણ પ્રધાન, બુદ્ધિસત્ત્વ, બુદ્ધિસત્ત્વની
મુખદુઃખાદિ વૃત્તિઓ અને બુદ્ધિસત્ત્વમાં આરૂઢ થયેલા શબ્દાદિ ધર્મો
એ સર્વ દૃશ્ય છે. જોકે બુદ્ધિમાં આરૂઢ થયેલો પુરુષ પણ દૃશ્ય છે
તથાપિ તેના દુઃખરહિતપણાવડે તેનું દર્શન દુઃખનું કારણ નથી એ
આશયવડે અહિં દૃશ્યમાં પુરુષની ગણના કરી નથી. બુદ્ધિસત્ત્વાદિરૂપ અને
તેની અપેક્ષાએ પુરુષ તેનો સ્વામી કહેવાય છે. એ બંનેના સ્વસ્વામિભાવ-

સંબંધને અહિં સંયોગ કહેલો છે. એ સંયોગને દ્રષ્ટૃદશ્યભાવસંબંધ કિંવા ભોક્તૃભોગ્યભાવસંબંધ પણ કહેવામાં આવે છે. આ દ્રષ્ટા, દશ્ય અને સંયોગનાં સ્વરૂપ ભગવાન સૂત્રકાર પોતેજ આગળ કહેશે. પુરુષ તથા બુદ્ધિસત્ત્વાદિનો જે સ્વસ્થાભિભાવસંબંધ છે તેજ હેયરૂપ હુષ્કાંતુ કારણ છે. બુદ્ધિસત્ત્વાદિ દશ્ય ભોગ્યપણાવડે પુરુષને ઉપકાર કરે છે તેથી તે (બુદ્ધિસત્ત્વાદિ દશ્ય) પુરુષનું સ્વ એટલે આત્મીય કહેવાય છે, અને તેની અપેક્ષાએ તે પુરુષ તે બુદ્ધિસત્ત્વાદિ દશ્યનો સ્વામી કહેવાય છે. વ્યવહારમાં પણ ભોગ્ય જે સ્ત્રી, પુત્ર તથા ધનાદિ પદાર્થો છે તે ભોક્તાનાં સ્વ એટલે આત્મીય ગણાય છે, અને તેની અપેક્ષાએ ભોક્તા તે સ્વનો સ્વામી ગણાય છે.

શંકા:—શબ્દાદિ આકારની પ્રાપ્તિવડે બુદ્ધિસત્ત્વ પરિણામી હોવાથી ભલે શબ્દાદિ આકારવાળુ થાય, પણ અસંગ અને અપરિણામી પુરુષને બુદ્ધિસત્ત્વનો સંબંધ થાય છે એમ જો સ્વીકારવામાં આવે તો તેથી પુરુષનું સંગીપણું અને પરિણામીપણું થશે, અને જો તેના સંબંધનો સ્વીકાર કરવામાં નહિ આવે તો બુદ્ધિસત્ત્વમાં આશ્ચર્ય થયેલા તે શબ્દાદિ વિષયોનું દશ્યપણું સંભવી શકશે નહિ, કેમકે દ્રષ્ટાવડે સંબંધ નહિ પામેલુ એવું કેાઈ દશ્ય કયાંઈ જોવામાં આવતું નથી.

સમાધાન:—ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષની સાથે દેશથી અથવા કાલથી સંબંધ નહિ પામ્યા છતાં પણ અત્યંત સ્વચ્છપણાને લીધે બુદ્ધિસત્ત્વ યોગ્યતાલક્ષણસંબંધવડે ચૈતન્યના જેવું થયું હતું શબ્દાદિનો અનુભવ કરે છે એ અર્થ પ્રથમપાદમાં “ યુત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥ ” એ સૂત્રવડે કહેવાઈ ગયો છે. એમ હોવાથીજ શબ્દાદિ આકારે પરિણામ પામેલા બુદ્ધિસત્ત્વે નિવેદન કરેલા સુખાદિને ભોગવતો છતો દ્રષ્ટા તેનો સ્વામી થાય છે, અને તેવું બુદ્ધિસત્ત્વ ભોગ્યપણાને પામી દ્રષ્ટૃરૂપ

સ્વામીનું સ્વ થાય છે. જેમ અચ્છાંતમણિ (લોહનું આકર્ષણ કરનાર પાપાણુ) પોતાના સામીપ્યવડે લોહશલાકાનું પુરુષના શરીરમાંથી આકર્ષણ કરી પુરુષને ઉપકાર કરે છે તેમ બુદ્ધિસત્ત્વાદિ દૃશ્યપણુવડે પુરુષને ઉપકાર કરી દ્રષ્ટા પુરુષનાં ભોગ્ય થાય છે. બુદ્ધિસત્ત્વ વસ્તુતાએ પુરુષની પેઠે સ્વયંપ્રકાશ નથી, કિંતુ ચૈતન્યથી ભિન્ન જડરૂપ છે, અને ચૈતન્યના પ્રતિબિંબવડે તે ચૈતન્યના જેવા રૂપને પ્રાપ્ત થયેલું જણાય છે. બુદ્ધિને સ્વયંપ્રકાશ માનવામાં આવે તો પોતેજ પ્રકાશ કરનાર તથા પ્રકાશ્ય થાય જે નહિ બની શકે એવું છે તેથી પુરુષજ તેનો પ્રકાશક છે એમ માનવું જોઈએ. એમ સ્વીકારવાથી પુરુષનું દ્રષ્ટાપણું અને બુદ્ધિસત્ત્વનું દૃશ્યપણું અચલ રહે છે. તે બુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષને આશ્રયે નહિ રહેલું હોવાથી સ્વતંત્રજેવું છતાં પણ પુરુષના ભોગ્યભોક્ષને માટે પ્રવૃત્ત થનારું હોવાથી પુરુષને અધીન છે એમ કહેવાય છે.

શંકા:—દૃશ્યકૃતિરૂપ પુરુષનો અને દર્શનશક્તિરૂપ બુદ્ધિસત્ત્વનો જે મંબંધ છે તે સ્વાભાવિક છે વા નૈમિત્તિક છે ? તેના સ્વાભાવિકપણામા મંબંધીનો સંબંધ નિત્ય થવાથી તે સંબંધનો ઉચ્છેદ થવો અશક્ય છે, અને તેમ થવાથી સંસારતું નિત્યપણું થશે. નૈમિત્તિકપણામાં પણ ક્લેશ, કર્મ અને તેની વાસના અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ છે તેથી તેમના સદ્-ભાવવડે અંતઃકરણનો સદ્ભાવ, અને અંતઃકરણના સદ્ભાવવડે તે ક્લેશાદિનો સદ્ભાવ એમ બંનેને પરસ્પરની અપેક્ષારૂપ અન્યોન્ય-શ્રયદોષથી અને સૃષ્ટિની આદિમા તેના અનાદિપણાના અસંભવથી, સંસારની અતુત્પત્તિજ સિદ્ધ થશે. કહ્યું છે કે:—

“ પુમાનકર્તા યેપાં તુ તેપામપિ ગુર્ણઃ ક્રિયા ।

કયમાદૌ ભવેત્તત્ત્વ કર્મ તાવન્ન વિચિત્રે ॥ ૧ ॥

મિથ્યાજ્ઞાનં ન તત્રાસ્તિ રાગદ્વેષાદયોઽપિ વા ।

મનોવૃત્તિર્હિ સર્વેષાં ન ચોત્પન્નં મનસ્તદા ॥ ૨ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેઓને મને પુરુષ અકર્તા છે તેઓને મને પણ પ્રથમ ગુણોવડે ક્રિયા કેમ ઉપજી શકે ? તે કાલે કર્મ તો વિદ્યમાન નથી. મિથ્યાજ્ઞાન વા રાગદ્વેષાદિ પણ તે સમયમાં નથી. ત્યારે મન પણ ઉત્પન્ન થયું નથી તેથી સર્વેની મનોવૃત્તિ પણ નથી. એવી રીતે કર્મ, મિથ્યાજ્ઞાન, રાગદ્વેષાદિ અને મનોવૃત્તિનો અભાવ હોવાથી પુરુષને અકર્તા માનનારના સિદ્ધાંતમાં ગુણોવડે પ્રથમ ક્રિયા સંભવતી નથી.

સમાધાન:—તે સ્વસ્વામિભાવસંયંધ સ્વાભાવિક નથી, ક્ષિત્તુ નૈમિત્તિક છે. એમ છતાં પણ તે અનાદિનિમિત્તવડે ઉત્પન્ન થતો હોવાથી તેનું અનાદિપણું છે, પણ આદિપણું નથી. અવિદ્યાદિ ક્લેશ, શુભા-શુભકર્મ, તેની વાસનાનો પ્રવાહ અને આ સંયંધ અનાદિ છે. જેમ વર્ષાની નિવૃત્તિ થયે તૃણાદિ મૃત્તિકાના ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ પુનઃ વર્ષાકાલમાં પાછાં પૂર્વરૂપે પ્રકટ થાય છે તેમ પ્રલયાવસ્થામાં આ સંયંધ અંતઃકરણની સાથે પ્રધાનના સમપણાને પ્રાપ્ત થયો છતો પણ સર્જના આદિમાં તે પુનઃ તેવોજ ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ પ્રલય-કાલમાં એ સંયંધના સંસ્કારસહિત બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રધાનમાં લીન થવાથી તે સંયંધ સામાન્યરૂપે રહે છે, અને સૃષ્ટિકાલમાં તે સંસ્કારસહિતજ તે બુદ્ધિસત્ત્વ પાછું પૂર્વસર્ગમાં જે પુરુષસાથે સંયંધવાળું હતું તે પુરુષસાથે સંયંધ પામે છે, એટલે તે કાલે સંયંધ વિશેષરૂપે રહે છે. પ્રલયકાલમાં એ સંયંધનો માત્ર તિરોભાવજ થાય છે, તેની આત્યંતિક્રી નિવૃત્તિ થતી નથી, આત્યંતિક્રી નિવૃત્તિ તો વિવેકખ્યાતિવડે જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે ત્યારેજ થાય છે. ઉપાદાનપણાવડે આ સંયોગ-

નું કારણ અનિદા છે, અને સ્થિતિહેતુપણાવડે ભોગભોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ કારણ છે. પુરુષના ભોગ અને ભોક્ષને અધીન તે સંયોગની સ્થિતિ હોવાથી એ સંયોગને પુરુષાર્થ કહેલો કહ્યો છે. તે સંયોગ દુઃખનું કારણ છે. શ્રીપંચશિખાચાર્ય પણ નીચેના વચનથી એમજ કહ્યું છે:—

“તત્સંયોગહેતુવિવર્જનાત્સ્યાદયમાત્યન્તિકો દુઃખપ્રતીકારઃ॥”

ભાવાર્થ:—પુરુષ અને બુદ્ધિના સંયોગ દુઃખનો હેતુ છે, તે હેતુનો અત્યંત ઉચ્છેદ કરવાથી દુઃખની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ થાય છે, અર્થાત્ તે સંયોગનો અત્યંત ઉચ્છેદ ન થવાથીજ પુરુષને દુઃખ છે.

એ સંયોગ અનાદિ હોવાથી કલેશ, કર્મ અને તેની વાસના જે અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ છે તેમનો અંતઃકરણનો સદ્ભાવ હોય ત્યારે સદ્ભાવ હોય, અને જ્યારે કલેશ, કર્મ અને તેની વાસનાનો સદ્ભાવ હોય ત્યારેજ અંતઃકરણની સ્થિતિ તથા સંયોગનો સદ્ભાવ હોય એવા અન્યોન્યાશ્રયદોષની પણ નિવૃત્તિ થઈ જાય છે.

લોકમાં પણ પરિહાર કરવાયોગ્ય દુઃખના કારણની મનુષ્યો નિવૃત્તિ કરતા હોય એમ જોવામાં આવે છે. પાદતલનું (પગના તળાવું) કટકના ભેદવડે દુઃખભાગીપણું છે, અને કંટકનું ભેદદ્વારા દુઃખહેતુપણું છે, તથા ઊધાડે પગે કંટકપર ન ચાલવું કિંવા પગરખાના અંતરાયવડે કંટકપર પગ મૂકીને ચાલવું તે કંટકના ભેદવડે થનારા દુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે. તે દુઃખાશ્રય, દુઃખનો હેતુ અને તેના પન્નિહારનો ઉપાય એ ત્રણને લોકમાં જે જાણે છે તે તે દુઃખહેતુની નિવૃત્તિનો ઉપાય કરતો હશે કંટકના ભેદથી ઉત્પન્ન થનારા દુઃખને પામતો નથી. સિદ્ધાંતમાં પણ તીવ્રપણાવડે તાપક રન્નેશુશ્રુનું મૃદુપણાવડે સત્ત્વ એ તપ્ય છે. તપસ્વીના કર્મસ્થપણાથી સત્ત્વરૂપ કર્મમાં તાપ ઉપજવ-

નારી ક્રિયા છે, અપરિણામી અને નિષ્ક્રિય એવા ક્ષેત્રજ-પુરુષ-માં તે નથી. પુરુષને વિષયનું દર્શન કરાવનાર સત્ત્વ તપ્યમાન થયે સતે તેના આધારને અનુસરનારો પુરુષ પણ અનુતાપ પામે છે એમ મૂઠોને જણાય છે. બુદ્ધિ અને પુરુષના સંયોગની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ કરવી એ તે તાપદુઃખની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે.

યોગવાર્તિકકારે આ સૂત્રનો અર્થ “સુખ, દુઃખ અને મોહાત્મક દૃશ્યવાણી બુદ્ધિની સાથે દ્રષ્ટા એટલે સાક્ષીનો જે કાષ અને અગ્નિની પેઠે સંબંધ છે તે પુરુષને બંધનામના દુઃખનો હેતુ છે” એવો કરી દ્રષ્ટા અને દૃશ્યનો કાષાગ્નિના જેવો સંબંધ તે સંયોગ છે એમ સંયોગનો અર્થ કર્યો છે, પણ ભગવાન સૂત્રકારના હવે પછીના કથનપ્રમાણે પ્રધાન એ મુખ્યપણે દૃશ્ય છે, અને તે તથા પુરુષ યોગસિદ્ધાંતપ્રમાણે નિરવયવ અને વિભુ છે તેથી તે બંનેનો તેવો સંયોગ સંભવી શકતો નથી એમ જણાય છે તેથી તે બંનેમા રહેલી સ્વસ્વામિભાવની યોગ્યતામાત્રનેજ સંયોગ માનવો એ વધારે ઉચિત છે. વળી કાષ-અગ્નિના જેવા સંબંધને અહિં સંયોગ માનવામાં આવે તો જીવન્મુક્તને પણ પુરુષ અને બુદ્ધિસત્ત્વનો એવો સંયોગ છે તો તેથી તેમને પણ દુઃખના હેતુના ત્રિધમાનપણાવડે વાસ્તવિક દુઃખાનુભવ થવાનો પ્રસંગ આવશે, અને યોગ્યતાને સંયોગ માનવાથી જીવન્મુક્તને વિવેકપ્ર્યાતિવડે તે બંનેમાંથી સ્વસ્વામિભાવની યોગ્યતા બાધ પામી ગયેલી હોવાથી તેમને વાસ્તવિક દુઃખાનુભવ થતો નથી માટે તે દોષની પ્રાપ્તિ નહિ થાય તેથી પણ યોગ્યતાને સંયોગરૂપે સ્વીકારવી એજ યોગ્ય છે. આ સંયોગનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આ પાઠના ત્રેવીશમા સૂત્રમાં થશે. ૧૭

એવી રીતે દ્રષ્ટૃદૃશ્યનો સંયોગ હેયરૂપ દુઃખનું કારણ છે એમ

કલ્પું હવે ઇદા, દૃશ્ય તથા સંયોગના સ્વરૂપને ભગવાન્ સૂત્રધાર કહેશે, તેમાં પ્રથમ દૃશ્યના સ્વરૂપને નીચેના સૂત્રવડે કહે છે.—

પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલં ભૂતેન્દ્રિયાત્મકં ભોગાપવર્ગાર્થં દૃશ્યમ્ ॥ ૧૮ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રકાશશીલં સત્ત્વમ્ । ક્રિયા-
શીલં રજઃ । સ્થિતિશીલં તમઃ । સ્થિતિશ્ચ પ્રકાશક્રિયયોઃ
પ્રતિવન્ધરૂપા । તથા ભૂતેન્દ્રિયાત્મકં ભૂતાનેન્દ્રિયાણિ ચ
તાનિ આત્મા સ્વરૂપાભિન્નઃ પરિણામો यस્ય તત્તથાવિધં દૃશ્યં
જ્ઞેયજાતમિત્યર્થઃ । તત્ત્વ ભોગાપવર્ગાર્થં ભોગાપવર્ગો અર્થઃ
પ્રયોજનં यस્ય તત્તથાવિધમ્ । પ્રકૃતિતત્ત્વિકારાત્મકં સર્વમેવ
દૃશ્યં પુરુષસ્ય ભોગાપવર્ગહેત્વિતિ યાવત્ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—[પુરુષના] ભોગ તથા ભોક્ષરૂપ પ્રયોજન-
વાળા, ભૂતો તથા ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ પામેલા, [અને] પ્રકાશ
ક્રિયા ને સ્થિતિરૂપ સ્વભાવવાળા [સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો]
દૃશ્ય [કહેવાય છે.] ૧૮

વિવેચન:—પુરુષના અધિકારપ્રમાણે તેના ભોગ તથા ભોક્ષરૂપ
પ્રયોજનવાળા, સૂક્ષ્મગૂણભૂતો તથા સૂક્ષ્મગૂણ ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ
પામેલા, અને પ્રકાશ ક્રિયા ને સ્થિતિરૂપ સ્વભાવવાળા સત્ત્વ, રજઃ અને
તમઃ આ ત્રણ ગુણો દૃશ્ય કહેવાય છે. એ ત્રણ ગુણને પ્રકૃતિ, અજન્ય

ક્રિયા માયા પણ કહેવામાં આવે છે. નીચેના શ્રીમૃદ્ધાસિધ્ધના શ્લોક-
માં તેનાં પ્રકૃતિ, માયા તથા આણુ એવાં નામો પણ આપ્યાં છે:—

“નામરૂપવિનિર્મુક્તં યસ્મિન્સંતિષ્ઠતે જગત્ ।

તમાહુઃ પ્રકૃતિં કેચિત્ માયામન્યે પરે ત્વણૂન્ ॥”

ભાવાર્થ:—નામરૂપથી સારી રીતે મોકળું થયેલું જગત્ જેમાં
સ્થિતિ કરે છે તેને કાષ્ઠ (સાંખ્યવાદીઓ) પ્રકૃતિ કહે છે, કાષ્ઠ
(વેદાંતીઓ) માયા કહે છે, અને ખીજાઓ (તાર્કિકા) આણુઓ કહે છે.

શંકા:—જો ત્રણ ગુણથી ભિન્ન પ્રકૃતિ નથી તો “અજામેકાં
લોહિતશુક્લકૃષ્ણામ્ ॥” (રજસુ, સત્ત્વ ને તમસુ એ ત્રણ ગુણો-
વાળી એક પ્રકૃતિ,) એ શ્રુતિમાં પ્રકૃતિનું એકપણું કેમ કહ્યું છે ?
તથા “સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ ગુણાઃ પ્રકૃતિસમ્મવાઃ ॥” (સત્ત્વ,
રજસુ અને તમસુ એ ગુણો પ્રકૃતિથી ઉપજેલા છે,) એ સ્મૃતિવચન-
માં સત્ત્વાદિનું પ્રકૃતિકાર્યપણું કેમ કહ્યું છે ?

સંભાધાન:—ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થા એ પ્રકૃતિ છે, ત્રણ ગુણથી
ભિન્ન ખીજા કાષ્ઠ પ્રકૃતિ નથી તેથી “અજામે૦” એ શ્રુતિમાં
પ્રકૃતિને એક કહી છે. શુદ્ધિના ઉપાદાનકારણરૂપે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો
સામ્યાવસ્થાનો ભંગ થઈ પ્રકૃતિમાંથી ઉપજે છે માટે તે ત્રણ ગુણોને
“સત્ત્વં” ઇત્યાદિ શ્રીભગવદ્ગીતાના વચનમાં પ્રકૃતિના કાર્યરૂપે કહેલા
છે, એટલે એ વચનોમાં કાષ્ઠ પ્રકારનો વિરોધ નથી.

સૃષ્ટિકાલમાં પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિરૂપ ત્રણ ગુણોનું કાર્ય વિદ્ય-
માન રહે છે, પણ પ્રલયકાલમાં તે પ્રકાશાદિ કાર્યનો અભાવ હોય છે તેથી
સૂત્રમાં કાર્યપદનું ગ્રહણ નહિ કરતાં શીલપદનું ગ્રહણ કર્યું છે. સ્વ-
ભાવનો નાશ અંતરવતો નથી તેથી ગુણોના પ્રકાશાદિ સ્વભાવ સૃષ્ટિકાલે

તેમજ પ્રલયકાલે સર્વના વિધમાન રહે છે, એટલે શીલપદના ગ્રહણપદે સુત્રમા કોઈ પ્રકારનો દોષ રહેતો નથી. બુદ્ધિ આદિની વૃત્તિનો આલોક તથા લૌતિક આલોક તે પ્રકાશ કહેવાય છે, અને યત્ન તથા ચક્રન તે ક્રિયા કહેવાય છે. પૂર્વોક્ત પ્રકાશ અને ક્રિયાથી રહિતપણું ક્રિયા તે જાનેનો પ્રતિજ્ઞ તે સ્થિતિ કહેવાય છે. પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ એ સત્ત્વગુણ, રજ્જે-ગુણ અને તમોગુણનો સ્વભાવ છે એ ગુણો, ગંધ રસ રૂપ સ્પર્શ અને શબ્દ એ તન્માત્રરૂપ પાંચ સૂક્ષ્મભૂતો, તથા પૃથ્વી જલ તેજ વાયુ અને આકાશ એ પાંચ સ્થૂલભૂતો, અલંકાર અને બુદ્ધિ એ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો, તથા વાણી હાથ પગ ઉપરથ ને શુદ્ધ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, અને જ્ઞાન ત્વચા આંખ રસના ને ઘ્રાણ એ પાંચ જાનેન્દ્રિયો, તથા મન એ અગીઆર સ્થૂલ ઇન્દ્રિયો એ સર્વનું કારણ છે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મ-સ્થૂલ ભૂતો તથા સૂક્ષ્મસ્થૂલ ઇન્દ્રિયો એ ગુણોનો પોતાનાથી અભિન્ન પરિણામ છે. એ ગુણો અવિવેકી પુરુષના ભોગરૂપ પ્રયોજનવાળા અને વિવેકી પુરુષના ભોક્ષરૂપ પ્રયોજનવાળા છે. પોતાના વિકારોસહિત એ ત્રણ ગુણો દૃશ્ય કહેવાય છે. એ ગુણોનું પરસ્પર નિત્ય મિશ્રણ હોવાથી તેમના બેદનું પ્રત્યક્ષ અશક્ય છે, માત્ર સુખ પ્રકાશ અને લઘુત્વ, દુઃખ ક્રિયા અને પ્રેરણા, તથા મોહ જ્ઞાનાવરણ ને ગુરુત્વ આ કાર્યો પૃથક્ પૃથક્ દેખાય છે તેથી તે ગુણોનો બેદ એ લિંગપદે અનુમાન કરાય છે.

સત્ત્વાદિ ગુણો પ્રકૃતિરૂપ છે, પણ પ્રકૃતિના ધર્મરૂપ નથી. પુરુષના ઉપકરણપણાથી તથા બંધકપણાથી સત્ત્વાદિને ગુણો કહેલા છે, તે પ્રકૃતિના ધર્મો છે એમ જાણવા તેમને ગુણો કહેલા નથી. સત્ત્વાદિ ગુણો પ્રકૃતિના ધર્મો નથી, પણ પ્રકૃતિરૂપજ છે એ અર્થ શ્રીસાંખ્યદર્શનમાં પણ “ સત્ત્વાદીનામતત્ત્વમે-ત્ત્વં તદ્રૂપત્વાત્ ॥ ” (સત્ત્વાદિ ગુણો પ્રકૃતિરૂપ છે, પણ પ્રકૃતિના

ધર્મરૂપ નથી,) એ સૂત્રવડે દર્શાવે છે. સત્ત્વાદિ ગુણો દ્રવ્યરૂપ છે એ હવે પછી કહેવામાં આવતા હેતુઓથી પણ સિદ્ધ થાય છે. પ્રકાશસ્વભાવવાળો સત્ત્વગુણ, ક્રિયાસ્વભાવવાળો રજોગુણ અને સ્થિતિસ્વભાવવાળો તમોગુણ એ ત્રણે ગુણો પરસ્પર મુખ્યગૌણવિભાગવાળા છે, એટલે સત્ત્વગુણનો અધિક ભાગ જે પ્રકાશ તે રજોગુણના ન્યૂનભાગ દુઃખવડે તથા તમોગુણના ન્યૂનભાગ દીનતાવડે મિશ્ર હોય છે એ પ્રમાણે રજોગુણમાં તથા તમોગુણમાં પણ અધિકપણું તથા સ્વરૂપપાત્રું બાણું વળી તે ગુણો નીચેની શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પુરુષની સાથે સંયોગ-વિભાગરૂપ ધર્મવાળા છે:—

“અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં વહ્નીઃ પ્રજાઃ સૃજમાનાં સરૂપાઃ।
અજો હેકો જુષમાણોઽનુશેતે જહાત્યેનાં મુક્તભોગામજોઽન્યઃ॥”

ભાવાર્થ:—બુદ્ધિસત્ત્વથી આત્માના વિવેકને નહિ બાણનાર કોઈ પુરુષ રજોગુણ, સત્ત્વગુણ અને તમોગુણરૂપ પ્રકૃતિ જે પોતાના જેવી એટલે દુઃખ, સુખ તથા મોહરૂપ બહુ પ્રજાને સૃજનારી છે તેને અનુસરી અવિદ્યાવડે બુદ્ધિમાં રહેલા સુખાદિને આત્મામાં માનતો છતો “હું સુખી” “હું દુઃખી” “હું મૂઢ” એવી વાસનાવડે સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. [એ કથનવડે પુરુષની સાથે સંયોગધર્મવાળા ગુણો છે એમ બાણાદ્યું. હવે વિભાગધર્મવાળા ગુણોને કહે છે:—] બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના અન્યપણાના જ્ઞાતવાળો બીજો પુરુષ જેણે ભોગ અને મોહ કર્યો છે એવી પ્રકૃતિને અનાત્મપણાવડે ત્યજે છે.

એ ગુણો પરસ્પરતા આશ્રયવડે પોતપોતાના કાર્યને સંપાદત કરે છે. ન્યારે સર્વે ગુણો સર્વ કાર્યોનું કારણ થાય છે ત્યારે સત્ત્વાદિ યજ્ઞ ક્રિયાદિના હેતુ થવાથી તેમને સક્રિયપણાદિની પ્રાપ્તિ થવાવડે તે પ્રકાશાદિ

નું મિશ્રપણું થશે એવી શંકાને અવકાશ નથી, કેમકે પરસ્પરના અંગઅંગિભાવવડે ઉપજેલા કાર્યમાં પણ પ્રકાશધર્મ સત્ત્વગુણનોજ છે, ક્રિયાધર્મ રજ્જેગુણનોજ છે, અને સ્થિતિધર્મ તમોગુણનોજ છે તેથી પ્રકાશાદિના વિભાગનું સંમિશ્રણ નથી. અર્થાત્ ગમે તે ગુણનું અંગીપણું હોય તોપણ અંગપણાવડે રહેલા અન્યગુણો પોતાના ધર્મને ત્યજી અંગીના ધર્મસાથે મિશ્ર થઇ જતા નથી. જો તે ગુણોના ધર્મો-નું મિશ્રણ ન થતું હોય તો તે ગુણો એકત્ર થઇને કોઇ કાર્ય કરી શકે નહિ, કેમકે જેમના ધર્મોનું મિશ્રણ થતું નથી એવા કોઇ પણ પદાર્થો એકત્ર થઇને કોઇ કાર્ય કરતા હોય એમ કદીપણ જોવામાં આવતું નથી; તંતુ, મૃત્તિકાનો પિંડ અને તૂણ એ ત્રણે એકત્ર થઇને ઘટાદિનાં કારણ થતાં નથી એ પ્રસિદ્ધ છે એમ જો શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું -જોકે ઉપાદાનકારણ સમાનજાતિવાળું હોય તેજ થાય છે તોપણ સહકારિકારણ તો અતુલ્યજાતિવાળું પણ થઇ શકે છે. સહકારિકારણ સમાનજાતિવાળુંજ જોઇએ એવો નિયમ નથી. જો સહકારિકારણ ન હોય તે ઉપાદાનકારણજોડે મળી કાર્ય ઉપજી શકે નહિ. ધાસ અને તંતુઓ ઘડાનાં સહકારિકારણ નથી તેથી તેના ઉપાદાનકારણ મૃત્તિકાસાથે મળી ઘટાદિને ઉપજવી શકે નહિ. સત્ત્વપણાદિ જાતિવડે જે ગુણો સમ્મતીય છે તે કાર્યનાં ઉપાદાનકારણ છે, અને સહકારિકશક્તિવાળા જે વિજ્ઞતીય છે તે પોતપોતાની શક્તિના વિભાગવડે તે કાર્યને આશ્રય આપનારા છે. અર્થે જે સત્ત્વાદિનું બહુ-પણું કહ્યું તે વ્યક્તિરૂપે જાણવું, અને ત્રિગુણપણાનો વ્યવહાર સત્ત્વપણાદિ જાતિમાત્રવડે જાણવો. દિવ્યચરીરની ઉત્પત્તિમાં સત્ત્વગુણ પ્રધાન અને રજ્જેગુણ તથા તમોગુણ ગૌણ હોય છે, મનુષ્યચરીરની ઉત્પત્તિમાં રજ્જેગુણ પ્રધાન અને સત્ત્વગુણ તથા તમોગુણ ગૌણ હોય છે, અને નિર્મલ-

શરીરની ઉત્પત્તિમાં તમેગુણ પ્રધાન અને સત્ત્વગુણ તથા રજ્જેગુણ ગોણ હોય છે. એવી રીતે એ ત્રણ ગુણો પોતપોતાના પ્રધાનપણાના સમયમાં કાર્ય ઉપજાવવાપ્રતિ ઉદ્ભૂતવૃત્તિવાળા થાય છે, અને અન્યના ગુણ-પણામાં પણ સહકારિપણાવડે તેમના અસ્તિત્વનું અનુમાન થાય છે. તે ગુણો એકત્ર થઇને કાર્ય કરવાને સમર્થ છે માટે તેમણે કાર્ય કરવુંજ જોઇએ, વિરામ નજ પામવું જોઇએ એવો નિયમ નથી માટે તે ગુણોને કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કોઈ હેતુ હોવો જોઇએ, અને તે હેતુ ભોગમોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ છે. પુરુષના ભોગમોક્ષરૂપ પુરુષાર્થના કર્તવ્ય-પણાવડે સામર્થ્યવાળા તે ગુણો પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષના અન્યપણાના જ્ઞાનરૂપ પુરુષાર્થ સંપાદન કર્યા પછી સમગ્ર પુરુષાર્થથી નિવૃત્ત થઈ તે ગુણો કાર્યનો આરંભ કરતા નથી. અયસ્કાંતમણિ જેમ સન્નિધિમાત્રવડે પુરુષને ઉપકાર કરે છે તેમ આ ગુણો પણ સન્નિધિમાત્રવડે પુરુષને ઉપકાર કરે છે. પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા પ્રધાન એવા સત્ત્વ, રજ્જુ અથવા તમસૂમાંના કાષ્ઠ એકની વૃત્તિને ગુણભાવે રહેલા બીજા બે ગુણો ધર્માધર્મરૂપ નિમિત્તવિનાજ અનુસરે છે. ધર્માધર્મ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિમાં પ્રયોજક નથી એ અર્થ આ ગ્રંથના ચોથા પાદમાં ભગવાન સૂત્રકાર “નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણમેદસ્તુ તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ॥” (જેમ જલથી ભરેલા એક ક્યારામાંથી બીજા ક્યારામાં જલ લઈ જવાને ઇચ્છતો ખેડુત તે જલને હાથવડે ખેંચતો નથી, કિંતુ જલને પ્રતિબંધ કરનાર ક્યારાની પાળનું ભેદન કરે છે, તેમ કરવાથી જલ પોતેજ અન્ય ક્યારામાં જાય છે તેમ ધર્માધર્મ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિમાં પ્રયોજક નથી, કિંતુ તે ધર્માદિથી પ્રતિબંધકનો ભેદ થાય છે તેથી પ્રકૃતિ પોતેજ યથાગોચ્ય પરિણામ પામે છે,) એ સૂત્રવડે કહેશે. કાપ-

કારણભાવને પામેલા આ ગુણો દશ્ય કહેવાય છે. આનાથી ભિન્ન અન્ય દશ્ય નથી. તે દશ્ય પૂર્વે કહેલાં સૂક્ષ્મસ્થૂલ ભૂતરૂપે તથા સૂક્ષ્મસ્થૂલ ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ પામે છે. સત્કાર્યવાદમાં જે જે રૂપ હોય તે તે રૂપવડે પરિણામ પામે છે, એટલે અહિં ગુણોનો ભૂતેન્દ્રિયરૂપ પરિણામ કહ્યો છે. તે ત્રણ ગુણો ભૂતેન્દ્રિયરૂપે નિષ્પ્રયોજન પરિણામ પામતા નથી, કિંતુ પ્રયોજનનો સ્વીકાર કરીનેજ તે રૂપે પરિણામ પામે છે તેથી તે દશ્ય પુરુષના ભોગ અને ભોક્ષરૂપ પ્રયોજનવાળું છે એમ સિદ્ધ થાય છે. મુખદુઃખાકારે પરિણામ પામેલા ગુણસ્વરૂપનો પુરુષથી અભેદ છે એવા અનુભવને ભોગ કહે છે, અર્થાત્ બુદ્ધિવૃત્તિમાં રહેલાં મુખ-દુઃખને અજ્ઞાનવડે પુરુષ પોતાનામાં આરોપે તે ભોગ છે, અને ભોક્તાના સ્વરૂપનો અનુભવ તે અપવર્ગ ક્રિયા ભોક્ષ કહેવાય છે. ભોગ અને અપવર્ગથી ભિન્ન દર્શનરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિનું અન્ય પ્રયોજન નથી. પુરુષની સાથે અવિભાગને પામેલા ગુણના સ્વરૂપનો નિશ્ચય તે ભોગ છે એ અર્થ શ્રીપંચશિખાચાર્યે પણ કહ્યો છે.—

“ અયં તુ સ્વલુ ત્રિષુ ગુણેષુ કર્તૃષુ અકર્તૃરિ ચ પુરુષે
તુલ્યાતુલ્યજાતીયે ચતુર્થે તત્ક્રિયાસાક્ષિણ્યુપનીયમાનાન સર્વ-
ભાવાનુપપન્નાનનુપશ્યન્ન દર્શનમન્યચ્છઙ્ક્ષન્તે ॥ ”

ભાવાર્થ:—વસ્તુતાએ સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો કર્તા હતા પણ અ-વિવેકી મનુષ્ય ગુણત્રયની અપેક્ષાવડે ચતુર્થ, ત્રણ ગુણના સાક્ષી એટલે અકર્તા, ત્રણ ગુણથી રહિત હોવાથી ગુણથી વિન્નતીય અને અદેવમત્પન્ના-થી ગુણથી સન્નતીય એવા પુરુષમાં બુદ્ધિવડે નિવેદન કરાયેલા સ્વા-ભાવિક મુખાદિ સર્વધર્મોને જોતો હોતો ગુણોથી ભિન્ન શુદ્ધ અન્ય-દેવતાની મંત્રાવના કરતો નથી.

જેમ જય અને પરાજય સૈન્યના યોદ્ધાઓમાં વર્તમાન છતાં પણ તે સૈન્યના સ્વામી તેના ફલનો ભોક્તા હોવાથી તે જયપરાજયનું તેમના સ્વામીમાં કથન કરાય છે તેમ ભોગ અને અપવર્ગ વસ્તુતાએ બુદ્ધિએ કરેલા છતાં તથા બુદ્ધિમાંજ વર્તમાન છતાં પણ પુરુષ પ્રતિ-
 મિબિંબિત થયેલા સુખદુઃખનો ભોક્તા હોવાથી તે ભોગભોક્ષનું પુરુષમાં કથન થાય છે. પુરુષાર્થની અસમાપ્તિ એ બુદ્ધિનોજ બંધ છે, અને બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના અન્યપણાના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિવડે પુરુષાર્થની સમાપ્તિ તે બુદ્ધિનોજ ભોક્ષ છે. જેમ બુદ્ધિમાં રહેલા બંધભોક્ષનું પુરુષમાં અધ્યારોપવડે અસ્તિત્વ છે તેમ સ્વરૂપમાત્રવડે પદાર્થના જ્ઞાન-
 રૂપ ગ્રહણ, જ્ઞાત થયેલા પદાર્થના સ્મરણરૂપ ધારણ, પદાર્થમાં રહેલા વિશેષધર્મોને કલ્પનાથી જાણવારૂપ ઊહ, આરોપણ કરેલાં ધર્મોની સુક્તિવડે નિવૃત્તિરૂપ અપોહ, ઊહાપોહવડે વસ્તુના નિશ્ચયરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન અને તત્ત્વના નિશ્ચયપૂર્વક ગ્રહણ તથા ત્યાગરૂપ અભિનિવેશ એ સર્વ બુદ્ધિમાં રહેલાં છે, અને પુરુષ તેમના ફલનો પ્રતિમિબંધવડે ભોક્તા હોવાથી પુરુષમાં તેમનું અધ્યારોપવડે અસ્તિત્વ છે.

“વિજ્ઞાનં યજ્ઞં તનુતે ॥” (જીવ યજ્ઞને વિસ્તારે છે,) “આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્તં ભોક્તેત્યાહુર્મનીષિનઃ ॥” (ઇન્દ્રિય તથા મનસહિત શરીર ભોક્તા છે એમ બુદ્ધિમાનો કહે છે,) તથા “ધ્યાયંતીવ લેલાયતીવ ॥” (બુદ્ધિના ધ્યાનમાં આત્મા જાણે ધ્યાન કરતો હોય એમ જાણાય છે, અને બુદ્ધિના ચાંચલ્યમાં આત્મા જાણે ચંચલ થયો હોય એમ જાણાય છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓવડે પુરુષમાં ભોગાદિ ધર્મો ઔપાધિક્ષ છે, પણ પારમાર્થિક નથી. “પુરુષને પણ મુખ્યભોગ છે, ‘વુદ્ધેરેવ’ (બુદ્ધિનાજ) એ ભાષ્યવચનવડે માત્ર પુરુષનો પરિણામરૂપ ભોગ નિરાકરણ કરાય છે; ભગવાને પણ ‘પુરુષઃ સુક્ષ્મ-

દુઃસ્થાનાં ભોક્તૃત્વે હેતુરુચ્યતે ॥” (પુરુષ સુખદુઃખોના ભોક્તાપણા-
માં હેતુ કહેવાય છે,) એ વચનવડે પુરુષને સુખ્ય ભોક્તા કહ્યો છે ”
એવા આશયનાં વચનોવડે યોગવાર્તિકકારે જે પુરુષનું સુખ્યભોક્તાપણું
કહ્યું છે તે યોગ્ય નથી, કેમકે ભગવાનના તે વચનનું પુરુષના સુખ્યભોગમાં
તાત્પર્ય નથી “કાર્યકારણકર્તૃત્વે હેતુઃ પ્રકૃતિરુચ્યતે ॥” (કાર્યકારણના
કર્તાપણામાં પ્રકૃતિ હેતુ કહેવાય છે,) એ વચનવડે પ્રકૃતિના સંસારકારણ-
પણાને કહીને તે પ્રકૃતિ કાને માટે સંસાર રચે છે એવી આકાંક્ષામાં
“પુરુષઃ સુખદુઃસ્થાનાં ભોક્તૃત્વે હેતુરુચ્યતે ॥” (સુખદુઃખોના
ભોક્તાપણામાં પુરુષ હેતુ કહેવાય છે,) એ વચનથી પુરુષના ભોક્તાપણાવડે
તેના ભોગમાટે એમ કહી, પુરુષનું ભોક્તાપણું શું સ્વાભાવિક છે ?
એવી જિજ્ઞાસામાં “પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ મુક્તે પ્રકૃતિજાન્ ગુણા-
ન્ । કારણં ગુણસદ્ગોઽસ્ય સદસઘોનિજન્મસુ ॥” (પ્રકૃતિમાં
રહેલો પુરુષ પ્રકૃતિથી ઉપજેલા ગુણોને ભોગવે છે, આના ઉચનીચ
યોનિઓના જન્મમાં ગુણમાં આસક્તિ એ કારણ છે,) એવડે પ્રકૃતિથી
તાદાત્મ્ય પામેલાને ગુણના સંગવડે ઔપાધિક ભોક્તાપણું છે, પારમા-
ર્થિક નથી એમ કહી, “ઉપદ્રષ્ટાઽનુમન્તા ચ ॥” (બુદ્ધિદારા દ્રષ્ટા અને
બુદ્ધિદારા માનનાર) કૃત્યાદિ વાક્યવડે પુરુષનું સ્વાભાવિક સાક્ષીપણું છે
એમ ભગવાને સિદ્ધાંત કયો છે. ૧૮

પૂર્વોક્ત દૃશ્યગુણોના સ્વરૂપના ભેદના નિશ્ચયને માટે ભગવાન
સૂત્રકાર નીચેના મંત્રનો આરંભ કરે છે:—

વિશેષાવિશેષલિङ્ગમાત્રાલિङ્ગાનિ ગુણ- પર્વાણિ ॥ ૧૯ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વિશેષાઃ પ્રકૃતિતો વ્યાવૃત્તા
ભૂતેન્દ્રિયાદયઃ ષોડશ વિકારાઃ । અવિશેષાઃ વિકારાણાં પ્રકૃત-
યઃ તન્માત્રાણ્યહંકારશ્ચેતિ ષટ્ । લિङ્ગં પ્રકૃતેરાણં કાર્યં મહ-
ત્તત્ત્વમ્ । અલિङ્ગં મૂલા પ્રકૃતિઃ । इत्येतानि ગુણપર્વાણિ ગુણા-
નાં સત્ત્વરજસ્તમસાં પર્વાણીવ પર્વાણિ અવસ્થાવિશેષા इति
યાવત્ । અસ્મિન્ શાસ્ત્રે તન્માત્રાણાં અહંકારસ્યાનુજત્વં બુદ્ધે-
શ્ચાપત્યત્વમ્ । સાંખ્યે તુ અહંકારાપત્યત્વમિતિ ભેદોऽનુ-
સન્ધેયઃ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ
[આ] ગુણોની અવસ્થાવિશેષ [છે.] ૧૯

વિવેચનઃ—વિશેષો, અવિશેષો, મહત્તત્ત્વ અને અવ્યક્ત એ
ચાર સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ એ ત્રણ ગુણોનાં પર્વો એટલે અવસ્થા-
ના ભેદો છે. ગુણોથી એ પર્વો અત્યંત ભિન્ન નથી, આથી ગુણોમાંજ
સર્વદશ્યોનો અંતર્ભાવ છે. કાર્યોવડે કારણનું અનુમાન થાય છે એવા
આશયથી વિશેષાદિ ક્રમવડે પર્વની ગણના છે. જેઓ અન્યતત્ત્વનાં
ઉપાદાનકારણ ન હોય, તથા જેમાં શાંત, ધોર અને મદ એ
પરિણામો પ્રકટ હોય એવા વિકારો વિશેષો કહેવાય છે. તે વિશેષો

સોળ છે. પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ સ્થૂળભૂતો; ઓત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, જિહ્વા અને ઘ્રાણ એ પાંચ જ્ઞાન્દ્રિયો; વાણી, હાથ, પગ, ઉપસ્થ અને ગુદા એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો; તથા જ્ઞાન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયરૂપ મન એ સોળ વિકારોનાં નામો છે. શાંત, ધોર અને મૂઢ એ ધર્મો જેમાં પ્રકટ નથી એવી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ પાંચ તન્માત્રાઓના જેમાં શાંત, ધોર અને મૂઢ એ ધર્મો પ્રકટ છે એવા આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથિવી એ પાંચ વિકારો છે. શ્રવણ, સ્પર્શન તથા દર્શનાદિ વિશેષધર્મરહિત અભિમાન-માત્રધર્મવાળા સાત્ત્વિક અહંકારના શ્રવણ, સ્પર્શન તથા દર્શનાદિ ધર્મવાળા ઓત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, જિહ્વા અને ઘ્રાણ એ પાંચ જ્ઞાન્દ્રિયો વિકાર છે. બોલવું તથા ગ્રહણ કરવું ઇત્યાદિ ક્રિયાથી રહિત અભિમાન-માત્રધર્મવાળા રાજસ અહંકારના બોલવું તથા ગ્રહણ કરવું ઇત્યાદિ ક્રિયા-વાળા વાણી, હાથ, પગ, ઉપસ્થ ને ગુદા એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો વિકાર છે. “અન્યત્રમના અમૂલ્યં નાશ્રૌષમ્ ॥” (અન્યત્ર મનરાજો હોતો તેથી સાંભળ્યું નહિ,) ઇત્યાદિ શ્રુતિથી, તથા મનરૂપ અધિષ્ઠાતાવાળા ચક્ષુરાદિની તથા વાગાદિની પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ હોવાથી જ્ઞાન્દ્રિયરૂપ તથા કર્મેન્દ્રિયરૂપ અગીઆમું મન સત્ત્વગુણ તથા રસગુણ જેમાં પ્રધાન છે એવા અહંકારનો વિકાર છે. દશ ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે તે મનના પણ છે તેથી મનને સર્વાર્થ-સર્વવિષયવાળું-હોવામાં આવે છે. એવી રીતે પાંચ ભૂતો એ પાંચ તન્માત્રાના વિકારો છે, અને અગીઆર ઇન્દ્રિયો એ અહંકારના વિકારો છે. આ સોળ વિકારો ગુણપર્યંતે સત્ત્વ-દિ ગુણોની અવસ્થાવિશેષ કિંવા પરિણામ છે. શ્રીગર્ભોપનિષદમાં પણ “ષોડશ વિકારાઃ ॥” (સોળ વિકારો) એ વચનપરે સોળ વિકારોનો સ્વીકાર કર્યો છે. સાંખ્યસિદ્ધાંતમાં પાંચ તન્માત્રા એ તામસ અહંકાર

તું કાર્ય છે, અને યોગસિદ્ધાંતમાં પાંચ તન્માત્રા એ મહત્તત્ત્વતું કાર્ય છે. “ સૂક્ષ્મવિષયત્વં ચાલિક્ષ્ણપર્યવસાનમ્ ॥ ” એ પ્રથમેપાદના પિસ્તાળીશમાં સૂત્રપેરના ભાષ્યમાં “ તેષામહઙ્કારઃ ॥ ” (પંચતન્માત્રાથી અહંકાર સૂક્ષ્મવિષય છે,) એવું વચન છે, તે ત્યાં છઠ્ઠી વિભક્તિ પાત્રમીના અર્થમાં હોવાથી તન્માત્રાઓથી અહંકાર સૂક્ષ્મ છે એટલુંજ દર્શાવે છે, પણ તન્માત્રાઓનું ઉપાદાનકારણ અહંકાર છે એમ દર્શાવતું નથી. વળી ત્યાં ઉપાદાનકારણની ગણના કરી નથી, પણ માત્ર એકએકથી સૂક્ષ્મવિષયની ગણના કરી છે તેથી તન્માત્રાનું ઉપાદાનકારણ અહંકાર છે એમ માનવા કારણ નથી. સાંખ્યની સર્વ પ્રક્રિયા યોગને સર્વાંશે માન્ય છે એમ કહી શકાય એમ નથી. સાંખ્ય પચીશતત્ત્વ માને છે, અને યોગ પુરુષવિશેષરૂપ છત્રીશમાં ઈશ્વરતત્ત્વનો પણ સ્વીકાર કરે છે. સાંખ્યમાં “ સાત્ત્વિકમેકાદશકં પ્રવર્તતે વૈકૃતાદહઙ્કારાત્ ॥ ” (સાત્ત્વિક અહંકારથી સાત્ત્વિક અગ્નિઆરમુ-મન-ઉપજે છે,) એ સૂત્રવડે મનની ઉત્પત્તિ સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી માની છે, અને મન ઉભયાત્મક હોવાથી યોગમાં સાત્ત્વિક-રાજસ અહંકારમાંથી મનની ઉત્પત્તિ સ્વીકારી છે. એ વિષયમાં જેમ સાંખ્યયોગનો પ્રસંગવશાત્ મતભેદ છે તેમ અત્ર પણ મતભેદ છે એટલે કે સાંખ્ય તામસ અહંકારતું કાર્ય પંચતન્માત્રાઓ છે એમ કહે છે, અને યોગ મહત્તત્ત્વમાંથી પાંચ તન્માત્રાઓ ઉપજે છે એમ આ સૂત્ર-પરના ભાષ્યમાંના “ एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः पञ्चविशेष-परिणामाः ॥ ” (સત્તામાત્ર મહત્તત્ત્વના આ છ અવિગેયપગ્નિભો છે,) એ પદોવડે, તથા શ્રીગર્ભોપનિષદની “ अष्टौ प्रकृतयः ॥ ” (પ્રકૃતિ, મહત્, અહંકાર ને પાંચ તન્માત્રાઓ એ આઠ પ્રકૃતિ છે,) એ શ્રુતિવડે સ્વીકારે છે. ભગવાન્ ભાષ્યકાર સ્પષ્ટપણે પાંચ તન્માત્રા તથા અહંકાર

એ છને મહત્તત્ત્વનાં કાર્ય કહે છે તેથી અહંકાન્ધારા મહત્તત્ત્વ તન્માત્રાનું કારણ છે એમ યોગવાર્તિકકારે જે કલ્પના કરી છે તે નિર્ઘટક હરે છે. પાંચ તન્માત્રામાં અને અહંકારમાં વિકારોનું હેતુપણું અને અવિશેષ-પણું સમાન હોવાથી તેઓ મહત્તત્ત્વનાં કાર્ય છે. શબ્દતન્માત્રા, સ્પર્શ-તન્માત્રા, રૂપતન્માત્રા, રસતન્માત્રા, ગંધતન્માત્રા અને અહંકાર એ છ અવિશેષોનાં નામો છે. શબ્દતન્માત્રા શાંતાદિ વિશેષથી રહિત એક શબ્દધર્મવાળું દ્રવ્ય છે, જેમાંથી આકાશનાં આણુઓ ઉપજે છે; સ્પર્શ-તન્માત્રા શાંતાદિ વિશેષથી રહિત શબ્દ તથા સ્પર્શ એ બે ધર્મવાળું દ્રવ્ય છે, જેમાંથી વાયુનાં આણુઓ ઉપજે છે; રૂપતન્માત્રા શાંતાદિ વિશેષથી રહિત શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ ત્રણ ધર્મવાળું દ્રવ્ય છે, જેમાંથી તેજસ્તત્ત્વના આણુઓ ઉપજે છે; રસતન્માત્રા શાંતાદિ વિશેષથી રહિત શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર ધર્મવાળું દ્રવ્ય છે, જેમાંથી જલ-તત્ત્વના આણુઓ ઉપજે છે; અને ગંધતન્માત્રા શાંતાદિ વિશેષથી રહિત શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ ધર્મવાળું દ્રવ્ય છે, જેમાંથી પૃથિવીતત્ત્વનાં આણુઓ ઉપજે છે. તન્માત્રામાં (તન્માત્રામાં) જે માત્ર-પદ છે તેવડે શાંત, ધીર અને મૂઢ એ વિશેષોનીજ વ્યાવૃત્તિ કરાય છે, સાક્ષાત્કારણ અને પરંપરાવડે કારણમાંથી આવતા અન્યધર્મોની વ્યાવૃત્તિ કરાતી નથી એ અર્થ શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ નીચેના મ્હોટવડે કહ્યો છે:—

“ તન્માત્રાણ્યવિશેષાણિ અવિશેષાસ્તનો દિ તે ।

ન શાન્તા નાપિ ઘોરાસ્તે ન મૂઢાશ્ચાવિશેષિણઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—તન્માત્રાઓ શાંતાદિ વિશેષવિનાની છે તેથીજ તેઓ અવિશેષો છે. તે અવિશેષવાળા શાંત નથી, ધીર નથી, અને મૂઢ પણ નથી.

વળી શબ્દતન્માત્રામાના માત્રપદ્યડે માત્ર શબ્દગુણ પણ સમજવા-
નો નથી, પણ શબ્દગુણ જેમાં રહ્યો છે એવું શબ્દતન્માત્રરૂપ દ્રવ્ય
જાણવાનું છે. એ પ્રમાણે અન્ય તન્માત્રાઓનાં ગુણસહિત દ્રવ્યો છે.
જેમ પૃથિવી આદિ સ્થૂલભૂતોનું ગંધાદિ તન્માત્રાઓ કારણ છે તેમ પૂર્વ-
પૂર્વ જલાદિ સ્થૂલભૂત પણ કારણ છે, અને ગંધાદિ તન્માત્રાઓમાં જેમ
મહત્તત્ત્વ કારણ છે તેમ રસાદિ પૂર્વપૂર્વ તન્માત્રા પણ કારણ છે. જેથી
શ્રુતિસ્મૃતિમાં પૂર્વપૂર્વ સ્થૂલભૂતને ઉત્તરઉત્તર સ્થૂલભૂતનું કારણ કહ્યું છે
તેથી તન્માત્રાઓમાં પણ પૂર્વપૂર્વ તન્માત્રા ઉત્તરઉત્તર તન્માત્રાનું કારણ
છે એમ અનુમાન કરાય છે. એ છ અવિશેષો એટલે શાંત, ધોર
અને મૂઢરૂપ વિશેષોથી રહિત છે. એ અવિશેષો વિશેષો, લિંગમાત્ર અને
અલિંગથી ભિન્ન સત્ત્વાદિ ગુણોની અવસ્થાવિશેષ છે. શબ્દાદિ ભોગરૂપા
તથા વિવેકખ્યાતિરૂપા જે પુરુષાર્થની ક્રિયા છે તે સર્વ મહત્તત્ત્વ
એટલે બુદ્ધિમાં સમાપ્ત થાય છે, અને તે વિશેષો તથા અવિશેષોના
પરિણામોના આધારભૂત છે તેથી પ્રકૃતિનો તે પ્રથમ વિકાર મહત્તત્ત્વ
કહેવાય છે. પછીથી ઉત્પન્ન થનારાં અહંકાર અને પંચતન્માત્રાથી પૂર્વ
હોઇ પ્રકૃતિમાં લય પામનારું હોવાથી, કિંવા સમગ્ર જગત્તી અભિવ્યક્તિ
કરવાના સ્વભાવવાળું હોવાથી તે મહત્તત્ત્વ લિંગમાત્ર કહેવાય છે. તે
લિંગમાત્ર કાર્યબ્રહ્માના ઉપાધિરૂપ છે, અને સુષુપ્તિમાંથી જાગેલા ચિત્તની
પેટે તે સર્જના આદિમાં સર્વ જગતને પોતાનામાં ભાસમાન કરતું છતું
ઉદય પામે છે. જ્ઞાનથી ભિન્ન વ્યાપાર તો પછી અહંકારથી ઉપજે છે
તેથી તેને જે લિંગમાત્ર કહ્યું છે તે યોગ્યજ છે. એ અર્થ નીચેની
સ્મૃતિમાં પણ કહ્યો છે:—

“ તતોઽભવન્મહત્તત્ત્વમવ્યક્તાત્કાલચોદિતાત્ ।

વિજ્ઞાનાત્માત્મદેહસ્થં વિશ્વં વ્યર્જ્જસ્તમોનુદઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—પછી સર્ગકાલવડે પ્રેરાયેલા અન્યક્તથી મહત્તર ઉપજ્યું. તે વિજ્ઞાનરૂપ પોતાના શરીરમા રહેલા વિશ્વને અભિવ્યક્ત કરતું છતું અંધકારને દૂર કરે છે.

પૂર્વોક્ત છ અવિશેષો મહત્તરરૂપ લિંગમાત્રમા રિયતિ કરીને સત્કાર્યસિદ્ધિની પરિણામકાષ્ટાને પામે છે. અવિશેષના જે વિશેષપરિણામે તથા તેઓના જે ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થારૂપ પરિણામે તે તેઓની પરિણામકાષ્ટા જાણવી. પ્રત્યયકાલે પોતાના પરિણામોસાથે વિશેષો અવિશેષોમા લય પામે છે, વિશેષોસહિત અવિશેષો મહત્તરરૂપ લિંગમાત્રમા લય પામે છે, અને અવિશેષોસહિત મહત્તર અન્યક્તરૂપ અલિંગમાં લય પામે છે. જે અન્યત્ર લય પામતું નથી, કિંવા જેમાં જગત્ ભાસમાન થતું નથી તે અલિંગ કહેવાય છે. એ અલિંગ પણ સત્ત્વાદિ ગુણોની એક અવસ્થા છે. એને સામ્યાવસ્થા પણ કહેવામાં આવે છે. આ અવસ્થા ગુણોથી ભિન્ન હોવાથી તેનું ગુણપરિણામીપણું મંભવે છે. એ અલિંગમાં પુરુષના ભોગમોક્ષના સંપાદનરૂપ સામર્થ્ય ન હોવાથી, કિંવા યજ્ઞ-પરિણામીપણાને લીધે ચૈતન્યના જેવું સત્ ન હોવાથી તે અસત્ કહેવાય છે, અને મસલાના શિંગડાજેવું અત્યંતમિથ્યા ન હોવાથી કિંવા સર્ગકાલે તેના સર્વરૂપનું કાર્યરૂપ પરિણામ ન થવાથી તે સત્ કહેવાય છે; તાત્પર્ય કે સત્ત્વ, રજઃ અને તમઃ એ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થા ભોગમોક્ષમાંના કાષ્ટ પણ પુરુષાર્થમાં ઉપયોગી થતી નથી તેથી તે મહદાદિના જેવી સત્ એટલે પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરનારી ગણાતી નથી, કિંવા તે ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામવાના સ્વભાવવાળી છે તેથી તે પુરુષના જેવી સત્ ગણાતી નથી, અને લિંગમાત્રાદિ ત્રણ પર્વના કારણરૂપ હોવાથી તે આકાશપુરુષના જેવી અભાવરૂપ નથી તેથી, કિંવા સર્ગકાલે તેના સર્વ ભાગનો નાશ થઈ તેનો મહત્તરરૂપ પરિણામ યતો નથી

તેથી તે અસત્ ગણાતી નથી. એ સામ્યાવસ્થા દારણુવિનાની છતાં આ સર્વ વિશ્વનું દારણુ છે.

શંકા:—અવ્યક્તાવસ્થામાં પણ મહદાદિનું અસ્તિત્વ છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ, કેમકે સતતો વિનાશ સંભવતો નથી, અને અસત્ ની ઉત્પત્તિ ઘટતી નથી. એ પ્રમાણે મહદાદિના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ થવાથી પુરુષાર્થની ક્રિયા પ્રવૃત્ત થવી જોઈએ, અને એમ થાય તો પછી અવ્યક્તને અસત્ એટલે સત્ત્વરહિત કેમ કહેવાય ?

સમાધાન:—યદ્યપિ દારણુવસ્થામાં કાર્ય શક્તિરૂપે હોય છે તોપણ તે પોતાને ઉચિત એવી અર્થક્રિયા નહિ કરવાને લીધે તે દારણુવસ્થારૂપ અવ્યક્તને અસત્ એટલે નિઃસત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. આ દારણુવસ્થા સસલાના શિંગડાજેવી અત્યંતમિથ્યા નથી, કિંતુ તેનાથી વિલક્ષણુ છે.

જેના કાષ્ઠમાં લય થતો નથી એવું અલિંગ રાજરૂપ પુરુષના અમાલની પેઠે સર્વ અર્થને સિદ્ધ કરવામાં હેતુ છે માટે, કિંવા સર્વ કાર્યોને પોતાની અંતર દારણુ દરે છે માટે તે પ્રધાન કહેવાય છે. શુણ્ણના કાષ્ઠ પણ ધર્મ તેમાં તે કાલે પ્રકટ જણાતા નથી માટે તે શુણ્ણની સામ્યાવસ્થા કહેવાય છે, અને જગતના ઉપાદાનદારણુપણાથી પ્રકૃતિ, તથા જગતને મોહ પમાડનારી હોવાથી માયા કહેવાય છે. માયા અને માયાનાં કાર્યો સત્અસત્થી વિલક્ષણુ અનિર્વચનીય છે. માયા અનિર્વચનીય છે એ અર્થ શ્રીઆદિત્યપુરાણમાં નીચેના શ્લોકવડે કહ્યો છે:—

“ નાસદ્રૂપા ન સદ્રૂપા માયા નૈવોભયાત્મિકા ।

સદસદ્ધયામનિર્વાચ્યા મિથ્યાભૂતા સનાતની ॥ ”

ભાવાર્થ:—માયા અસદ્દ્રૂપા નથી, સદ્દ્રૂપા નથી, તેમ દબમ-

રૂપા પણ નથી. તે સદૃષ્ય અને અસદૃષ્યવડે નહિ કહી શકાય એવી મિથ્યાભૂત સનાતની છે.

ગુણોની અલિંગાવસ્થામાં ભોગમોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ હેતુ નથી, અર્થાત્ સત્ત્વાદિ ગુણોની તે અવસ્થા ભોગમોક્ષરૂપ પુરુષાર્થે કરેલી નથી. લિંગમાત્ર, અવિશેષ અને વિશેષ એ ત્રણ અવસ્થાઓ તો ભોગમોક્ષરૂપ પુરુષાર્થે કરેલી છે તેથી તે અવસ્થાઓમાં પુરુષાર્થ નિમિત્તકારણ હોવાથી તે અવસ્થાઓ અનિત્ય છે, પણ અલિંગાવસ્થા તો શુભોનાં કર્મોના ક્ષય થવાથી થાય છે તેથી તેમાં પુરુષાર્થ નિમિત્તકારણ ન હોવાથી તે અવસ્થા નિત્ય છે. જો અલિંગાવસ્થા શબ્દાદિના ઉપભોગરૂપ અથવા બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષની અન્યતાખ્યાતિરૂપ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરતી હોત તો તેની સામ્યાવસ્થાજ ન થાત, કિંતુ લિંગમાત્રાદિ અવસ્થા રહેત, તેથી અલિંગાવસ્થામાં પુરુષાર્થનું નિમિત્તકારણપણું નથી. સત્ત્વાદિ ગુણો સર્વ અવસ્થાને અનુસરનારા છે. તેઓ ક્ષીન થતા નથી, તથા ઉત્પન્ન પણ થતા નથી, માત્ર તેમનાં કાર્યોનાં ઉત્પત્તિવિનાશવદં તેમનાં ઉત્પત્તિવિનાશ પ્રતીત થાય છે. જેમ દેવદત્તની ગાયોમા વધાને થવાથી કિંવા તેની ગાયોનાં મરણો થવાથી દેવદત્ત વૃદ્ધિ પામે છે, કિંવા ક્ષીણ થાય છે એમ દેવદત્તના રવરૂપમાં કાંઈ પણ વૃદ્ધિ કિંવા ક્ષીણના થયા વિના પણ વ્યવહાર થાય છે તેમ ગુણોનાં કાર્યોનાં ઉત્પત્તિવિનાશનો ગુણોમાં વ્યવહાર થાય છે. જો દેવદત્તથી બિન્ન એવી ગાયોનો ઉપચય અને અપચય દેવદત્તના ઉપચય અને અપચયના વ્યવહારનો હેતુ પ્રતીત થાય છે તો ગુણોથી બિન્નાબિન્ન એવાં તેમનાં કાર્યોનાં ઉત્પત્તિવિનાશ ગુણોમાં ઉપચયઅપચયના વ્યવહારમાં હેતુ થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

સર્જને! કમ અનિયત નાંગે, પણ નિયત છે. જેમ વરુન પીન

શીઘ્રજ મહાન્ વડવૃક્ષરૂપ થઇ જતું નથી, પણ પૃથિવી, જલ, તેજ અને વાયુના સમાગમથી ઉપજતાં અંકુર, પત્ર, શાખા તે ઉપશાખાદિ ક્રમવડે મહાન્ વડવૃક્ષ થાય છે તેમ અહિં પણ શુણ્ણની અલિંગાવસ્થા શીઘ્રજ વિશ્વરૂપ થઇ જતી નથી, પણ ક્રમે કરીને વિશ્વરૂપ થાય છે. તે ક્રમ શ્રુતિમાં આ પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે:—

“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥”

ભાવાર્થ:—ચિતિશક્તિને આશ્રયે રહેલી અલિંગાવસ્થામાંથી વિશ્વના પ્રાણરૂપ મહત્તત્ત્વ ઉપજે છે. મહત્તત્ત્વમાંથી મનરૂપ અહંકાર અને તન્માત્રાઓ ઉપજે છે. અહંકારમાંથી સર્વે ઇન્દ્રિયો અને તન્માત્રાઓમાંથી આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ અને સમગ્ર સ્થાવરજંગમને ધારણ કરનારી પૃથિવી એ ભૂતો ઉપજે છે. ભૂલમાં જે ચ છે તેવડે તન્માત્રાઓનું ગ્રહણ થાય છે.

જીવેનાં કર્મો ફલ દેવાને તત્પર થાય છે ત્યારે પ્રલયકાલની સમાપ્તિ થઇ સર્જનો આરંભ થાય છે. સર્જનો આરંભ થવાથી અલિંગરૂપ સામ્યાવસ્થામાં ક્ષોભ થઇ તેના એકદેશમાંથી લિંગમાત્રરૂપ મહત્તત્ત્વ ઉપજે છે. લિંગમાત્રરૂપ મહત્તત્ત્વના એકદેશમાંથી અવિશેષરૂપ અહંકાર તથા તન્માત્રાઓ ઉપજે છે. તે અવિશેષોના એકદેશમાંથી વિશેષો ઉપજે છે, એટલે કે અહંકારના એકદેશમાંથી અગ્નિઆર ઇન્દ્રિયો ઉપજે છે, અને પંચ-તન્માત્રાઓના એકએક દેશમાંથી પાંચ ભૂતો ઉપજે છે. પ્રકૃતિ, મહત્તત્ત્વ, અહંકાર અને ભૂતોસહિત પાંચ તન્માત્રાઓ એ આકૃતો પરિણામ પામ્યા વિનાનો જે ભાગ રહે છે તે પરિણામ પામેલા ભાગનું પોષણ કરવા પરિણામ પામેલા ભાગની આસપાસ આવરણરૂપે રહે છે. સમગ્ર દૃઢનો જેમ

દધિરૂપ પરિણામ થાય છે એમ સમગ્ર પ્રકૃતિ તથા મહત્ત્વાદિના પોત-
પોતાના કાર્યરૂપ પરિણામ થતો નથી, કિંતુ જેમ સમુદ્રના એકદેશનોજ
લવણરૂપ પરિણામ થાય છે તેમ પ્રકૃતિ તથા મહત્ત્વાદિના એકદેશનો
પોતપોતાના કાર્યરૂપ પરિણામ થાય છે. પ્રલયકાલમાં જેમ ત્રણ ગુણોની
સામ્યાવસ્થા હોય છે તેમ સર્ગકાલે પણ એ ડા ભાગનો મહત્ત્વરૂપ પરિ-
ણામ થવાથી અવશેષભાગ સામ્યાવસ્થારૂપે રહે છે તેથી તે સામ્યા-
વસ્થાની નિલતાના સિદ્ધાંતમાં કાંઈ પ્રકારનો વિરોધ આવતો નથી.
અલિંગાવસ્થાનો એકદેશ સર્ગકાલમાં મહત્ત્વરૂપે પરિણામ પામે છે,
અને ગુણો તો સર્વદા પોતાને રૂપેજ પરિણામ પામ્યા કરે છે, એટલો
અલિંગાવસ્થાની નિત્યતામાં અને ગુણોની નિત્યતામાં ભેદ છે. એ ગુણો
પરિણામિનિત્ય છે, અને પુરુષ અપરિણામિનિત્ય છે, એટલો ગુણોની
અને પુરુષની નિત્યતામાં ભેદ છે.

પ્રધાનરૂપ અલિંગનું પ્રથમ કાર્ય મહત્ત્વરૂપ લિંગમાત્ર છે. તે લિંગ-
માત્ર પ્રધાનમાં સૃષ્ટિની પૂર્વે અનાગત અવસ્થાવડે પ્રધાનથી અવિભક્તજ
રહે છે, પછી સૃષ્ટિકાલે વિભક્ત થઈને વર્તમાનાવસ્થાને પામે છે પછી
લિંગમાત્રમાં અવિભાગરૂપે રહેલા જે છ અવિશેષો હોય છે તે તેમાંથી
વિભક્ત થાય છે. પશ્ચાત્ પરિણામક્રમના નિયમથી તે અવિશેષોમાં
અવિભાગરૂપે રહેલાં બૂતો અને ઈન્દ્રિયો વિભક્ત થાય છે. એ વિશેષોમાં
૫૨ અન્ય તત્ત્વ નથી તેથી વિશેષોનો તત્ત્વાંતરપરિણામ નથી. જોડે
ધરાદિ ભૌતિકપદાર્થોનું ઉપાદાનકારણ પૃથિવી આદિ બૂતો છે તોપણ તેઓ
તે બૂતોથી પૃથક્તત્ત્વરૂપ નથી, પણ તેઓ તો તેમના ધર્મ, લક્ષણ અને
અવસ્થા પરિણામ છે તેથી અલ્લાંક અને સ્થાવરજંગમપદાર્થોના વિશેષોમાં
જ નાંતર્ભાવ છે. ભૌતિકપદાર્થો તત્ત્વાંતર નથી, પણ વિશેષતા ધર્માદિ
પરિણામ છે એ અર્થ આગળ ત્રીજા પાદમાં કહેવામાં આવ્યો.

શંકા:—પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્વ થાય છે, અને મહત્ત્વમાંથી અહંકાર થાય છે ઇત્યાદિ જે ઉત્પત્તિક્રમ અહિં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો તે શ્રુતિવિરુદ્ધ છે, કેમકે શ્રીછાંદોગ્યોપનિષદમાં તેજ, જલ અને પૃથિવી એ ત્રણ ભૂતોનીજ ક્રમથી ઉત્પત્તિ કહી છે, અને શ્રીતૈત્તિરીયોપનિષદમાં આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ અને પૃથિવી એ પાંચ ભૂતોનીજ ક્રમથી ઉત્પત્તિ કહી છે, પણ કોઈ સ્થલે મહત્ત્વમદિના ક્રમથી જગત્ની ઉત્પત્તિ કહી નથી.

સમાધાન:—જેમ શ્રીછાંદોગ્યોપનિષદમાં તેજ, જલ અને પૃથિવીની ક્રમથી ઉત્પત્તિ કહી છે, છતાં તેમાં શ્રીતૈત્તિરીયોપનિષદમાં કહેલાં આકાશ અને વાયુને મેળવી તે બંને શ્રુતિઓની એકવાક્યતા કરવા પાંચ ભૂતોની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે તેમ અહિં પણ “एतस्माज्जायते ॥” ઇત્યાદિ પ્રથમ કહેવામાં આવેલી મુંડકની શ્રુતિસાથે તથા “अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकाराः ॥” (આઠ પ્રકૃતિઓ અને સોળ વિકારો,) એ શ્રીગર્ભોપનિષદની શ્રુતિસાથે શ્રીતૈત્તિરીયશ્રુતિની એકવાક્યતા કરવા આકાશની પૂર્વનાં પ્રકૃતિ, મહત્ત્વ, અહંકાર, પાંચ તન્માત્રા ને ઇન્દ્રિયો એ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એવી રીતે વ્યવસ્થા થવાથી આ ક્રમ શ્રુતિવિરુદ્ધ નથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે. ૧૬

એ પ્રમાણે દૃશ્ય તથા તેની અવસ્થાવિશેષોને કહીને હવે તેનાથી ભિન્ન જે દ્રષ્ટા છે તેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ બ્રહ્માન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે કરે છે:—

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानु-
पश्यः ॥ ૨૦ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—દ્રષ્ટા પુરુષઃ સ ચ દશિમાત્રઃ
ચિન્માત્રઃ ન જ્ઞાનાદિધર્મવાનિત્યર્થઃ । અત એવ શુદ્ધઃ અપરિ-
ણામી । તથાપિ તાદૃશોઽપિ સઃ પ્રત્યયાનુપશ્યઃ પ્રત્યયં બુદ્ધિ-
વૃત્તિં અનુસૃત્ય પશ્યતીતિ પ્રત્યયાનુપશ્યઃ અવિવેકાત્ બુદ્ધિ-
વૃત્તિભિરેકીભૂતઃ સન્ શબ્દાદીન્ પશ્યતિ જ્ઞાનાતીતિ યાવત્ ।
અયમભિસન્ધિઃ—સજ્ઞાતવિષયોપરાગાયાં બુદ્ધૌ સન્નિધિમાત્રેણૈવ
તસ્યાભિવ્યક્તિરૂપં દ્રષ્ટૃત્વં ભવતિ । બુદ્ધિશ્ચેન્નિર્વિષયોપરાગા તર્હિ
તસ્ય સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠત્વમેવ ન તુ દ્રષ્ટૃત્વમ્ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પુરુષ ચૈતન્યમાત્ર [છે, તે] શુદ્ધ [છતાં]
પણ બુદ્ધિવૃત્તિનો સાક્ષી [થાય છે.] ૨૦

વિવેચનઃ—બુદ્ધિરૂપ દર્પણમાં ચૈતન્યરૂપ પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે,
તે પ્રતિબિંબદ્વારા પુરુષ પદાર્થાકાર થયેલી બુદ્ધિવૃત્તિને જાણે જાણતો
હોય એમ જણાય છે, મારે દૃશ્યની અપેક્ષાએ તે પુરુષ દ્રષ્ટા કહેવાય
છે તે દ્રષ્ટા દશિમાત્ર એટલે કેવલ ચૈતન્યરૂપ છે. દશિમાત્રમાં જે
માત્રપદ છે તેવડે આ દ્રષ્ટા, દૃશ્યના પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ તથા સ્થિતિ
અને તેમા અંતર્ભાવ પામતા સર્વે ધર્મોથી રહિત કેવલ ચૈતન્યરૂપ છે
એમ સૂચ્યું છે. ચૈતન્ય કિંવા જ્ઞાન એ પુરપતો ગુણ કિંવા ધર્મ
નથી, કિંતુ તે પુરુષનું સ્વરૂપજ છે. તાર્કિકો જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ
છે, તથા તે ગુણ આત્મા તથા મનના સંયોગથી જડ આત્મામા ઉપર
છે એમ કહે છે, પણ આત્માને જડ માનવો, તથા તેનો વિગ્નિ-
નાશરણો જ્ઞાનગુણ માનવો એ શ્રુતિસ્મૃતિયા વિરુદ્ધ છે. “ વિજ્ઞાન-
માતન્દં બ્રહ્મ ॥ ” (ધ્વજ જ્ઞાનરૂપ તથા આનંદરૂપ છે,) એ શ્રુતિ

તથા નીચેની સ્મૃતિ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમ સ્પષ્ટપણે કહે છે.

“ જ્ઞાનં નૈવાત્મનો ધર્મો ન ગુણો વા કથञ્ચન ।

જ્ઞાનસ્વરૂપ એવાત્મા નિત્યઃ સર્વગતઃ શિવઃ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—જ્ઞાન એ ક્રોધ પણ રીતે આત્માનો ધર્મ કિંવા નથી, પણ નિત્ય, સર્વવ્યાપક અને કલ્યાણરૂપ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ

શુદ્ધશબ્દવડે પરિણામીપણાંરૂપ, પરાર્થપણાંરૂપ તથા અચેત્નાપણાંરૂપ બુદ્ધિની અશુદ્ધિ પુરુષમાં નથી એમ સૂચ્યું છે. પુરુષ છતાં પણ તેમાં બુદ્ધિના અભેદબ્રમને ગ્રહણ કરવામાટે, પ્રત્યયાનુસાર એટલે બુદ્ધિવૃત્તિના સમાનાકારપણાને પામેલાજેવો થઈ બુદ્ધિવૃત્તિ સાક્ષી, એ વિશેષણ છે. બુદ્ધિ અને પુરુષના વિવેકને પ્રતિપાદન કરવામાટે તથા એ બંનેના અભેદબ્રમને સિદ્ધ કરવામાટે તે બંને વિરૂપણું તથા સાંપ્રત્ય પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ, તે કરવામાટે કરીને “ શુદ્ધ છતાં પણ બુદ્ધિવૃત્તિનો સાક્ષી ” એમ કહ્યું છે. તે “ શુદ્ધ છતાં પણ ” એ પદોવડે પારમાર્થિકસાંપ્રત્યનો અભાવ જણાવે છે, અને પ્રતિબિંબરૂપ અપારમાર્થિકસાંપ્રત્યનો સદ્ભાવ જણાવે છે. “ બુદ્ધિવૃત્તિનો સાક્ષી ” એ પદો છે. એવડે પરિણામીપણાંરૂપ બુદ્ધિના સાંપ્રત્યનો અભાવ એજ પુરુષની શુદ્ધિ છે, અને બુદ્ધિવૃત્તિ સાંપ્રત્યજ બુદ્ધિવૃત્તિનું સાક્ષીપણું છે એમ સિદ્ધ થયું.

પુરુષ અને બુદ્ધિનું સાંપ્રત્ય નથી એમ નીચેના ત્રણ હેતુઓ સિદ્ધ થાય છે:—

૧ બુદ્ધિને શબ્દાદિ વિષયો ક્રોધ સમયે જ્ઞાત અને ક્રોધ સમયે અજ્ઞાત હોવાથી બુદ્ધિ પરિણામ પામનારી છે એમ અનુમાન થાય. બુદ્ધિના પરિણામીપણાવિના તેને શબ્દાદિ વિષય જ્ઞાત થવા અને અજ્ઞાત

રહેવા એ સંભવી શકે એમ નથી તેથી તેનું પરિણામીપણું અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ. બુદ્ધિ બ્યારે શબ્દાદિ આકારે પરિણામ પામે છે ત્યારે તે વિષય બુદ્ધિને જ્ઞાત થાય છે, અને બ્યારે તે શબ્દાદિ આકારે પરિણામ પામતી નથી ત્યારે તે વિષય તેને અજ્ઞાત રહે છે એમ બુદ્ધિ કદાચિતજ તેના આકારને ધારણ કરનારી હોવાથી તે પરિણામ પામનારી છે. અહિં આ પ્રમાણે અનુમાનપ્રયોગ બાજુનો.-બુદ્ધિ પરિણામ પામનારી છે, જ્ઞાત તથા અજ્ઞાત વિષયપણાથી, શ્રોત્રાદિની પેઠે. પુરુષનો વિષય જે બુદ્ધિવૃત્તિ તે તેને સર્વદા જ્ઞાતજ છે, કોઈ સમયે અજ્ઞાત નથી, તેથી પુરુષના અપરિણામીપણાનું અનુમાન થાય છે. જે પુરુષ પરિણામી હોય તે જડતાના પરિણામવડે કદાચિત પુરુષનો વિષય જે બુદ્ધિવૃત્તિ તે અજ્ઞાત પણ રહે, અને તેથી ઘટાદિવૃત્તિ વર્તમાન છતાં પણ અજ્ઞાનના સંભવથી “ હું ઘટાદિને બાણું છું અથવા નહિ ” ઇત્યાદિ સંશય થાય, તથા અજ્ઞાતવૃત્તિની સત્તાના સંભવથી યોગ્ય અનુપલબ્ધિવડે ઘટાદિ જ્ઞાનના અભાવનો નિશ્ચય પણ ન થાય. શબ્દાદિના નિશ્ચયરૂપ પરિણામની બુદ્ધિમાં સિદ્ધિ થવાવડેજ ઇન્દ્રિય, સુષ્પ્ત તથા દુઃખાદિની પણ બુદ્ધિના ધર્મપણાવડે સિદ્ધિ થવાથી સુષ્પાદિ પરિણામો પુરુષના નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. બુદ્ધિની તે સર્વ વૃત્તિઓ પુરુષને સ્વપ્રતિજિજ્ઞવડે સદા જ્ઞાતજ છે. પ્રલયાદિમાં બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ વિષયના અભાવથીજ પુરુષ તેને જ્ઞાતા નથી તેથી પુરુષ પ્રતિજિજ્ઞવડે સર્વ બુદ્ધિવૃત્તિનો જ્ઞાતા છે એ પ્રતિપાદનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ આવતો નથી. એવી રીતે પુરુષનું બુદ્ધિથી વિરૂપણું હોવાથી બુદ્ધિથી પુરુષ વિપરીતસ્વભાવવાળો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અહિં આ પ્રમાણે અનુમાનપ્રયોગ છે.-પુરુષ અપરિણામી છે, સદા સંપ્રજાત અને બ્યસ્થાન નો નો અવસ્થાના જ્ઞાનવિશિષ્ટ નથી, જે પરિણામ

હોય છે તે સદા સાતવિષયવાળું હોતું નથી, જેમ શ્રોત્રાદિ.

૨ યુદ્ધિ ક્લેશ, કર્મ અને વાસનાદિસાથે તથા વિષય અને ઇન્દ્રિયાદિ-સાથે મળીને પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરે છે માટે તે પરાર્થ છે. અત્ર આ પ્રમાણે અનુમાન પ્રયોગ છે:-યુદ્ધિ પરાર્થ છે, અન્યની સાથે મળીને સ્વકાર્ય કરનારી હોવાથી, શયન આસન અને અભ્યંગની પેઠે પુરુષ પરાર્થ નથી, અર્થાત્ સર્વ પુરુષમાટે છે, પણ પુરુષ ક્રાંતમાટે નથી. જેમ શયન, આસન અને અભ્યંગ એ ભૂમિ આદિ અન્યની સાથે મળીને પોતાનું કાર્ય કરે છે માટે તે તેનો ઉપભોગ કરનારને અર્થે હોવાથી પરાર્થ છે તેમ યુદ્ધિ પણ ક્લેશાદિ તથા વિષયાદિની સાથે મળીને પોતાનું કાર્ય કરે છે માટે તે તેના ભોક્તાને અર્થે હોવાથી પરાર્થ છે. યુદ્ધિ આદિ સર્વ પદાર્થ ભોક્તાને માટે છે એ અર્થ શ્રીબૃહદ્-રણ્યકઉપનિષદના મૈત્રેયીબ્રાહ્મણમાં “ ન વા અરે સર્વસ્ય કામાય સર્વં પ્રિયં ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય સર્વં પ્રિયં ભવતિ ॥ ” (હે મૈત્રેયિ ! સર્વના ઉપભોગમાટે સર્વ પ્રિય થતું નથી, પણ પોતાના-ભોક્તાના-ઉપભોગમાટે સર્વ પ્રિય થાય છે,) એ શ્રુતિવડે કહ્યો છે.

૩ શાંત, ધીર અને મૂઢ એવા ત્રિગુણાત્મક સર્વ અર્થોને આ-કારે પરિણામ પામેલી યુદ્ધિ તેમને ગ્રહણ કરે છે તેથી યુદ્ધિ પણ સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણુવાળી છે એમ અનુમાન થાય છે, અને ત્રિગુણુપણ-થી તે યુદ્ધિ પૃથિવી આદિની પેઠે અચેતન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પુરુષ તો યુદ્ધિનો ઉપદ્રષ્ટા-પ્રતિબિંબવડે બેનારો પણ તે આકારે પરિણામ નહિ પામનારો-છે તેથી પુરુષ યુદ્ધિના જેવો ત્રિગુણુ અને અચેતન નથી.

પૂર્વોક્ત ત્રણ વિધર્મપણાવડે પુરુષ અને યુદ્ધિનું સાર્થક નથી એમ સિદ્ધ થયું, અને એવડે પુરુષ શુદ્ધ છે એમ પણ પ્રતિપાદન

કરાયું. સર્વ અભિમાનની નિવૃત્તિમાટે સામાન્યરીતેજ દ્રષ્ટા અને દશ્યનેા વિવેક પ્રતિપાદન કરવો યોગ્ય હતો, પણ તેમ નહિ કરતાં માત્ર બુદ્ધિનું અને પુરુષનુંજ વિષયપાણું શામાટે પ્રતિપાદન કર્યું એમ શકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું—બુદ્ધિમાં આરૂઢપણાવડે અન્યના દશ્યપણાથી બુદ્ધિજ પુરુષની સાક્ષાત્ દશ્યા છે, અને બુદ્ધિના સંબંધથીજ અન્યત્ર અભિમાન હોવાથી બુદ્ધિમાંજ સાક્ષાત્ અભિમાન છે. મૃતશરીરમાં તથા સુષુપ્તિ અવસ્થાની ઇંદ્રિયોમાં જ્ઞાનના અભાવના સ્પષ્ટપણાથી, તથા એક એક ઇંદ્રિયના નાશમાં પણ ચૈતન્યની સ્પષ્ટ પ્રતીતિથી, શરીર તથા ઇંદ્રિયો અચેતન છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે તેથી બુદ્ધિના વિવેકથીજ સર્વ અભિમાનની નિવૃત્તિ થાય છે એવા આશયવડે બુદ્ધિનું વિષયપાણુંજ પુરુષમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. વળી બુદ્ધિથી ભિન્ન જે દેહાદિ છે તેમનાથી આત્માના વિવેકનું ન્યાયવૈશેષિકવડેજ સિદ્ધપણું હોવાથી બુદ્ધિથી વિવેકજ સાંખ્યયોગનું અસાધારણ કર્તવ્ય છે તેથી પણ તે પ્રમાણે પ્રતિપાદન કર્યું છે.

બુદ્ધિનું અને પુરુષનું સાદૃશ્ય નથી એમ કહ્યું તેથી તે જાનેનું સર્વથાજ વૈરૂપ્ય છે એમ સિદ્ધ થતું નથી. જે સર્વથાજ વૈરૂપ્ય હોય તો જાનેના અભેદની વ્રાતિ થઈ શકે નહિ, તથા પુરુષને દ્રષ્ટા એવું નામ પણ આપી શકાય નહિ તેથી જેમ પુરુષનું તથા બુદ્ધિનું સાદૃશ્ય નથી તેમ તે જાનેનું અત્યંતવિરૂપપણું પણ નથી. પુરુષ શુદ્ધ છતાં પણ પ્રતિબિંબવડે બુદ્ધિવૃત્તિના સમાનાકારને પ્રાપ્ત થઈ બુદ્ધિના જેવો જાણાય છે તે પુરુષ અને બુદ્ધિનું દલ્પિત સાદૃશ્ય છે. પુરુષનું ત્રિ-સાદૃશ્ય “ ઘૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ” એ મૂત્રમાં પૂર્વે વિસ્તારથી પ્રતિપાદન થઈ ગયું છે. પુરુષ અને બુદ્ધિના વૈરૂપ્ય અને સાદૃશ્યનાં શ્રીપંગ્ગશિખાચાંચ પન્ન નીચેના વચનથી સ્વીકાર કર્યો છે:—

“અપરિણામિની હિ ભોક્તૃશક્તિરપ્રતિસંક્રમા ચ પરિણામિ-
ન્યથે પ્રતિસંક્રાતેવ તદ્વૃત્તિમનુપતતિ તસ્યાશ્ચ પ્રાપ્તચૈતન્યો-
પગ્રહરૂપાયા બુદ્ધિવૃત્તેરનુકારમાત્રતયા બુદ્ધિવૃત્ત્યવિશિષ્ટા હિ
જ્ઞાનવૃત્તિરિત્યાખ્યાયતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—આત્મા બુદ્ધિની પેઠે પરિણામસ્વભાવવાળો નથી,
પણ અપરિણામસ્વભાવવાળોજ છે તેથી તે બુદ્ધિની પેઠે પોતાના
વિષયમાં ઉપરાગ પામતો નથી [એ એ વિશેષણોવડે આત્માનું
અને બુદ્ધિનું વિષયપણું દેખાડયું, હવે તે બેનું સાંકળ્ય દેખાડવાનો
આરંભ કરે છે:—] પરિણામ પામનાર બુદ્ધિરૂપ અર્થમાં આત્મા ઉપરાગ
પામ્યાજેવો જણાઇ બુદ્ધિવૃત્તિને ચેતનજેવી કરે છે. જેમ નિર્મલ જલમાં
ઉપરાગ નહિ પામેલો ચંદ્ર પણ ઉપરાગ પામ્યાજેવો થઇ જલને
પોતાના (ચંદ્રના) જેવું કરે છે તેમ અહિં પણ ઉપરાગ નહિ પામેલી
ચિત્તિશક્તિ ઉપરાગ પામ્યાજેવી થઇ બુદ્ધિવૃત્તિને પોતાના જેવી જણાવે
છે. કહેલી રીતે ચૈતન્યના ઉપરાગને પ્રાપ્ત થયાજેવી બુદ્ધિવૃત્તિના માત્ર
અનુકરણપણાવડે તે આત્માની જ્ઞાનરૂપા વૃત્તિ બુદ્ધિવૃત્તિથી અવિશિષ્ટા
જ છે એમ કહેવાય છે.

પુરુષ અને બુદ્ધિના પ્રતિબિંબરૂપ મિથ્યાસાંકળ્યવડે તેમના પારમા-
ર્થિક અસાંકળ્યનો વિરોધ થઇ શકતો નથી. એવી રીતે પુરુષનું વાસ્તવિક
શુદ્ધપણું તથા ઉપાધિવડે દ્રષ્ટાપણું દેખાડયું. ૨૦

એવી રીતે દ્રષ્ટા તથા દશ્યના સ્વરૂપને કહીને હવે સ્વસ્વામિભાવ-
સંબંધના અંગરૂપ જે દશ્યનું દ્રષ્ટાર્થપણું છે તેને ભગવાન્ સૂત્રકાર
નાગ્નેના સૂત્રવડે દર્શાવે છે.—

તદર્થ એવ દૃશ્યસ્યાત્મા ॥ ૨૧ ॥

પંદવોધિની ટીકા:—દૃશ્યસ્ય યઃ આત્મા સ્વરૂપઃ ત્રિ-
શેષાદિરૂપેણ પરિણતિઃ સઃ તદર્થ એવ તસ્ય પુરુષસ્ય ભોગા-
પવર્ગરૂપપ્રયોજનાયૈવ । ન તુ તસ્યાસ્તાદૃશ્યાં પ્રવૃત્તૌ કિંચિદ્-
પિ સ્વપ્રયોજનમસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેને (દ્રષ્ટાને) માટેજ દૃશ્યનું સ્વરૂપ [છે.] ૨૧

વિવેચનઃ—દ્રષ્ટૃરૂપ ભોક્તાના ભોગ્યપણાને પામેલું ત્રિભુણાત્મક
દૃશ્ય છે તેથી દ્રષ્ટાના ભોગાપવર્ગરૂપ પ્રયોજનમાટેજ દૃશ્યનું સ્વરૂપ
એટલે મહદાદિરૂપ પરિણામ તથા સ્થિતિ થાય છે, પણ અચેતન દૃશ્ય-
ના પ્રયોજનમાટે તે દૃશ્યનો મહદાદિ પરિણામ તથા સ્થિતિ થતાં નથી.
દૃશ્ય સંઘાતરૂપ થઈને પોતાનું કાર્ય કરે છે માટે તે પરાર્થ છે એ
અર્થ ગયા સૂત્રમા નિરૂપણ થઈ ગયો છે. સુખદુઃખાદિરૂપ દૃશ્ય ભોગ્ય
છે, અને તે સુખદુઃખાદિ ભોગ્યપણાવડે ભોક્તાને માટે છે, પણ
પોતાના પ્રયોજનમાટે નથી. શબ્દાદિ વિષયો પણ સુખદુઃખભોલાત્મક-
પણાથી તેમની અનુકૂલતાનો તથા પ્રતિકૂલતાદિનો અનુભવ કરનાર
ભોક્તાને માટેજ છે, પણ પોતાને માટે નથી. અચેતન દૃશ્યનો પરિણામ
તથા સ્થિતિ ચેતનરૂપ દ્રષ્ટામાટે હોવાથી બ્યારે દ્રષ્ટાનો સુખાદિના અનુ-
ભવરૂપ ભોગ તથા શુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરપના અન્યપણાના અનુભવરૂપ
ભોક્ષ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે પોતાના પ્રયોજનની સમાપ્તિ થવાથી તે
દૃશ્ય પુરુષને જાણતું બંધ પડે છે. પરપ્રયોજનવાળી વસ્તુ પરપ્રયોજન-
વિના જાણ પાતું ગિચ્છતિ કરવાને સમર્થ નથી. નિત્ય અથવા અનિત્ય
પ્રયોજનવિના જાણ પણ પરાકૃષ્ટી સિદ્ધિના અર્દશનવડે પુરુષ જેવું દર્શાવે

સ્થિતિમાં હેતુપાણું છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એ પુરુષાર્થની સમાપ્તિ થવાથી દશ્યનું કાંઈ પ્રયોજન અવશેષ રહેતું નથી તેથીજ તે અદશ્ય થાય છે, અર્થાત્ તેના પરિણામ તથા સ્થિતિ નિવૃત્ત થાય છે. સ્વરૂપના એટલે પરિણામના તથા સ્થિતિના નાશથી આનુ (દશ્યનું) અદર્શન થાય છે, પણ તે વિનાશ પામતું નથી. ૨૧

વેદાંતસિદ્ધાંતની પેઠે યોગસિદ્ધાંતમાં પ્રતિજીવની પ્રકૃતિ ભિન્ન છે એમ સ્વીકાર નથી, કે જેવડે જે જીવને વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય તેનીજ પ્રકૃતિ દૂર થાય, અને ભિન્ન અધિકરણવાળા વિદ્યા અને અવિદ્યાના વિરોધના અભાવથી અન્ય જીવની પ્રકૃતિ દૂર ન થાય એમ કહેવું યુક્ત ઠરે. યોગમતે તો પ્રધાનનું એકપાણું છે, અને તેમ હોવાથી તેના ઉચ્છેદમાં સર્વ સંસારનોજ ઉચ્છેદ થાય, અને તેથી એકના મોક્ષવડે સર્વને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, અથવા તો આજસુધી કોઈનો મોક્ષ થયો નથી તેથી તેનો ઉચ્છેદ થયો નથી, તો તેવા અનુચ્છેદમાં મોક્ષાભાવનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. એમ બંને પ્રકારે દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ શંકાની નિવૃત્તિ કરવા ભગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

**કૃતાર્થે પ્રતિ નષ્ટમપ્યનષ્ટં તદન્યસાધારણ-
ત્વાત્ ॥ ૨૨ ॥**

પદવોર્ધિની ટીકા:—તત્ પ્રધાનં કૃતાર્થં ઉત્પન્નવિવેક-
જ્ઞાનં પુરુષં પ્રતિ નષ્ટં વિરતવ્યાપારં અપિ અનષ્ટં અન્યાન્
મતીતિ શેષઃ। અત્ર હેતુમાહઃ—અન્યસાધારણત્વાત્ સકલભોક્ત-
સાધારણત્વાત્ અન્યાન્ પ્રતિ અનષ્ટવ્યાપારતયાઽવસ્થાના-

દિતિ ભાવઃ । एतेन तस्य तदा न विनाशो नाप्येकस्य मुक्तौ
सर्वमुक्तिरित्युक्तं भवति ॥ २२ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કૃતાર્થ[પુરુષ]પ્રતિ [દૃશ્ય] નષ્ટ [યથા
છતાં] પણ અન્ય[પુરુષો]ના સાધારણપણાથી તે અ-
નષ્ટ [છે.] ૨૨

વિવેચનઃ—જે પુરુષોનો ભોગ તથા મોક્ષરૂપ અર્થ બુદ્ધિએ
સમાપ્ત કર્યો છે તે પુરુષો કૃતાર્થ એટલે મુક્ત ક્રિયા કુશલ કહેવાય
છે. જે પુરુષોના ભોગમોક્ષરૂપ પ્રયોજનની બુદ્ધિએ સમાપ્તિ કરી નથી
તેવા પુરુષો અકૃતાર્થ એટલે બદ્ધ ક્રિયા અકુશલ કહેવાય છે. તેમાં મુક્ત-
પુરુષોપ્રતિ પોતાના કર્તવ્યની સમાપ્તિવડે દૃશ્યનું અદર્શન થાય છે, એટલે
તેને તે દેખાતું બંધ પડે છે, પણ અન્યપુરુષો જેમની બુદ્ધિએ ભોગમોક્ષ-
રૂપ અર્થ સમાપ્ત કર્યો નથી તેમના પ્રતિ તે દેખાતું બંધ પડતું નથી.
દૃશ્ય (પ્રધાન) એક હોવાથી કુશલ તથા અકુશલ એવા સર્વપુરુષો-
માટે સાધારણ છે તેવી જેઓ મુક્ત થાય છે તેમના પ્રતિજ તેનું પૂર્વ
હવા પ્રમાણે અદર્શન થાય છે, પણ બદ્ધપુરુષોપ્રતિ તો તેમને ભોગમોક્ષ
આપવામાટે તે પ્રવૃત્ત રહે છે જેમ બંધપુરુષને ૩૫ દેખાતું નથી તેથી અહુ-
વાળાને પણ રૂપ દેખવાનો અભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ મુક્તને દૃશ્યના
દર્શનનો અભાવ થવાથી અન્યને દૃશ્યના દર્શનનો અભાવ પ્રાપ્ત થતો
નથી. પ્રધાનની પેઠે પુરુષ એકજ નથી. જન્મ, મરણ, સુખ, દુઃખ,
બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થાવડે પુરુષના નાનાપણાની સિદ્ધિ છે, અર્થાત
એકતા જન્મમાં વા મરણમાં, સુખમાં વા દુઃખમાં, તથા બંધમાં
વા મોક્ષમાં. અન્યને જન્મમાંથી થતા નથી, આ જે વ્યવસ્થા છે તે
તેને સર્વશરીરોમાં એકજ પુરુષનું અન્તિત્વ ગીતરીએ તે મંબદી

શકલી નથી માટે પુરુષ નાના માનવા બોધાયે. “ જન્માદિવ્યવસ્થાતઃ પુરુષંબહુત્વમ્ ॥” (જન્માદિની વ્યવસ્થાથી પુરુષનું બહુપણું છે,) એ સાંખ્યસૂત્રમાં પણ એજ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે. પુરુષના એક-પણાને કહેનારી શ્રુતિઓનો પુરુષોમાં દેશકાલવડે વિભાગ નહિ હોવાથી પુરુષનું બહુપણું માનતાં પણ વિરોધ આવતો નથી. પ્રકૃતિનું એકપણું અને પુરુષનું નાનાપણું શ્રુતિમાં પણ પ્રતિપાદન કર્યું છે:—

“ અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં

વહ્નીઃ પ્રજાઃ સૃજમાનાં સરુપાઃ ।

અજો હોકો જુષમાણોઽનુશેતે

જહાત્યેનાં મુક્તભોગામજોઽન્યઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણરૂપ એક અનાદિ પ્રકૃતિ જે પોતાના જેવાં સુખદુઃખાત્મક મહદાદિ બહુ કાર્યોને સૃજે છે તે પ્રકૃતિનો એક અવિવેકી પુરુષ પોતાનાથી અભેદ માનીને સસારમાં ભ્રમણ કરે છે, અને વિવેકજ્ઞાતિને પામેલો બીજો પુરુષ જેણે ભોગ તથા મોક્ષ સમાપ્ત કર્યો છે એવી પ્રકૃતિને ત્યજે છે.

પુરુષનું આ બહુપણું જે અવચ્છેદવડે જન્માદિવાળાપણું છે તે અવચ્છેદવાળાનું છે, શુદ્ધનું નથી. એવી રીતે દ્રવ્ય એક પુરુષપ્રતિ અદર્શન-ભાવને પામ્યા છતાં પણ બીજા પુરુષપ્રતિ તે અદર્શનભાવને પામતું નથી. દૃશ્યશક્તિ અને દર્શનશક્તિના નિત્યપણાથી તેમના અનાદિસંયોગનું પણ નિરૂપણ થઈ જાય છે. એના સંબંધમાં શાસ્ત્રકારોની નીચે પ્રમાણે અનુમતિ છે:—

“ધર્મિણામનાદિસંયોગાદ્ ધર્મમાત્રાણામપ્યનાદિઃ સંયોગઃ ॥”

ભાવાર્થ:—શુભોનો પુરુષોની સાથે અનાદિસંયોગ હોવાથી મહદાદિનો પણ પુરુષોની સાથે અનાદિસંયોગ છે. જોકે એકએક મહદાદિનો સંયોગ અનાદિ છતાં પણ અનિત્યજ છે તોપણ સર્વ મહદાદિનો સંયોગ તેમનું અન્યપુરુષોપ્રતિ સાધારણપણું હોવાથી નિત્ય છે.

૬૪) અને દૃશ્યના નિરૂપણવડે ભગવાન સૂત્રકારે આ ગ્રંથમાં સર્વ તત્ત્વોનું સંક્ષેપમાં નિરૂપણ કર્યું છે. તત્ત્વોનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કરવું એ સાંખ્યદર્શનનો વિષય છે માટે ત્યાં તેમનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. આ શાસ્ત્રમાં પ્રધાનપણે યોગનું નિરૂપણ કરવાનું છે તેથી તેમનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ૨૨

એ પ્રમાણે દૃશ્યના સંબંધમાં જે કહેવાયોગ્ય હતું તે કહ્યું, હવે સંયોગના સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરવા નીચેનું સૂત્ર પ્રવર્તે છે:—

સ્વસ્વામિશક્ત્યોઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિहेतुः

સંયોગઃ ॥ ૨૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—શક્તિશબ્દઃ પ્રત્યેકં સમ્બન્ધયતે ।
સ્વં દૃશ્યં તસ્ય શક્તિઃ જડત્વેન દશ્યત્વયોગ્યતા । સ્વામી પુરુષઃ
તસ્ય શક્તિઃ ચેતનત્વેન દ્રષ્ટૃત્વયોગ્યતા । સા ચ તત્સ્વરૂપવતી ।
તયોઃ સ્વરૂપયોર્યાં ઉપલબ્ધિઃ ક્રમાત્ ભોગ્યત્વેન ભોક્તૃત્વેન
ચ પ્રતીતિઃ તસ્યા હેતુઃ સંયોગઃ સ્વસ્વામિભાવાख्यः सम्बन्धः ।
સ ચ કાર્યેणैવ જ્ઞેયઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—સ્વશક્તિના (દૃશ્યના) અને સ્વામિશક્તિના (પુરુષના) સ્વરૂપના જ્ઞાનને હેતુ સંયોગ [છે.] ૨૩

વિવેચન:—દશ્ય એ ભોગ્યતાની યોગ્યતાવા સ્વ કહેવાય છે, અને પુરુષ દશ્યે કરેલા ઉપકારને વાળો હોવાથી સ્વામી કહેવાય છે. દશ્ય જડપણાવડે ભે વાળું છે, અને પુરુષ એતનપણાવડે ભોક્તાપણાન તેથીજ સૂત્રમાં ભોગ્યતાની યોગ્યતાવાળા દશ્યને સ્વ પણાની યોગ્યતાવાળા પુરુષને સ્વાભિશક્તિ કહેલ દશ્યનો સંયોગ યોગ્યતારૂપ શક્તિમાત્રવડે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપના જ્ઞાનનો તે હેતુ એટલે જાપક છે, અર્થાત ના સ્વરૂપના જ્ઞાનરૂપ કાર્યવડે તે સંયોગના અસ્તિત્વ છે. તે સંયોગથી જ દશ્યનું જ્ઞાન થાય છે તે ભોગ છે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે તે અપવર્ગ છે. બુદ્ધિવિશેષ ત્રિશેષનો સંયોગ દર્શન એટલે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ અવસા દર્શનને તે બંનેના વિયોગનું કારણ કહ્યું છે. દર્શન અદ્ વિરોધી છે તેથી અદર્શનને પ્રજ્ઞા તથા દશ્યના સ્વરૂ સંયોગનું નિમિત્તકારણ કહેલ છે. યોગસિદ્ધાંતમાં દ્વા વા તત્ત્વજ્ઞાન-ભોક્ષનું સાક્ષાત્કારણ નથી, પરંતુ પર એટલે કે દર્શનવડે તેના વિરોધી અદર્શનની નિવૃત્તિ થ ની નિવૃત્તિ થવાથી તેના કાર્ય સંયોગરૂપ બંધની બંધની નિવૃત્તિ થઇ એટલે બુદ્ધિથી ભિન્ન આત્માની સ થાય છે. આત્માની સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવી એજ કેવલ્ય કહેવાય છે. એવી રીતે દર્શનવડે અદર્શનનો નાશ ની નિવૃત્તિવડે પુરુષને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે દર્શનને કેવલ્યનું કારણ કહ્યું છે.

અને દર્શનથી ભિન્ન એમ અદર્શન(અજ્ઞાન)શબ્દના મુખ્ય ત્રણ અર્થ થઈ શકે છે. એ ત્રણ અર્થોમાંના પ્રથમ અર્થમાં ત્રણ, બીજા અર્થમાં એક અને ત્રીજા અર્થમાં ચાર એમ કુલ આઠ વિદ્યપર અર્થ થાય છે, તે નીચે પ્રમાણે —

૧ જ્ઞાનાગ્નિવડે દબ્ધભાવને નહિ પામેલા સત્ત્વાદિ ગુણોમાં જે મહદાદિ કાર્યનો આરંભ કરવાનું સામર્થ્ય છે તે સામર્થ્યથી સંસારનો હેતુ જે પ્રકૃતિપુરુષનો સંયોગ છે તે ઉપજે છે, ને તેથી પુરુષને વિવેકખ્યાતિરૂપ દર્શનનો અભાવ હોય છે, માટે અદર્શનનો અર્થ દર્શનનો અભાવ એટલે ગુણોમાં પોતાના કાર્યનો આરંભ કરવાનું સામર્થ્ય એવો થાય છે.

૨ ચૈતન્યરૂપ પુરુષને જેણે શબ્દાદિ વિષયોનો તથા બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષના અન્યપણાનો પૂર્ણ અનુભવ કરાવ્યો છે એવા પ્રધાનમાં રહેલા ચિત્તની અનુત્પત્તિ અર્થાત્ પોતાનામાં શબ્દાદિ ભોગ તથા સત્ત્વ-પુરુષના અન્યપણારૂપ વિવેકખ્યાતિ પૂર્ણ વિદ્યમાન થયે સતે પોતાની પ્રવૃત્તિનો અભાવ થવાથી શબ્દાદિના દર્શનનો તથા વિવેકખ્યાતિરૂપ દર્શનનો અભાવ થવો તે અદર્શન છે. આ અદર્શન સંયોગનો હેતુ નથી.

૩ અનાગત અવસ્થાવડે ગુણોમાં ભોગ અને અપવર્ગના અવસ્થાનું જે દર્શનાભાવપણું (નહિ જણાવાપણું) છે તે અદર્શન છે. સત્કાર્યવાદની રીતે ભાવી ભોગ તથા અપવર્ગ ચિત્તમાં અવ્યપટેશ્યપણુવડે રહે છે તેથી આ વિદ્યપ કરવામાં આવ્યો છે.

૪ વિષય્યજ્ઞાનની વાસનારૂપ અવિદ્યા પ્રલયકાલમાં પોતાના આશ્રય ચિત્તની સાથે પ્રધાનતા સામ્યને પામ્યા છતાં પણ સર્ગકાલમાં પુનઃ પોતાના આશ્રય ચિત્તની ઉત્પત્તિનું બીજા છે, તે અવિદ્યા દર્શનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય હોવાથી અદર્શન છે. આજ પણ મિહાંત થયો. બીજાઓનું તો આના મમનિયનભાવીપણુવડે કદ્યત છે.

પ્રધાનમાં રહેલા સામ્યપરિણામની પરંપરાના સંસ્કારનો ક્ષય થયે સતે મહદાદિ વિકારના આરંભના હેતુ સંસ્કાર જે પ્રધાનના ગતિ-સંસ્કાર કહેવાય છે તેનું 'કાર્યોન્મુખપણું' જે પ્રધાનથી ભિન્ન છે તે ગદર્શન છે. પ્રધાનમાં પ્રધાનરૂપે રહેવારૂપ સ્થિતિના અને મહદાદિરૂપે પરિણામ પામવારૂપ ગતિના સંસ્કારોનો સદ્ભાવ છે એમ પ્રધાન સ્થિતિવડેજ વર્તે છે ગતિવડે નહિ, તા 'ગતિવડેજ વર્તે છે સ્થિતિવડે નહિ, આ બે પક્ષમાંના એકપક્ષના નિશ્ચયરૂપ નિયમનું નિરાકરણ કરનાર શ્રીપંચાશખાચાર્યે પણ કહ્યું છે:—

“ પ્રધાનં સ્થિત્યૈવ વર્તમાનં વિકારાકરણાદપ્રધાનં સ્યાત્, તથા ગત્યૈવ વર્તમાનં વિકારનિત્યત્વાદપ્રધાનં સ્યાત્, ઉભયથા ચાસ્ય પ્રવૃત્તિઃ પ્રધાનવ્યવહારં લભતે નાન્યથા, કારણાન્તરે-
ષ્વપિ કલ્પિતેષ્વેપ સમાનશ્ચર્ચઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેવડે વિકારસમૂહ ઉપજે છે તે પ્રધાન કહેવાય છે. પ્રધાન જે સ્થિતિવડેજ વર્તે, અને કદીપણુ ગતિવડે નજ વર્તે તો મહદાદિ વિકારના નહિ ઉપજવાથી તેવડે કાંઈ ઉત્પન્ન થયું નહિ એટલે તે અપ્રધાન થાય, અને જે તે ગતિવડેજ વર્તે, પણ સ્થિતિવડે ક્યારેય નજ વર્તે તો કોઈ સમયે પણ વિકાર નાશ ન પામે, તે એમ થવાથી તેવા અવિનાશી વિકારની ઉત્પત્તિના અસંભવવડે તે વિકારપણુથી રહિત થાય, એટલે તેમને નહિ ઉપજવવાથી પ્રધાન અપ્રધાન થાય. તેથી સ્થિતિવડે અને ગતિવડે આની પ્રવૃત્તિ પ્રધાનવ્યવહારને પામે છે, એકનિશ્ચયના સ્વીકારમા તે પ્રધાનવ્યવહારને યોગ્ય રહેતું નથી. પ્રધાન-માંજ આમ છે એમ નહિ, પણ પરબ્રહ્મ, માયા અને પરમાણુ આદિ જે અન્ય કારણો કલ્પવામાં આવે છે તેમાં પણ સમાન

વિચાર છે, અર્થાત્ તેઓ પણ સ્થિતિવડેજ વર્તમાન રહે તો વિકારના નહિ ઉપજવવાથી અકારણો થાય, અને ગતિવડેજ વર્તમાન રહે તોપણ વિકારના નિત્યપણાથી અકારણો થાય.

૬ “ પ્રધાનસ્યાત્મલ્યાપનાર્થા પ્રવૃત્તિઃ ॥ ” (પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ જણાવવામાટે પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ છે,) એ શ્રુતિમાં કલા પ્રમાણે પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડવાનું પ્રકૃતિમાં રહેલું સામર્થ્ય જોવડે પુરુષને પ્રકૃતિનું દર્શન થાય છે તે દર્શનશક્તિ કહેવાય છે. તત્ત્વ-જ્ઞાનરૂપ દર્શનથી ભિન્ન તે દર્શનશક્તિ અદર્શન છે. શ્રીસાંખ્યકારિકામા પણ પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડવામાટે પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે:—

“ પુરુષસ્ય દર્શનાર્થ કૈવલ્યાર્થ તથા પ્રધાનસ્ય ।

પઙ્ગવન્ધવદુભયોરપિ સંયોગસ્તત્કૃતઃ સર્ગઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—પુરુષના દર્શનને માટે તથા પ્રધાનના કૈવલ્યને માટે પાગળા અને આંધળાની પેઠેજ જંતેનો સંયોગ છે, અને તેણે કંલે: આ સંસાર છે.

જેમ “ નેષ્ઠેતોચન્તમાદિત્યં નાસ્તં યાન્તં કદાચન । નોપરક્તં ન વારિસ્થં ન મધ્યં ન મસો ગતમ્ ॥ ” (કદીપણ ઊગતા આદિત્યને ન જુઓ, અસ્ત પામતાને ન જુઓ, તથા રાહુથી ઉપરાગ પામેલાને, જલમાં રહેલાને, અને આકાશના મધ્યમાં આવેલાને પણ ન જુઓ) એ વાક્યમાં પ્રકરણના આરંભમા “ અથાતઃ પ્રજાપતિઃ ॥ ” (હવે તે કારણથી પ્રજાપતિવત કહેવાય છે,) એમ પ્રત્યક્ષનુ શ્રવણ દેવાથી તથા પ્રતના અનુકૂળપણાથી અને નજૂ(અ)ના મુખ્યાર્થ અભાવના અનનુકૂળપણાથી નજૂરડે ઇક્ષણથી ભિન્ન “ નદિ નદૈઃ ” એવી

માનસી ક્રિયા ગ્રહણ કરાય છે તેમ તત્ત્વદર્શનથી ભિન્ન, પુરુષને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડવાની સમુત્સાહશક્તિરૂપ દર્શન તે અદર્શન એમ ગ્રહણ કરાય છે. જાણવાયોગ્ય સર્વને જાણવાના સામર્થ્યવાળો પુરુષ પ્રધાનની પ્રવૃત્તિની પૂર્વે પ્રધાનાદિ કાંઈને જાણતો નથી, અને સર્વ કાર્ય કરવાના સામર્થ્યવાળું પ્રધાન પણ ત્યારે દેખાતું નથી. દર્શનશક્તિ પ્રધાનને આશ્રયે રહેલી છે એમ અંગીકાર કરીને આ વિકલ્પરૂપ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે.

૭ દર્શનશક્તિ બંનેને આશ્રયે રહી છે એમ માનીને આ વિકલ્પરૂપ અર્થ કરવામાં આવે છે. પુરુષ તથા દૃશ્ય એ બંનેનો દર્શનશક્તિ ધર્મ છે, ને વિવેકખ્યાતિથી ભિન્ન તે દર્શનશક્તિ અદર્શન છે. બુદ્ધિરૂપ દૃશ્યની અપેક્ષાથી પુરુષનો ધર્મ દર્શન છે, અને ચૈતન્યની છાયાની અપેક્ષાથી બુદ્ધિરૂપ દૃશ્યનો ધર્મ દર્શન છે, અર્થાત્ બુદ્ધિ તથા ચૈતન્યના અભેદથી ચૈતન્યના ધર્મો બુદ્ધિના ધર્મોની પેઠે અને બુદ્ધિના ધર્મો ચૈતન્યના ધર્મોની પેઠે પ્રકાશે છે. એવી રીતે બંનેમાં દર્શનશક્તિનો સદ્ભાવ છે.

૮ જેમ ચક્ષુ રૂપમાં પ્રમાણ છતાં પણ રસાદિમાં અપ્રમાણ છે તેમ શબ્દાદિનું જ્ઞાનજી વિવેકખ્યાતિરૂપ દર્શનથી ભિન્ન હોવાથી અદર્શન છે, પણ સત્ત્વપુરુષની અન્યતાનું જ્ઞાન અદર્શન નથી.

એ આઠ સાંખ્યશાસ્ત્રની પદ્ધતિથી અવિદ્યાના વિકલ્પરૂપ અર્થો છે. અદર્શનના સંબંધમાં ચોથા વિકલ્પથી ભિન્ન જે વિકલ્પોનું બહુપણું છે તે સંયોગસામાન્યમાં સાધારણકારણપણું દેખાડવામાટે છે, અર્થાત્ સર્વ પ્રપંચના હેતુરૂપ સર્વ પુરુષોની સાથે પ્રકૃતિના સંયોગનું કારણપણું દર્શાવવાસારુ છે, પણ પ્રત્યેક પુરુષના સુખદુઃખના વિચિત્રપણાના હેતુરૂપ પુરુષ તથા બુદ્ધિના સંયોગવિશેષનું અસાધારણ-

કારણપણું દેખાડવામાટે નથી તેથી તે અવિદ્યાનાં સાધારણ લક્ષણો છે. ૨૩
 સુખદુઃખાદિના વિચિત્રપણાની વ્યવસ્થા કરનાર એક એક પુરુષનો
 એક એક બુદ્ધિની સાથે જે અસાધારણસંયોગવિશેષ છે તેનું કારણ
 શું છે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના
 મૂત્રથી કરે છે:—

તસ્ય હેતુરવિદ્યા ॥ ૨૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તસ્ય સંયોગસ્ય અવિદ્યા एव हेतुः
 कारणम् । अविद्यास्वरूपं पूर्वमुक्तम् ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—તે[સંયોગ]નું કારણ વિપર્યયજ્ઞાનની વાસના
 [છે.] ૨૪

વિવેચન:—તે અસાધારણસંયોગવિશેષનું કારણ અવિદ્યા એટલે
 અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિરૂપ વિપર્યયજ્ઞાનની વાસના છે. સંયોગના
 સદ્ભાવમાં વિપર્યયજ્ઞાન અને વિપર્યયજ્ઞાનના અસ્તિત્વમાં સંયોગ એમ
 અહિં અન્યોન્યાયપ્રયોગ આવે છે એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન
 આ પ્રમાણે છે:—બુદ્ધિના સંયોગવિના પુરુષમાં વિપર્યયજ્ઞાન હિપ્ત થાય
 નહિ તેથી ભોગભોક્ષની પેઠે વિપર્યયજ્ઞાનનું કારણ પણ પુરુષને પોતાની
 બુદ્ધિનો સંયોગજ છે. પ્રત્યયકાલે અવિદ્યા પોતાના આશ્રય ચિત્તની
 સાથે નિરુદ્ધ થયા છતાં પણ પ્રધાનમાં તે સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે. અવિદ્યાની
 વાસનાથી વાસિત પ્રધાન સર્ગના આરંભમાં પૂર્વોક્ત અવિદ્યાવાળા ચિત્તને
 પોતાનામાંથી ઉપજાવે છે, અને તે ચિત્ત પોતાના સ્વામી પુરુષમાં
 બેસાય છે. પૂર્વપૂર્વના સર્ગોમાં પણ એમજ થાય છે. એવી રીતે વિપર્યય-
 જ્ઞાન તથા સંયોગનું અનાદિપણું હોવાથી પરસ્પરમાં કારણકાર્યનાવની

પ્રતીતિ છતાં પણ બીજાંકુરની પેઠે અન્યોન્યાશ્રયદોષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વિપર્યયજ્ઞાનની વાસનાવડે વાસિત બુદ્ધિ જ્યાંસુધી પોતાના અને પુરુષના અન્યપણાના જ્ઞાનરૂપ પોતાના કર્તવ્યની ચરમસીમાને પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યાંસુધી તે ભોગભોક્ષરૂપ અધિકારવાળા હોવાથી પુનરાવૃત્તિ પામ્યા કરે છે, પણ જ્યારે તે વિવેકખ્યાતિવડે પોતાના કર્તવ્યની ચરમસીમાને પામે છે ત્યારે કર્તવ્યની સમાપ્તિને પામી અવિધારહિત થવાથી બંધકારણના અભાવવાળા થાય છે, એટલે તે પુનરાવૃત્તિ પામતી નથી. એવી રીતે અન્વયવ્યતિરેકવડે વિપર્યયજ્ઞાનની વાસનાજ સંયોગનો હેતુ છે, અને તે સંયોગવડે જ અવિવેકજ્ઞાને ભોગ થવાનો હોય છે તેમને વિપર્યયજ્ઞાન પણ ઉપજે છે, તેથી સર્વ પ્રતિપાદન નિર્દોષ છે.

અહિં કોઈ નાસ્તિક પંડક (નપુંસક)ના ઉપાખ્યાનવડે કેવલ્યં-પ્રતિ આક્ષેપ કરે છે:-કોઈ પંડકપ્રતિ તેની મુઘ્ધભાર્યા (ભોળા સ્ત્રી) કહે છે:-“હે આર્યપુત્ર ! મારી બેન છોકરાંઓવાળા છે, અને હું કેમ નથી ?” તેના ઉત્તરમાં પંડક કહે છે:-“હે પ્રિયે ! મુઆ પછી હું તને છોકરાંઓ ઉત્પન્ન કરી છોકરાંઓવાળા કરીશ.” અહિં જેમ જીવતો પંડક પ્રજોત્પત્તિ કરી શક્યો નહિ તે મુઆ પછી કરશે એમ માનવું વૃથા છે તે પ્રમાણે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના અન્યપણાનું વિદ્યમાન જ્ઞાન ચિત્ત-નિવૃત્તિરૂપ કેવલ્યને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, પણ જ્ઞાનપ્રસાદમાત્ર પર-વૈરાગ્યવડે નાશ પામ્યા પછી એટલે સંસ્કારસહિત નિરુદ્ધ થયા પછી કેવલ્યને ઉત્પન્ન કરી શકશે એમ માનવું પણ વૃથા છે; તાત્પર્ય કે જેના હોવાથી જ થાય તે તેનું કાર્ય કહેવાય, પણ જેના ન હોવાથી જ થાય તે તેનું કાર્ય કહી શકાય નહિ.

આચાર્યદેશીય (યોગના આચાર્યથી* ક્રિયિત ન્યૂન-યોગસિદ્ધાંતનો

*શ્રીવાયુપુરાણમાં આચાર્યનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:-

એકદેશી) તેનું આ પ્રમાણે સમાધાન કરે છે:—ભોગ તથા વિવેકખ્યાતિ-
રૂપ પરિણામ પામેલી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ મોક્ષ છે, પણ બુદ્ધિના સ્વરૂપની
નિવૃત્તિ મોક્ષ નથી, બુદ્ધિના સ્વરૂપની નિવૃત્તિ તો ધર્મભેદ જ્ઞેના
અંત છે એવી વિવેકખ્યાતિની સ્થિતિ તથા પછીજ થાય છે. બંધના
કારણ અદર્શનના અભાવથી બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થાય છે, તથા બંધનું
કારણ અદર્શન વિવેકખ્યાતિરૂપ દર્શનથી નિવૃત્ત થાય છે, અને તે દર્શનની
નિવૃત્તિ પરવૈરાગ્યવડે સાધ્ય છે. એવી રીતે બુદ્ધિસ્વરૂપની સ્થિતિમાં
મોક્ષ થાય છે તેથી નાસ્તિકની શંકાને અવકાશ નથી.

એવી રીતે એકદેશીના મતની રીતે સમાધાન કહીને હવે મુખ્ય
મિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે:—ચિત્તની નિવૃત્તિ એજ મોક્ષ છે. ચરમસીમા-
ને પામેલું વિવેકદર્શન નિરોધસમાધિની ભાવનાના ઉત્કર્ષક્રમવડે ચિત્ત-
નિવૃત્તિવાળા પુરુષસ્વરૂપના અવસ્થાનમાં ઉપયોગી છે એમ સ્વીકાર
હોવાથી, તથા જ્ઞાન ચિત્તની સાક્ષાત્ નિવૃત્તિ કરે છે એવો સ્વીકાર ન
હોવાથી નાસ્તિકને અવસરવિનાનો વ્યામોહ વ્યર્થ છે. ૨૪

એવી રીતે અનાગતદુઃખરૂપ હેય તથા હેયનું કારણ જે સંયોગ
અને તેનું કારણ જે વિપર્યયજ્ઞાનની વાસના તેમનું નિરૂપણ કરવાથી
હેય તથા હેયનું કારણ એ જે વ્યૂહોનું નિરૂપણ થયું. હવે દુઃખના
અત્યંતાભાવરૂપ હાન તથા હાનના હિપાય એ જે વ્યૂહોનું નિરૂપણ

“ આચિનોતિ ચ શાસ્ત્રાર્યમાચારે સ્થાપયત્યપિ ।

સ્વયમાચરતે યસ્માદાચાર્યસ્તેન ચોચ્યતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—જે શાસ્ત્રે પ્રતિપાદન કરેલા અર્થનો સંમત (એમ્પાઇયના)
રહે છે, અધિકારસ્થિતિને આચાર્યમાં સ્થાપન કરે છે, અને એને પણ તે
પ્રમાણે આચરે છે તે આચાર્ય કહેવાય છે.

કરવું અવશેષ છે, તેમાં પ્રથમ નીચેના સૂત્રથી ભગવાન સૂત્રકાર હાન-
રૂપ કૈવલ્યનું નિરૂપણ કરે છે:—

તદ્ભાવાત્સંયોગાભાવો હાનં તદ્ દશો:

કૈવલ્યમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદબોધિની ટીકા:—તસ્યા અવિદ્યાયા અભાવાત્ નાશાત્
સંયોગાભાવઃ સંયોગસ્ય નાશો ભવતીતિ શેષઃ । તચ્ચ હાનં
સંયોગવિગમઃ દશોઃ પુરુષસ્ય કૈવલ્યમ્ કૈવલ્યત્વં મુક્તિરિતિ
ચોચ્યતે ॥ ૨૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેના (અવિદ્યાના) વિનાશથી સંયોગનો
વિનાશ [તે] હાન [ને તેજ] પુરુષનું કૈવલ્ય [છે.] ૨૫

વિવેચન:—વિપર્યયગ્નાનરૂપ અવિદ્યાનો વિવેકખ્યાતિરૂપ વિદ્યા-
વડે વિનાશ થવાથી બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના સંયોગરૂપ બંધની આત્યં-
તિક્ષ્ણ નિવૃત્તિ થાય છે એજ અનાગત ત્રિવિધદુઃખની અત્યંતનિવૃત્તિરૂપ
હાન છે, અને તેજ ચૈતન્યરૂપ પુરુષનું કૈવલ્ય—બુદ્ધિથી અભિશ્રીભાવ-
સ્વરૂપમાં સ્થિતિ—છે. કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થયા પછી પુરુષનો બુદ્ધિના
દુઃખાદિ ગુણોની સાથે કદીપણ સંયોગ થતો નથી તેથી તેને દુઃખાદિની
પ્રતીતિનો અત્યંતાભાવજ રહે છે. મહાપ્રલયમાં પણ સંયોગરૂપ બંધનો
અભાવ છે, પરંતુ તે અભાવ આત્યંતિક નથી, અને આ અભાવ આત્યં-
તિક છે એમ જણાવવા “ બંધની આત્યંતિક્ષ્ણ નિવૃત્તિ થાય છે ” એમ
કહ્યું છે. કારણના નાશથી કાર્યનો નાશ થાય છે એ નિયમાનુસાર દુઃખના
કારણની નિવૃત્તિમાં દુઃખરૂપ હેયનો વિનાશ થવાથી દુઃખના અત્યંતા-

ભાવરૂપ હાન થવું સ્વાભાવિક છે. તે હાનકારકે બુદ્ધિમાં પડતા પ્રતિ-
બિંબના અભાવે “ તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ” એ સૂત્રમાં
કહ્યા પ્રમાણે પુરુષ પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠાવાળો થઈ બુદ્ધિના મિશ્ર-
પણાથી અત્યંત રહિત થાય છે. આજ પુરુષનું કેવલ્ય દિવા કેવલ-
ભાવ છે. આ ગ્રંથના ચોથા પાઠમાં હાનરૂપ કેવલ્યનું વિસ્તારથી નિરૂપણ
થશે, અત્ર તો માત્ર સંક્ષેપમાંજ તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. ૨૫

એ પ્રમાણે હાનનું નિરૂપણ કર્યું. હવે અવશેષ રહેલા હાનના
ઉપાયરૂપ ત્રીજા વ્યૂહનું નિરૂપણ છવીશમા સૂત્રથી આરંભીને ચોથા
પાઠનાં કેટલાંક સૂત્રોપર્યંત ચાલશે. અવિદ્યાનો અભાવ થવાથી સંયોગ-
ની નિવૃત્તિદ્વારા હાન થાય છે એમ પૂર્વસૂત્રમાં કહ્યું, પણ તે અવિદ્યા-
નો આત્યંતિક અભાવ ક્યા ઉપાયથી થાય છે તે સ્તાં કહ્યું નથી તેથી
તેનું નિરૂપણ નીચેના સૂત્રમાં થશે. અવિદ્યાની સાક્ષાત્ વિરોધી વિદ્યા
એટલે વિવેકખ્યાતિ છે, તે વિવેકખ્યાતિરૂડે અવિદ્યા નિવૃત્ત થાય છે
એમ ભગવાન સૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે:—

વિવેકख्यातिरविष्टवा हानोपायः ॥ ૨૬ ॥

પદવોચિની ટીકા:—વિષ્ટવઃ મિથ્યાજ્ઞાનમ્ । અવિષ્ટવઃ
તદ્વિપરીતમ્ । યદ્વા ન વિદ્યતે વિષ્ટવઃ વિચ્છેદઃ અન્તરાન્તરા
વ્યુત્થાનં વા યસ્યાઃ સા તથાવિદ્યા । વિવેકख्याતિઃ અન્યે
ગુણાઃ અન્યઃ પુરુષઃ इत्येवंविधा ख्यातिः જ્ઞાનં પ્રજ્ઞા વા । સા
હાનસ્ય દૃશ્યત્યાગસ્ય ઉપાયઃ પુષ્કલો દેતુઃ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—મિથ્યાજ્ઞાનથી રહિત વિવેકખ્યાતિ [એ]
હાનનો ઉપાય [છે.] ૨૬

વિવેચન:—વિપ્લવ એટલે મિથ્યાજ્ઞાન, અને અવિપ્લવ એટલે મિથ્યાજ્ઞાનથી રહિત. યુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષના અન્યપણાનું જે જ્ઞાન તે વિવેકખ્યાતિ કહેવાય છે. આગમ અને અનુમાનવડે ઉપજેલી પરોક્ષ-વિવેકખ્યાતિ મિથ્યાજ્ઞાનના સંસ્કારસહિત હોવાથી વ્યુત્થાનને તથા તેના સંસ્કારને નિવૃત્ત કરી શકતી નથી તેથીજ આગમ અને અનુમાન-વડે સંપાદન કરેલા પરોક્ષવિવેકજ્ઞાનવાળામાં પણ મિથ્યાજ્ઞાનની અનુ-વૃત્તિ જાણાય છે. પરોક્ષવિવેકજ્ઞાન અપરોક્ષવિપર્યયજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરી શકે નહિ, પણ અપરોક્ષવિવેકજ્ઞાનજ તેને નિવૃત્ત કરી શકે એમ જાણાવવા ભગવાન સૂત્રકારે વિવેકખ્યાતિનું અવિપ્લવા એવું વિશેષણ મૂક્યું છે. શાસ્ત્રશ્રવણવડે પરોક્ષવિવેકને ગ્રહણ કરી, તથા મનનરૂપ શુક્તિવડે તે વિવેકની વ્યવસ્થા કરી, પછી સત્કારપૂર્વક દીર્ઘકાલપર્યંત નિરંતરપણે સારી રીતે સેવેલી ભાવનાથી પ્રકર્ષપર્યંત સંપાદન કરેલી પુરુષના સાક્ષાત્કારવાળા વિવેકખ્યાતિ વાસનાસહિત મિથ્યાજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરી હાનરૂપ કૈવલ્યનો પરંપરાવડે ઉપાય થાય છે. જ્યારે અના-ગત અવસ્થારૂપે ચિત્તમાં રહેલ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યા દુઃખખીજભાવ-ને પામી પોતાના સંજ્ઞાતીયસંસ્કારને ઉપજાવવાના સામર્થ્યનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે જેનો ક્લેશરૂપ મલ ધોવાઈ ગયો છે એવા યુદ્ધિસત્ત્વના ઉત્કૃષ્ટ સ્વચ્છસ્થિતિપ્રવાહરૂપ પરમવશીકારમાં વર્તમાન વિવેકજ્ઞાનનો સતત વહેતો પ્રવાહ નિર્મલ થાય છે. તે વિવેકખ્યાતિ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરે છે, તે અવિદ્યા સંયોગની નિવૃત્તિ કરે છે, ને તે સંયોગની નિવૃત્તિ થવાથી પુરુષને કૈવલ્ય થાય છે, તેથી તે વિવેકખ્યાતિ પરંપરા-વડે હાનના સાધનરૂપ છે, સાક્ષાત્ સાધનરૂપ નથી એમ સિદ્ધ થયું ૨૬

એવી રીતે હાનના ઉપાયરૂપ વિવેકખ્યાતિને કહીને હવે મિથ્યા-જ્ઞાનથી રહિત વિવેકખ્યાતિની નિજાના સ્વરૂપને ભગવાન સૂત્રકાર

નીચેના સૂત્રથી પ્રદર્શિત કરે છે:—

તસ્ય સપ્તધા પ્રાન્તભૂમિઃ પ્રજ્ઞા ॥ ૨૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રકૃષ્ટં અન્તઃ અવસાનં ફલત્વેન યાસાં તાઃ પ્રાન્તાશ્ચરમા ઇતિ યાવત્ । પ્રાન્તા ભૂમયઃ પ્રજ્ઞાવસ્થા યસ્યાઃ સા પ્રાન્તભૂમિઃ । ઉત્પન્નવિવેકલ્પ્યાતેર્યોગિનઃ પ્રાન્તભૂમિઃ પ્રજ્ઞાવસ્થા પ્રત્યયાન્તરતિરસ્કારેણ સપ્તધા ક્રમાત્ સપ્તપ્રકારા ભવતીતિ શેષઃ । પ્રથમં તાવત્ જ્ઞાતવ્યમશ્વિલં મયા જ્ઞાતં ન કિઞ્ચિજ્જ્ઞાતવ્યમપરમસ્તીત્યેકા । હાતવ્યા વન્ધ-હેતવઃ સમ્પ્રતિ તુ સર્વે હતા ન કિઞ્ચિન્મે હેયમસ્તીતિ દ્વિતીયા । પ્રાપ્તં મયા પ્રાપ્તવ્યં નાન્યત્ કિઞ્ચિદિદાનીં પ્રાપ્તવ્યમસ્તીતિ તૃતીયા । વિવેકલ્પ્યાતિસમ્પાદનેનાશ્વિલં કૃતં ન કિઞ્ચિદિદાનીં કાર્યમસ્તીતિ ચતુર્થી । એતાશ્ચત્સ્રોઽવસ્થાઃ કાર્યાવિમુક્તિ-સંજ્ઞકાઃ । અતઃપરં ચિત્તાવિમુક્તિસ્ત્રિધા । તત્ર કૃતાર્થ મે બુદ્ધિ-સત્ત્વમિત્યેકા । બુદ્ધ્યાદિરૂપા ગુણા અપિ મે ચ્યુતા ગિરિ-શિખરચ્યુતા ગ્રાવાણ ઇવ ન પુનઃ સ્વભૂમૌ સ્થિતિં યામ્યન્તીતિ દ્વિતીયા । સ્વાત્મીભૂતશ્ચ મે સમાધિઃ શીઘ્રમહં સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠઃ સ્યામિતિ તૃતીયા । અસ્મિન્નેવ ભૂમૌ પ્રાન્તે પુરુષસ્ય કૈવલ્યં જાયતે ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેની (વિવેકીની) પ્રાંતભૂમિરૂપ પ્રજ્ઞા સાત પ્રકારની [થાય છે.] ૨૭

વિવેચન:—જેને કૈવલ્યના સાધનરૂપ વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા વિવેકીની પ્રાંતભૂમિરૂપ પ્રજ્ઞા સાત પ્રકારની થાય છે. પ્રાંતભૂમિનો અર્થ ચરમાવસ્થા ક્રિંવા નિરતિશય ઉત્કર્ષવાળી અવસ્થા એવો થાય છે. જેના ચિત્તમાં વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થયો છે; જેના ચિત્તમાંથી વિપર્યયજ્ઞાન અને પાપના સંસ્કારરૂપ અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે, તથા જેના ચિત્તમાં વિવેકખ્યાતિથી ભિન્ન રાજસતામસવૃત્તિઓ શાંત થઈ ગઈ છે એવા મિથ્યાજ્ઞાનરહિત વિવેકખ્યાતિમાં નિષ્કાવાળા જીવન્મુક્તની નિરતિશય ઉત્કર્ષવાળી અવસ્થારૂપ પ્રજ્ઞા સાત પ્રકારની થાય છે, અર્થાત્ વ્યુત્થાનદશામાં સાત આકારવાળી પ્રજ્ઞા વિવેકજ્ઞાનને પામેલાનું લિંગ થાય છે. પ્રજ્ઞા એક પ્રકારની છતાં વિષયના ભેદથી તેના સાત પ્રકાર થાય છે એમ જાણવું. પ્રજ્ઞાના તે સાત પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:—

૧ પ્રધાન અને તેનાં કાર્ય જે પરિણામ, તાપ અને સંસ્કારવડે તથા શુભવૃત્તિના વિરોધવડે દુઃખરૂપ હોવાથી વિવેકી પુરુષને હેય-ત્યજવાયોગ્ય-છે તે હેયને મેં સારી રીતે જાણેલાં છે, હવે મારે તેના સંબંધમાં કાંઈ પણ જાણવાયોગ્ય અવશેષ રહ્યું નથી.

પ્રજ્ઞાની આ અવસ્થા હેયસંબંધની સર્વ જિજ્ઞાસાઓની નિવૃત્તિ કરે છે માટે તે નિરતિશય ઉત્કર્ષવાળી છે. પ્રકૃતિલીનને પ્રધાન હેયરૂપે સમજાયેલું હોતું નથી તેથી તેને પ્રજ્ઞાની આ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થયેલી હોતી નથી માટે તેમની તે પ્રજ્ઞા નિરતિશય ઉત્કર્ષવાળી નથી. આ પ્રમાણે આગળ કહેવામાં આવતા પ્રકારોમાં પણ ઉત્તમ અંતપણું જાણવું.

૨ અવિદ્યા, કામ અને ક્રમ આદિ જે હેયનાં કારણો છે તેમને મેં વિવેકજ્ઞાનવડે ક્ષીણ કર્યો છે, હવે મારે એમાંનું કાંઈ પણ ક્ષીણ કરવાયોગ્ય અવશેષ રહ્યું નથી.

૩ અસંપ્રજાતયોગવડે સિદ્ધ થવાયોગ્ય કૈવલ્યતો મેં દુઃખાભાવ-
ને વિષય કરનાર સંપ્રજાતઅવસ્થામાંજ પ્રત્યક્ષરૂપે નિશ્ચય કરેલો છે,
હવે મારે આનાથી પર નિશ્ચય કરવાયોગ્ય કાંઈ અવશેષ નથી.

૪ કૈવલ્યના ઉપાયરૂપ જે વિવેકખ્યાતિ છે તે વિવેકખ્યાતિ મેં
સંપાદન કરી છે, હવે મારે આનાથી ભિન્ન કાંઈ સંપાદન કરવાયોગ્ય
અવશેષ રહ્યું નથી.

૫ મારી ખુદ્ધિ કૃતાર્થ થઈ છે, અર્થાત્ ખુદ્ધિને સંપાદન કરવા-
યોગ્ય જે ભોગ તથા અપવર્ગ છે તે તેણે સંપાદન કરી લીધેલા
હોવાથી તે હવે ચરિતાધિકાર-કૃતકાર્ય-થઈ છે, એટલે હવે મારી
ખુદ્ધિને કાંઈપણ કર્તવ્ય અવશેષ રહ્યું નથી. પ્રજ્ઞાનો આ પ્રકાર વિદેહ-
મુક્તિની પરવૈરાગ્યરૂપ પ્રથમ ભૂમિકા છે.

૬ ખુદ્ધિના સંસ્કાર, સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ગુણો પર્વતના
શિખરના અંતભાગમાંથી તુટી પડેલા પાપાણુની પેઠે આધારરહિત
થવાથી સ્થિતિ કરવાને અસમર્થ અને પોતાના કારણમાં (પ્રકૃતિમાં)
અત્યંત લય પામવામાટે તેની અભિમુખ થયેલા ખુદ્ધિની સાથે અત્યંત
અસ્ત થાય છે. પુરુષાર્થરૂપ પ્રયોજનનો અભાવ થયો છે તેથી અત્યંત
લીન થયેલા તે સંસ્કારાદિની પુનઃ ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. પ્રજ્ઞાનો
આ પ્રકાર લિંગશરીરનો જેમાં નાશ થાય છે એવી વિદેહમુક્તિની
બીજી ભૂમિકા છે.

૭ આ પ્રકારની પ્રજ્ઞામાં પુરુષ ખુદ્ધિ આદિના ગુણોના સંબંધ-
વિશેષથી રહિત નિર્વિષય ચૈતન્યજ્યોતિસ્વરૂપ ને અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિના
મલિનપણાથી રહિત એટલે મુક્ત થાય છે. આ આનંદિદલયની પ્રાપ્તિ-
રૂપ વિદેહકૈવલ્યની ચરમભૂમિકા છે.

પાછળની ત્રણ પ્રકારની ભવિષ્યમાં થનારી ચિત્તભૂમિનો જીવન્મુક્તદશામાં વિશુદ્ધચિત્તવાળો યોગી સાક્ષાત્કાર કરે છે એમ જાણવું. એવી રીતે વિષયના સાતપણાથી પ્રજ્ઞાનું સાતપણું પ્રતિપાદન કર્યું. એ સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞાઓનાં કાર્યો નીચે પ્રમાણે છે:—

પહેલા પ્રકારની પ્રજ્ઞાના ઉદયથી જીવન્મુક્તની હેયના સંબંધની સર્વ જિજ્ઞાસાઓની સમાપ્તિ થાય છે તેથી તે જીવન્મુક્ત હેયની જિજ્ઞાસાથી રહિત થઈ પોતાના સ્વરૂપની જિજ્ઞાસાથી પણ રહિત થાય છે; બીજા પ્રકારની પ્રજ્ઞાનો ઉદય થવાથી તે વિવેકીની હેયનાં કારણોને ક્ષીણ કરવાની ઇચ્છા નિવૃત્ત થાય છે; ત્રીજા પ્રકારની પ્રજ્ઞાના ઉદયથી નિશ્ચય કરવાની ઇચ્છા નિવૃત્ત થાય છે; ચોથા પ્રકારની પ્રજ્ઞાના ઉદયથી સંપાદન કરવાની ઇચ્છાની, પાંચમા પ્રકારની પ્રજ્ઞાના ઉદયથી શોકની, છઠ્ઠા પ્રકારની પ્રજ્ઞાના ઉદયથી ભયની અને સાતમા પ્રકારની પ્રજ્ઞાના ઉદયથી વિકલ્પની નિવૃત્તિ થાય છે.

પૂર્વોક્ત સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞામાંની પ્રથમના ચાર પ્રકારની પ્રજ્ઞા કાર્યાવિમુક્તિ-કરવા યોગ્યની સમાપ્તિ એટલે જીવન્મુક્તિ-કિંવા કાર્ય-વિમુક્તિ (વિવેકખ્યાતિથી ભિન્ન કાર્યથી પ્રજ્ઞાની નિવૃત્તિ) કહેવાય છે, અને છેલ્લા ત્રણ પ્રકારની પ્રજ્ઞા ચિત્તવિમુક્તિ એટલે ચિત્તની સમાપ્તિ અથવા વિદેહમુક્તિ કહેવાય છે. પ્રથમના ચાર પ્રકારની પ્રજ્ઞા પ્રયત્નવડે સંપાદન થઈ શકે છે, અને છેલ્લા ત્રણ પ્રકારની પ્રજ્ઞા અપ્રયત્નવડે પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ તેમને સિદ્ધ કરવામાટે કોઈ સાધનની અપેક્ષા પડતી નથી, એટલે એ બંનેમાં ભેદ છે.

એ સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞાનો અનુભવ કરનાર જીવન્મુક્તપુરુષ નિરંભિમાનપણે પોતાની શુદ્ધિવૃત્તિનો સાક્ષી રહે છે. તે જીવતો છતો શુણના અભિમાનથી રહિત હોવાથી કુશલ કહેવાય છે. વિદેહકૈવલ્યકાલે

ચિત્તનો પ્રતિપ્રસવ થયો હોય છે, એટલે વિદેહમુક્ત તો ચિત્ત તથા ચિત્તની વૃત્તિઓના અભાવવડે તેમનો સાક્ષી નથી, પણ સ્વસ્વરૂપમાંજ સ્થિત છે. તે કાલે તે ગુણાતીત છે માટે તે પણ કુશલ કહેવાય છે.

યોગવાર્તિકકારે સૂત્રમાંના તસ્યશબ્દનો અર્થ તેનો એટલે હાનના ઉપાયનો એવો કર્યો છે, પણ તે અર્થ ભાષ્યથી વિરુદ્ધ છે. પચ્ચીશમાં સૂત્રમાંના તદ્માવાત્ એ પદમાંના તત્ત્વશબ્દવડે અવ્યવહિત પૂર્વ-સૂત્રમાંના અવિદ્યાપદનું ગ્રહણ છે તેમ આહિં પણ તસ્યશબ્દવડે અવ્યવહિત પૂર્વસૂત્રમાંના હાનોપાયનું ગ્રહણ કોઈ ભૂલથી ન કરે એવા આશયવડે ભગવાન ભાષ્યકારે “ તસ્યેતિ પ્રત્યુદિતઋયાતેઃ પ્રત્યા-ન્નાયઃ ॥ ” (તેના એવડે જેના ચિત્તમાં વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થયો છે તેનું ગ્રહણ છે,) એમ કહ્યું છે. તસ્ય એ શબ્દવડે જે હાનો-પાયનું ગ્રહણ કરવામાં આવે તો પૂર્વસૂત્રની પેઠે કથનવિનાજ તેનો લાભ હોવાથી પૂર્વોક્ત વિશેષોક્તિ નિરર્થક થાય છે. વળી પ્રત્યુદિતઋયાતેઃનો કર્મધારયસમાસવડે “ ઉદય પામેલી વિવેકખ્યાતિનું ” એવો અર્થ કરવામાં આવે તો ભાષ્યમાંના “ સત્પ્રકારૈવ પ્રજ્ઞા વિવેકિ-નો ભવતિ ॥ ” (વિવેકીઓની પ્રજ્ઞા સાત પ્રકારવાળીજ થાય છે,) એ પદોનો અર્થ તેની સાથે યથાયોગ્ય સંભવી શકતો નથી, તેથી પ્રત્યુદિતઋયાતેઃ એ પદ બહુવ્રીહિસમાસવડે પૂર્વે દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિવેકીપર છે એમજ ગ્રહણ કરવું ઉચિત છે.

યોગચંદ્રિકામાં તથા ભોજવૃત્તિમાં પ્રાન્તભૂમિઃ એ પદને સ્થાને પ્રાન્તભૂમૌ એવું પદ જેવામાં આવે છે, પણ તે પાઠ ભાષ્યાદિથી વિરુદ્ધ હોવાથી આદર કરવાયોગ્ય નથી. ૨૭

એવી રીતે વિવેકખ્યાતિની જેને પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવા પુરુષની પ્રજ્ઞાના વિષયભેદે જે સાત પ્રકાર થાય છે તે કલા. સિદ્ધ થયેલી વિવેક-

ખ્યાતિ કૈવલ્યના ઉપાયરૂપ થાય છે, પણ સિદ્ધિ નહિ થયેલી તે કૈવલ્યના ઉપાયરૂપ થતી નથી. તે વિવેકખ્યાતિની સિદ્ધિ ચિત્તની અશુદ્ધિને દૂર કરનાર સાધનોને અધીન છે. મધ્યમાધિકારીના ચિત્તની અશુદ્ધિ ક્રિયાયોગાદિદ્વારા દૂર થાય છે, પણ મંદાધિકારી તેવડે ચિત્તની અશુદ્ધિ દૂર કરી શકતો નથી, તેમના ચિત્તની અશુદ્ધિનું દૂર થવું તો યમાદિના અનુષ્ઠાનને અધીન છે, તેથી મંદાધિકારીને વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપ સાધનસમૂહને ભગવાન સૂત્રકાર કહેશે. તેમાં નીચેના સૂત્રથી યોગાંગવડે મંદાધિકારીના ચિત્તની અશુદ્ધિનો ક્ષય થયે તેના ચિત્તમાં વિવેકખ્યાતિપર્યંત જ્ઞાનપ્રકાશ થાય છે એમ કહે છે:—

**યોગાજ્ઞાનુષ્ઠાનાદશુદ્ધિક્ષયે જ્ઞાનદીપ્તિરા-
વિવેકરૂપાતેઃ ॥ ૨૮ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—યોગાજ્ઞાનિ વક્ષ્યન્તે । તેષાં અનુ-
ષ્ઠાનાત્ જ્ઞાનપૂર્વકાભ્યાસાત્ અશુદ્ધિક્ષયે ચિત્તસત્ત્વસ્ય પ્રકાશા-
વરણલક્ષણક્લેશાદિનાશે સતિ આવિવેકરૂપાતેઃ પ્રકૃતિપુરુષ-
સ્વરૂપસાક્ષાત્કારપર્યન્તં જ્ઞાનસ્ય ઉત્કૃષ્ટસત્ત્વપરિણામવિશેષસ્ય
દીપ્તિઃ પ્રકર્ષાતિશયઃ સ્યાદિતિ શેષઃ । યોગાજ્ઞાનુષ્ઠાનાત્
[ચિત્તાશુદ્ધિનાશદ્વારા પ્રોક્તપ્રજ્ઞાવિર્ભાવ ઇતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—યોગનાં અંગોના અનુષ્ઠાનથી અશુદ્ધિનો ક્ષય
થયે સતે વિવેકખ્યાતિપર્યંત જ્ઞાનનો પ્રકાશ [થાય છે.] ૨૮

વિવેચન:—યમાદિ યોગનાં આઠ અંગો જેનું વર્ણન હવે પછી
કરવામાં આવશે તેનું અનુષ્ઠાન કરવાથી અવિદ્યા તથા ધર્માધર્મના

મંસ્કારોરૂપ અશુદ્ધિની ક્રમાત્ ક્ષીણતા થયે વિવેકખ્યાતિપર્યંત બુદ્ધિ-
સત્ત્વના સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામે છે. એ યોગાગોમાનાં પહેલાં
પાંચ વિવેકખ્યાતિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનાં બહિરંગ છે, અને છેલાં ત્રણ તેનાં
અંતરંગ છે, તથા તે ત્રણ અંગો અસપ્રજ્ઞાતનાં બહિરંગ છે એમ
આગળ નિરૂપણ કરવામાં આવશે. પૂર્વપાદમાં ઉત્તમ અધિકારીઓને
અભ્યાસ ને વૈરાગ્યજ્ઞ યોગનાં સાધન છે એમ કહ્યું છે, પછી આ
પાદના આદિમાં મધ્યમાધિકારીઓને માત્ર તપ, સ્વાધ્યાય અને
ઈશ્વરપ્રણિધાન એ યોગનાં સાધનો છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને
હવે મંદાધિકારીઓને તત્ત્વજ્ઞાનના સાધનના પ્રસંગવડે યોગનાં સાધનો
કહેવાનાં છે, એટલે તે કથનથી પુનરુક્તિનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી.
યદ્યપિ આ શાસ્ત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન પણ અસપ્રજ્ઞાતયોગના સાધનપણાવડે
પ્રતિપાદન કરેલું છે, તથાપિ તે તત્ત્વજ્ઞાન સપ્રજ્ઞાતનો હેતુ નથી તેથી
તે બંને યોગમાં સાધનરૂપ થતું નથી માટે બંને પ્રકારના યોગના
તથા તત્ત્વજ્ઞાનના અંગપણાવડે અહિં યમાદિ આદિને યોગના અંગપણા-
રૂપે ભગવાન સૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે. એ યોગાગોમાનાં કેટલાક
દૃષ્ટાન્તરવડે અને કેટલાંક અદૃષ્ટાન્તરવડે અશુદ્ધિને ક્ષીણ કરે છે. અવિદ્યા,
અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ પંચપર્વા અવિદ્યા જેમ
અશુદ્ધિ છે, તેમ જ્ઞાતિ, આયુષ્ અને ભોગોના હેતુપણાવડે ધર્માધર્મના
મંસ્કાર પણ અશુદ્ધિ છે. પાપના મંસ્કાર અશુદ્ધિરૂપ છે, ને તેની
નિવૃત્તિ થયા વિના પુરુષને તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી એ અર્થ “જ્ઞાનમુત્પચ્ચને
પુંસાં ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ ॥” (પાપક્રમનો ક્ષય થવાથી પુરુષને જ્ઞાન
ઉત્પન્ન થાય છે,) એ સ્મૃતિવચનમાં પણ કહ્યો છે. અહિં અશુદ્ધિની
ક્ષીણતામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામવાનું કહ્યું તેવડે યમાદિનું તત્ત્વ-
જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમા કાન્થપણું નથી, પણ પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિદ્વારા તત્ત્વ-

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું કારણપણું છે એમ જાણવું. એમ હોવાથી જડભરતા-
દિની પેઠે જેમને પૂર્વજન્મમાં અનુજ્ઞાન કરેલા. યમાદિવડેજ અશુદ્ધિ-
ની નિવૃત્તિ છે તેમને દારના સિદ્ધપણાથી તેના અનુજ્ઞાનની અપેક્ષા
નથી. જ્ઞાન પોતાની સિદ્ધિમાં અધિકારાનુસાર સર્વ ઉપયોગી કર્મની
અપેક્ષા કરે છે, પરંતુ પોતાની ક્લેશસિદ્ધિમાં તે કોઈ પણ કર્મની અપેક્ષા
કરતું નથી એ વેદાંતસિદ્ધાંતના રહસ્યને નહિ જાણીને યોગવાર્તિકકારે
વેદાંતમાં જિજ્ઞાસાપછી કર્મનો લાગ કહ્યો છે તેથી યમાદિના લાગથી જ્ઞાન-
નો નાશ થશે એ યોગ્ય નથી ઇત્યાદિ આશયનું કહ્યું છે. શુદ્ધ જિજ્ઞાસા
ઉપજ્યા પછી બહિરંગોનો લાગ કરવામાં વિરોધ નથી, પણ અમાર્ગિતા-
દિ જ્ઞાનનાં અંતરંગો તો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિપર્યંત અનુષ્ટેય છે એ વાર્તા
વેદાંતમિદ્ધાતમા પ્રસિદ્ધ છે, એટલે તેમનો પૂર્વોક્ત આક્ષેપ નિરર્થક છે જેમ
જેમ યમાદિ યોગાંગોનું અનુજ્ઞાન કરવામાં આવે છે તેમ તેમ અશુદ્ધિ
ક્ષીણપણાને પામતી જાય છે, અને જેમ જેમ તે ક્ષીણપણાને પામતી
જાય છે તેમ તેમ ક્ષીણપણાના કર્મને અનુસરનારો સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ
વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનની આ વૃદ્ધિ વિવેકખ્યાતિપર્યંત થાય છે.

જેમ કુહાડો છેદવાયોગ્ય વૃક્ષનો મૂલથી વિયોગ કરે છે તેમ
યોગાંગોનું અનુજ્ઞાન યુદ્ધિસત્ત્વનો અશુદ્ધિથી વિયોગ કરે છે, અર્થાત યુદ્ધિ-
સત્ત્વમાં રહેલી અશુદ્ધિને અતીતાવસ્થાએ પહોંચાડે છે માટે યોગાંગો
નું અનુજ્ઞાન અશુદ્ધિનું વિયોગકારણ છે. વળી જેમ ધર્મ એ સુખની
પ્રાપ્તિનું કારણ છે તેમ યોગાંગોનું અનુજ્ઞાન અશુદ્ધિની નિવૃત્તિદાર
વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિને હેતુ હોવાથી વિવેકખ્યાતિનું પ્રાપ્તિકારણ છે.
એવી રીતે યોગાંગોના અનુજ્ઞાનનું વિયોગકારણપણું તથા પ્રાપ્તિકારણ-
પણું છે, પણ અન્યપ્રકારનું કારણપણું નથી. શાસ્ત્રમાં કારણો નવ
પ્રકારનાં કહ્યા છે, તે નીચે પ્રમાણે —

“ ઉત્પત્તિસ્થિત્યભિવ્યક્તિવિકારપ્રત્યયસમયઃ ।

વિયોગાન્યત્વધૃતયઃ કારણં નવધા સ્મૃતમ્ ॥ ”

સામ્યાર્થઃ—ઉત્પત્તિકારણ, સ્થિતિકારણ, અભિવ્યક્તિકારણ, વિકારકારણ, પ્રત્યયકારણ, પ્રાપ્તિકારણ, વિયોગકારણ, અન્યત્વકારણ અને ધૃતિકારણ એમ નવ પ્રકારનું કારણ કહ્યું છે.

વિવેચનઃ—ઉત્પત્તિનો હેતુ હોય, અર્થાત્ જે ઉપાદાનકારણ હોય તે ઉત્પત્તિકારણ કહેવાય છે, જેમ બુદ્ધિવૃત્તિને અનાગત અવસ્થાથી નિવૃત્ત કરીને વર્તમાન અવસ્થાને સંપાદન કરતી છત્રી બુદ્ધિ પોતાની વૃત્તિની ઉત્પત્તિનું કારણ થાય છે. સત્કાર્યવાદમાં વર્તમાન અવસ્થાનું સંપાદન કરવું તેજ ઉત્પત્તિ કહેવાય છે. સ્થિતિનું જે કારણ હોય તે સ્થિતિકારણ કહેવાય છે, જેમ આહાર એ શરીરની સ્થિતિનું કારણ છે, અને અનાગત પુરુષાર્થતા એ બુદ્ધિની સ્થિતિનું કારણ છે. જ્યાંબુધી ભોગભોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ સમાપ્ત થાય ત્યાંબુધી બુદ્ધિસત્ત્વ સ્થિતિ કરે છે, અને તે બંને પ્રકારનો પુરુષાર્થ સમાપ્ત થયે તે પોતાના કારણમા લપ્-રૂપ વિનાશ પામે છે. પ્રતીતિનું જે કારણ હોય તે અભિવ્યક્તિકારણ કહેવાય છે, જેમ પદાર્થના રૂપની પ્રતીતિનું કારણ સૂર્યાદિનો તત્ત્વ નેત્રેન્દ્રિયદ્વારા નીકળેલો બુદ્ધિનો પ્રકાશ છે, ને રૂપના જ્ઞાનમાં ચિદા-ભાસરૂપ પ્રકાશ અભિવ્યક્તિકારણ છે. વિકારનો જે હેતુ હોય તે વિકારકારણ કહેવાય છે, જેમ અગ્નિ તંદુલાદિના પાકરૂપ વિકારનું કારણ છે, અને શબ્દાદિ વિષયો એકાગ્રમનના વિકારનું કારણ છે. સમાધિતચિત્ત-ત્રાજા મૃદંદુનામના મુનિ વીણામાંથી નીકળતા સોસવરમાના કોટિવાના સ્વરેવા પંચગમ્યરના અવણપછી વ્યુત્થાન પામી રૂપ, રાગરસ અને ગંધનસંપન્ન ઉચ્ચેચાનામની અપ્સરાને જોઈ સમાધિનો ત્યાગ કરી તેમાં

આસક્ત મનવાળા થયા. એવી રીતે શબ્દાદિ વિષયો એકાગ્રમનના વિકાર-
નું કારણ છે. નિશ્ચય થવામાં જે હેતુ હોય તે પ્રત્યયકારણ કહેવાય છે,
જેમ ધૂમાડાનું શાન શ્વેયરૂપ અગ્નિનો નિશ્ચય થવામાં કારણ થાય છે.
પ્રાપ્તિનું જે કારણ હોય તે પ્રાપ્તિકારણ કહેવાય છે નિરપેક્ષ કાર્યોની
સ્વાભાવિક કરવાયોગ્ય ક્રિયા પ્રાપ્તિ છે, તેનો કોઈ સ્થાને અપવાદ તે
અપ્રાપ્તિ છે. જેમ નીચે જવાના સ્વભાવવાળા જલનો સેતુવડે પ્રતિ-
બંધ થાય છે તેમ અહિં પણ સુખ અને પ્રકાશ સ્વભાવવાળા યુદ્ધિ-
સત્ત્વની સ્વાભાવિક સુખખ્યાતિની તથા વિવેકખ્યાતિની જનકતા તે
પ્રાપ્તિ છે. તે પ્રાપ્તિ કોઈ સ્થાને અધર્મરૂપ વા તમોરૂપ પ્રતિબંધથી
પ્રતીત થતી નથી. જ્યારે ધર્મથી અથવા યોગાગોના અનુષ્ઠાનથી તે પ્રતિબંધ
દૂર થાય છે ત્યારે પ્રતિબંધરહિત થયેલુ યુદ્ધિસત્ત્વ સ્વભાવથી તેનું
જનક હોવાથી તેને પામે છે. “નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણ-
મેદસ્તુ તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ॥” (ધર્માદિ નિમિત્ત પ્રકૃતિઓનું અપ્રયોજક
છે, પણ તેથી પ્રતિબંધનો ભેદ થાય છે, ખેડુત જેમ જલને જવા-
માટે પ્રતિબંધનો ભેદ કરે છે તેમ,) એ સૂત્રવડે ભગવાન સૂત્રકાર પ્રતિ-
બંધનો ભેદ થવાથી પ્રકૃતિ પોતાના સ્વભાવથીજ યથાયોગ્ય પરિણામ
પામે છે એમ કહેશે એવી રીતે યોગના અગોનુ અનુષ્ઠાન વિવેક-
ખ્યાતિનું પ્રાપ્તિકારણ છે. વિયોગનો જે હેતુ હોય તે વિયોગકારણ
કહેવાય છે. અશુદ્ધિનો વિયોગ કરવાથી યોગના અગોનુ અનુષ્ઠાન વિવેક-
ખ્યાતિનો હેતુ થાય છે માટે તે વિયોગકારણ છે. અન્યપણાનો એટલે
એક આકારને અન્ય આકારે પમાડનારો જે હેતુ હોય તે અન્યત્વકારણ
કહેવાય છે, જેમ સોની કડાના આકારવાળા સોનાનો કડાનો આકાર
નિવૃત્ત કરીને તેને કુંડલનો આકાર ઘાગણ કરાવે છે. અગ્નિવડે તંડુલાદિ
પાકે છે તેમા એક આકૃતિની નિવૃત્તિ થઈ અન્ય આકૃતિની ઉત્પત્તિ

યતી નથી તેથી અગ્નિને વિકારકારણ કહેલ છે, અને આમાં આકૃતિ-
ભેદ થાય છે માટે સોનીને અન્યત્વકારણ કહેલ છે. વળી એક સ્ત્રીને
આકારે પરિણામ પામેલી બુદ્ધિવૃત્તિમાં પણ મૂઢત્વાદિ ધર્મોના અન્ય-
પણામાં અવિદ્યાદિ ચાર કારણો છે. “ આ સ્ત્રી અતિસુંદર છે ”
છંદ્યાદિ સ્ત્રાનરૂપ અવિદ્યા, ચૈત્રનામના મનુષ્યની તે સ્ત્રીને આકારે પરિણામ
પામેલી બુદ્ધિવૃત્તિના “ હા ! ખેદની વાર્તા છે કે પુણ્યવાન મૈત્રનેજ
આ સ્ત્રીરત્ન પ્રાપ્ત છે, પણ મને ભાગ્યહીનને તે પ્રાપ્ત નથી, ” આવા
મૂઢપણામાં હેતુ થાય છે. તે સ્ત્રીની શોકપત્તે તેમાં રહેલો દ્વેષ તે
સ્ત્રીને આકારે પરિણામ પામેલી બુદ્ધિવૃત્તિના દુઃખપણામાં હેતુ થાય
છે. તેના પતિ મૈત્રને તેમાં રહેલો રાગ તે સ્ત્રીને આકારે પરિણામ
પામેલી બુદ્ધિવૃત્તિના સુખપણામાં કારણ થાય છે. ત્વચા, રક્ત, માંસ,
મેદ, અશ્મિ અને મજ્જના સમૂહરૂપ આ સ્ત્રીશરીર સ્થાનળીજાદિવડે
અત્યંત અપવિત્ર છે આવો વિવેકીઓમાં રહેલો વિવેક તે સ્ત્રીને આકારે
પરિણામ પામેલી બુદ્ધિવૃત્તિના વૈરાગ્યમાં કારણ થાય છે. વિધારણનો
જે હેતુ હોય તે ધૃતિકારણ કહેવાય છે, જેમ શરીર ઇન્દ્રિયોનું
વિધારક છે, અને કરણોની સામાન્યવૃત્તિરૂપ પાંચ પ્રાણો. તેના અ-
ભાવમાં શરીરનો પાત થાય છે તેથી, શરીરના વિધારક છે. માંસાદિ
જે શરીરના ધાતુઓ છે તેઓનું પણ પરસ્પરમાં વિધાર્યવિધારકપણું
છે. પૃથિવી આદિ પાંચ મહાભૂતો મનુષ્ય, વરુણ, સૂર્ય, વાયુ અને શક્તિ
એ લોકમાં નિવાસ કરનાર શરીરોનાં વિધારક છે. ગંધ, રસ, રૂપ,
સ્પર્શ અને શબ્દગુણવાળી પૃથિવીમાં પંચમહાભૂતો પરસ્પર વિધાર્ય
વિધારકભાવવડે રહેલાં છે. જલમાં ચાર, તેજમાં ત્રણ અને વાયુમાં
જે ભૂતો વિધાર્યવિધારકભાવવડે રહેલાં છે. દેવ, મનુષ્ય અને પશુ-
પણુ પરસ્પરના ઉપયોગપણાવડે વિધાર્યવિધારકભાવે રહેવા

છે. દેવશરીર મનુષ્યે સંપાદન કરેલાં બકરો, તેતર, આંખાની ડાળ અને દર્ભાદિવડે પૂજ્યું હતું તેમના ઉપયોગવડે ધારણ થાય છે, અને દેવ પણ વરદાન તથા વૃષ્ટિ આદિવડે મનુષ્યાદિને ધારણ કરે છે. મનુષ્ય-શરીર પશુ, પક્ષી અને સ્થાવરના ઉપયોગવડે ધારણ કરાય છે. વ્યાઘ્રાદિ પણ મનુષ્ય તથા પશુ આદિના શરીરવડે ધારણ કરાય છે, તેમજ પશુપક્ષી આદિના શરીર પણ સ્થાવરાદિના ઉપયોગવડે ધારણ કરાય છે. એ પ્રમાણે નવ પ્રકારનાં કારણો છે. તે અન્ય પદાર્થોમાં પણ યથાસંભવ જોડવાયોગ્ય છે. યોગાંગોનું અનુદાન તો પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે બે પ્રકારનાજ કારણપણાને પામે છે.

શ્રવણમનનવડે વસ્તુઓનું સામાન્યજ્ઞાન થાય છે, અને યોગાંગોના અનુદાનવડે તો ચિત્તની મલિનતા દૂર થવાથી વસ્તુઓના અદૃષ્ટ અને અશ્રુત સર્વવિશેષોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એવો એ બંનેના જ્ઞાનમાં ભેદ છે. એ ભેદ ભગવાન સૂત્રકારે સૂત્રમાં વીત્તિપદ મૂકી સૂચવ્યો છે, અર્થાત્ શ્રવણમનનથી થનારા જ્ઞાનથી આ જ્ઞાનની વિલક્ષણતા દર્શાવવા તે પદ મૂક્યું છે. ૨૮

એવી રીતે યોગાંગોના અનુદાનથી બુદ્ધિસત્ત્વની અશુદ્ધિ દૂર થાય છે, તથા વિવેકખ્યાતિપર્યંતના સમ્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ પ્રતિપાદન કરીને હવે યોગાંગોની સંખ્યા તથા તેમનાં નામો નીચેના સૂત્રથી ભગવાન સૂત્રકાર કહે છે:—

**યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણા-
ધ્યાનસમાધયોઽઘાવજ્ઞાનિ ॥ ૨૯ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—એતેષામર્થા અગ્રે સ્ફુટીભવિષ્ય-
ન્તિ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યા-
હાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ [એ] આઠ [યોગનાં]
અંગો [છે.] ૨૯

વિવેચન:—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા,
ધ્યાન તથા સમાધિ એ આઠ યોગ તથા જ્ઞાનમાં ઉપકારક હોવાથી
યોગનાં અંગો ગણાય છે. તેમનાં સ્વરૂપો ભગવાન સૂત્રકાર સૂત્રવડેજ
નિરૂપણ કરશે. પ્રથમપાઠમાં ઉત્તમાધિકારીમાટે કહેલ અભ્યાસ, વૈરાગ્ય,
શ્રદ્ધા તથા મૈત્રી આદિનો અને આ પાઠના આદિમાં મધ્યમાધિ-
કારીમાટે કહેલ તપ, સ્વાધ્યાય ને ઈશ્વરપ્રણિધાનનો આ આઠ
અંગોમાંજ અંતર્ભાવ થઈ જાય છે, તે આવી રીતે:—અભ્યાસનો
સમાધિમાં અંતર્ભાવ થાય છે, વૈરાગ્યનો સંતોષમાં અંતર્ભાવ થાય છે,
શ્રદ્ધાવિના તપ અને સ્વાધ્યાયનું અનુષ્ઠાન સંભવતું નથી માટે શ્રદ્ધાનો
તપમા, મૈત્રી આદિનો ધારણામાં અને તપ, સ્વાધ્યાય ને ઈશ્વર-
પ્રણિધાનનો સ્વરૂપથીજ નિયમમાં અંતર્ભાવ થાય છે. એ આઠ અંગોનું
ક્રમપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, છતાં જેમને ઈશ્વરરૂપા આદિથી
ઉત્તરભૂમિની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેમણે પાઠજની ભૂમિમાટે યતન કર્તવ્ય
નથી. આમાંનાં ધારણાદિ અંગો યોગનાં સાક્ષાત્ ઉપકારક છે, અને
યમાદિ અંગો પ્રતિપક્ષપ હિંસાદિ વિકલ્પોને નિર્મૂલ કરવાદ્વારા યોગને
ઉપકારક છે. આસનજયથી પ્રાણની સ્થિરતા થાય છે, અને પ્રાણના
જયથી ઇન્દ્રિયો નિયમમાં આવે છે માટે આસનાદિ પોતપોતાના ઉત્તર-
અંગને ઉપકાર કરનાં છે એમ જાણવું. શ્રીયાચરણચંદ્રિકામાં પણ

આ આદ્યેન યોગાંગો દ્વાં છે:—

“ યમશ્ચ નિયમશ્ચૈવ આસનં ચ તથૈવ ચ ।

પ્રાણાયામસ્તથા ગાર્ગી પ્રત્યાહારશ્ચ ધારણા ॥

ધ્યાનં સમાધિરેતાનિ યોગાંગાનિ વરાનને ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે સુંદરમુખવાળી ગાર્ગી ! યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ આ યોગાંગો છે.

કોઈ સ્થલે યમનિયમને અત્યંત બહિરંગ ગણી યોગનાં છ અંગો પણ દેલા છે. ૨૯

એવી રીતે યોગ તથા જ્ઞાનના સાધનરૂપ યોગાંગોનું નિષ્પણ કરીને હવે ક્રમથી તેમનાં સ્વરૂપ કહેવાનો ભગવાન સૂત્રકાર આરંભ કરે છે, તેમાં પ્રથમ નીચેના સૂત્રથી યમનું નિષ્પણ કરે છે:—

અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા

યમાઃ ॥ ૩૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—મનોવાકકાયૈઃ સર્વભૂતાના-મપીડનં અહિંસા । પરહિતાર્થં વાઙ્મનસોર્યથાર્થત્વં સત્યમ્ । પર-દ્રવ્યાપહરણત્યાગોઽસ્તેયમ્ । વીર્યધારણં બ્રહ્મચર્યમ્ । અસ્યો-પાયસ્ત્વષ્ટાઙ્ગમૈથુનત્યાગઃ । તથાહિ “ સ્મરણં કીર્તનં કેલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણમ્ । સદ્ગુલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિષ્પત્તિરેવ ચ ॥ એતન્મૈથુનમષ્ટાઙ્ગં પ્રવદન્તિ મનીષિણઃ । વિપરીતં બ્રહ્મ-

ચર્યમનુષ્ટેયં મુમુક્ષુભિઃ ॥ ” દેહરક્ષાતિરિક્તભોગસાધનાસ્વી-
કરણં અપરિગ્રહ इति संक्षेपः ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને
અપરિગ્રહ [એ] યમો [છે.] ૩૦

વિવેચનઃ—અન્ય સાધનોની અપેક્ષાવિના યમનું સફલપણું છે
માટે તેમનું પ્રથમ નિરૂપણ કરાય છે. યમની અપેક્ષાએ નિયમ સફલ
થાય છે તેથી તેનું હવે પછી નિરૂપણ કરાશે. આ બંનેવડે થનારી ચિત્ત-
શુદ્ધિની અપેક્ષા કરીને સફલ થનાર જે આસનાદિક તેઓ ઉત્તરોત્તર થનાર
પ્રાણાયામાદિકનાં કારણ થાય છે માટે તે તે અંગોનું ક્રમે કરીને પશ્ચાત્
નિરૂપણ થશે. સાધકયોગીને હિંસાદિ નિષિદ્ધકર્મોથી જે રોકે છે તે યમ
કહેવાય છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ
યમો છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ આ પાંચ યમોને સેવવાયોગ્ય કહ્યા છે:-

“ બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ સત્યાસ્તેયાપરિગ્રહાન્ ।

સેવેત યોગી નિષ્કામો યોગ્યતાં મનસો નયન્ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય અને અપરિગ્રહને
નિષ્કામ યોગી મનના યોગ્યપણાને સંપાદન કરતો હતો સેવે.

“ અહિંસા સત્યમસ્તેયં બ્રહ્મચર્યં ક્ષમા ધૃતિઃ । દયાડડર્જવં
મિતાહારઃ શૌચં ચૈવ યમા દશા ॥ ” એ વચનવડે શ્રીયાગવદ્વ્ય-
સંહિતામાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, ક્ષમા, ધૈર્ય, દયા, સરલ-
તા, મિતાહાર અને શૌચ એ દશ યમો કહ્યા છે. તેમાં ક્ષમા તથા
દયાનો અહિંસામાં, આનંદ-સરલતા-નો મત્યમાં તથા ધૈર્ય અને
મિતાહારવિના બ્રહ્મચર્યનું યથાર્થરીતે પાલન થઈ શકે નહિ માટે તે

આ આદ્યેષ યોગાંગો કહ્યાં છે:—

“ યમશ્ચ નિયમશ્ચૈવ આસનં ચ તથૈવ ચ ।

પ્રાણાયામસ્તથા ગાર્ગિ પ્રત્યાહારશ્ચ ધારણા ॥

ધ્યાનં સમાધિરેતાનિ યોગાઙ્ગાનિ વરાનને ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે સુંદરમુખવાળી ગાર્ગિ ! યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ આ યોગાંગો છે.

કોઈ સ્થલે યમનિયમને અત્યંત બહિરંગ ગણી યોગનાં છ અંગો પણ કહ્યાં છે. ૨૯

એવી રીતે યોગ તથા જ્ઞાનના સાધનરૂપ યોગાંગોનું નિરૂપણ કરીને હવે ક્રમથી તેમનાં સ્વરૂપ કહેવાનો ભગવાન સૂત્રદ્વાર આરંભ કરે છે, તેમાં પ્રથમ નીચેના સૂત્રથી યમનું નિરૂપણ કરે છે:—

અહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા

યમાઃ ॥ ૩૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—મનોવાકકાયૈઃ સર્વભૂતાના-
મપીડનં અહિંસા । પરહિતાર્થં વાહ્યમનસોર્યથાર્થત્વં સત્યમ્ । પર-
દ્રવ્યાપહરણત્યાગોઽસ્તેયમ્ । વીર્યધારણં બ્રહ્મચર્યમ્ । અસ્યો-
પાયસ્ત્વષ્ટાઙ્ગમૈથુનત્યાગઃ । તથાહિ “ સ્મરણં કીર્તનં કેલિઃ
પ્રેક્ષણં ગુહ્યમાપણમ્ । સઙ્કલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિષ્પત્તિરેવ
ચ ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्म-

ચર્યમનુષ્ટેયં મુમુક્ષુભિઃ ॥ ” દેહરક્ષાતિરિક્તભોગસાધનાસ્વી-
કરણં અપરિગ્રહ ઇતિ સંક્ષેપઃ ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને
અપરિગ્રહ [એ] યમો [છે.] ૩૦

વિવેચનઃ—અન્ય સાધનોની અપેક્ષાવિના યમનું સફલપણું છે
માટે તેમનું પ્રથમ નિરૂપણ કરાય છે. યમની અપેક્ષાએ નિયમ સફલ
થાય છે તેથી તેનું હવે પછી નિરૂપણ કરાશે. આ બંનેવડે થનારી ચિત્ત-
શુદ્ધિની અપેક્ષા કરીને સફલ થનાર જે આસનાદિક તેઓ ઉત્તરોત્તર થનાર
પ્રાણાયામાદિકના કારણ થાય છે માટે તે તે અંગોનું ક્રમે કરીને પશ્ચાત્
નિરૂપણ થશે. સાધકયોગીને હિંસાદિ નિપિદ્ધકર્મોથી જે રોકે છે તે યમ
કહેવાય છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ
યમો છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ આ પાંચ યમોને સેવવાયોગ્ય કહ્યા છે:-

“ બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ સત્યાસ્તેયાપરિગ્રહાન્ ।

સેવેત યોગી નિષ્કામો યોગ્યતાં મનસો નયન્ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય અને અપરિગ્રહને
નિષ્કામ યોગી મનના યોગ્યપણાને સંપાદન કરતો છતો સેવે.

“ અહિંસા સત્યમસ્તેયં બ્રહ્મચર્યં ક્ષમા ધૃતિઃ । દયાડડર્જવં
મિતાહારઃ શૌચં ચૈવ યમા દશ ॥ ” એ વચનવડે શ્રીયામુવદ્ધ્ય-
સંહિતામાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, ક્ષમા, ધૈર્ય, દયા, સરલ-
તા, મિતાહાર અને શૌચ એ દશ યમો કહ્યા છે. તેમાં ક્ષમા તથા
દયાનો અહિંસામાં, આજ્ઞવ-સરલતા-નો સત્યમાં તથા ધૈર્ય અને
મિતાહારવિના બ્રહ્મચર્યનું યથાર્થરીતે પાલન થઈ શકે નહિ માટે તે

સ્તામેવાવદાતરૂપામર્હિસાં કરોતિ ॥ ”

ભાવાર્થ:—આ કુમુક્ષુ જેમ જેમ યમનિયમાદિ ધર્મો પ્રતો કરવાની ઇચ્છા કરે છે તેમ તેમ પ્રમાદથી ઉપજેલાં હિંસાનાં કારણોથી નિવૃત્ત થતો છતો તે વિશુદ્ધરૂપ અર્હિસાનુંજ અનુષ્ઠાન કરે છે.

શ્રીમોક્ષધર્મમાં પણ અર્હિસાનેજ મુખ્ય ગણી છે.—

“ યથા નાગપદેડન્યાનિ પદાનિ પદગામિનામ્ ।

સર્વાણ્યેવાપિધીયન્તે પદજાતાનિ કૌઞ્જરે ॥

एवं सर्वमर्हिसायां धर्मार्थमपिधीयते ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેમ હાથીના પગલામાં પગે ચાલનાગનાં પગવડે પડેલાં અન્ય સર્વ પગલાં અંતર્ભાવ પામે છે તેમ સત્યાદિ ધર્મ અતે અર્થ એ સર્વ પણ અર્હિસામાં અંતર્ભાવ પામે છે.

જેવું દીકું હોય, અનુમાનવડે જેવું જાણ્યું હોય, તથા જેવું સાંભળ્યું હોય તેવું પ્રયોજનવશા ને કહેવું તે સત્ય કહેવાય છે, અર્થાત્ જે નાગ પગલાંમાં પગે ચાલનાગનાં પગવડે પડેલાં અન્ય સર્વ પગલાં અંતર્ભાવ પામે છે તેમ સત્યાદિ ધર્મ અતે અર્થ એ સર્વ પણ અર્હિસામાં અંતર્ભાવ પામે છે.

હોય, જે નાગ પગલાંમાં પગે ચાલનાગનાં પગવડે પડેલાં અન્ય સર્વ પગલાં અંતર્ભાવ પામે છે તેમ સત્યાદિ ધર્મ અતે અર્થ એ સર્વ પણ અર્હિસામાં અંતર્ભાવ પામે છે.

રીત્ત
હોય
મનવડે
કોઈ
નહિ,
તેનો ના

તોજ તે વાણી સત્યરૂપ ગણાય છે, અન્યથા તે સત્યરૂપ ગણાતી નથી. યુદ્ધકાલે દ્રોણાચાર્યે પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામાના મરણના સંબંધમાં યુધિષ્ઠિરપ્રતિ “હે આયુષ્મન! શુ અશ્વત્થામા હણાયો?” એવી રીતે પૂછ્યું ત્યારે તેમણે એ નામના હાથીનું મરણ થયું હતું તેને મનમાં ધારણ કરીને “અશ્વત્થામા હણાયો” એમ દ્રોણાચાર્યને ઉત્તર આપ્યું. યુધિષ્ઠિરના એ ઉત્તરે દ્રોણાચાર્યના મનમાં યુધિષ્ઠિરના જ્ઞાનજેવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નહિ, કેમકે યુધિષ્ઠિરનું જ્ઞાન હસ્તીના સંબંધનું હતું, ને દ્રોણાચાર્યનો પ્રશ્ન પોતાના પુત્રવિષેનો હતો, તેથી મારા ઉત્તરથી દ્રોણાચાર્ય પોતાના પુત્રનું મરણ સમજશે એમ યુધિષ્ઠિર જાણતા હતા, ને દ્રોણાચાર્ય પણ મારા પ્રશ્નનું આ ઉત્તર છે એમ સમજ્યા, તેથી તે હાથીના મરણનો બોધ દ્રોણાચાર્યને થયો નહિ, પણ પોતાના પુત્રના મરણનો બોધ તેમને થયો. અહિં અશ્વત્થામાનામના હાથીનું મરણ થયું હતું એ વાત જોકે સત્ય હતી તોપણ દ્રોણાચાર્યને તેમના પુત્રનું મરણ સમજાવવામાટે તેનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો, માટે તે વાક્ય અસત્ય ગણાયુ. જ્ઞેયનો નિશ્ચય કરતી વેલાએ અથવા કહેવાના સમયમાં પરિપૂર્ણ અવલોકન કર્યા વિના ભ્રાંતિ દિંવા અજ્ઞાનથી એક પ્રકારના પદાર્થને અન્ય પ્રકારનો જાણવામાં આવે વા કહેવામાં આવે તો તે પણ અસત્યરૂપ જ ગણાય છે. જે ભાષાવડે અન્યને જ્ઞાન નહિ થઈ શકે એમ જાણતાં છતાં તે મનુષ્યને પોતાના જેવું જ્ઞાન આપવા તેની સમીપ તેવી ભાષા બોલવી દિંવા નિષ્પ્રયોજન બોલવું તે પણ કાષ્ઠ પણ પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવું નથી માટે અસત્યરૂપ છે. અપેક્ષાવિનાનું કથન કદી ખીજમાં પોતાના જેવું જ્ઞાન ઉપજાવવા સમર્થ થાય તોપણ નિષ્પ્રયોજનપણાથી સામાને જે જ્ઞાન થયું તે નહિ થયાજેવું છે. વળી તે સત્ય સર્વ ભૂતોને ઉપકાર કરનારું જોષ્ઠએ,

પણ અપકાર કરનારું ન જોઈએ. જો ઉચ્ચારણ કરેલી વાણી અન્ય પ્રાણીના અપકારમાટે થાય તો તે પણ સત્ય ગણાતી નથી. એવી વાણીના ઉચ્ચારણથી વંકતાને પાપની તથા પાપના ફલ દુઃખનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી પરીક્ષા કરીને સર્વ ભૂતોના હિતરૂપ સત્ય બોલવું જોઈએ. જેમ કોઈ ધનાઢ્ય વ્યાપારીઓની પોકના જવાના માર્ગને ચોરો કોઈ મનુષ્યને પૂછે, ને તે મનુષ્યે તે પોકને જતાં જોઈ હોય, તેથી તે અસુકમાર્ગે ગઈ એમ કહે, તો તેનું વચન જોકે સત્યજેવું જણાય છે, પણ તેમાં પોકવાળાઓને અપકાર થવાનો સંભવ હોવાથી તે સત્ય સત્યાભાસરૂપ છે, વાસ્તવિક સત્ય નથી. જે વચન સાબળી શ્રોતાને ઉદ્વેગ થાય એવું વચન બોલવું તે પણ સત્યરૂપ નથી. એવી રીતે સર્વપ્રકારના અસત્યનો ત્યાગ કરી સત્ય બોલવું તેજ સત્ય છે. અસત્યથી મૈન શ્રેષ્ઠ છે, અને મૈનથી નિર્દોષ સત્યભાષણ શ્રેષ્ઠ છે. જોકે નિર્દોષ સત્યભાષણ કરવું કઠિન છે તોપણ સાવધાનતા સેવવાથી તેની કઠિનતા ક્રમાતઃ દૂર થતી જાય છે. 'સત્યભાષણ કરવું એ મહાન તપ છે તેથીજ' " સત્યેન પન્થા વિતતો દેવયાનઃ ॥ " (સત્યવડે દેવયાન માર્ગ જીધોડો થાય છે,) એ શ્રુતિ સત્યવાદીને અલ્પલોકની પ્રાપ્તિ કહે છે.

શાસ્ત્રે નિષિદ્ધ કરેલી રીતે ખીજના કોઈ પણ પ્રકારના દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરવું તે સ્તેય, અને તેનું તેવી રીતે ગ્રહણ ન કરવું, અર્થાત્ સુદૃઢ અસ્પૃહા રાખી મન, વાણી અને શરીરથી કોઈ પણ મનુષ્યનું કાંઈ પણ દ્રવ્ય નિષિદ્ધરીતે ગ્રહણ ન કરવું તે અસ્તેય કહેવાય છે. શ્રીયાનુવલ્લયમંહિતામાં પણ અસ્તેયનું લક્ષણ એમજ ભણ્યું છે:—

“ કર્મણા મનસા વાચા પરંદ્રવ્યેષુ નિઃસ્પૃહા ।

અસ્તેયમિતિ સંપ્રોક્તમૃષિભિસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—મન; વાણી અને કર્મચક્રે પરદ્રવ્યોમાં અસ્પૃહા રાખવી તેને તત્ત્વદર્શી ઋષિઓએ અસ્તેય કહ્યું છે.

અન્ય ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહની સાથે ઉપસ્થેન્દ્રિયનો નિગ્રહ રાખવો તે બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે. ઉપસ્થેન્દ્રિયના નિગ્રહવાળો છતાં પણ રાગપૂર્વક સ્ત્રીનું દર્શન કરનાર, રાગપૂર્વક તેની સાથે ભાષણ કરનાર, તથા કામના સ્થાનરૂપ તેના અંગનો સ્પર્શ કરવામાં આસક્ત બ્રહ્મચર્યવાળો નથી, તેથી તેની નિવૃત્તિમાટે “ અન્ય ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહની સાથે ” એમ કહ્યું છે. સ્ત્રીમાં અતિ અનુરાગવાળા અન્ય ઇન્દ્રિયોનું પણ રક્ષણ કરવું આવશ્યક છે, એમાટે શ્રીદક્ષસંહિતામાં બ્રહ્મચર્યને આઠ પ્રકારનું કહી તેની રક્ષા કરવાનું કહ્યું છે:—

“ બ્રહ્મચર્યં સદા રક્ષેદષ્ટધા લક્ષણં પૃથક્ ।

સ્મરણં કીર્તનં કેલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણમ્ ॥

સદ્ગુહ્યોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિષ્પત્તિરેવ ચ ।

एतन्मैथુનमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न कर्तव्यं कदाचन ।

एतैः सर्वैर्विनिर्मुक्तो यतिर्भवति नेतरः ॥ ”

ભાવાર્થ:—પૃથક્લક્ષણવાળા આઠ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યનું યોગી સર્વદા રક્ષણ કરે. રાગપૂર્વક સ્ત્રીનું સ્મરણ કરવું, રાગપૂર્વક તેની શ્રેષ્ઠતાનું કથન કરવું, તેની સાથે ક્રીડા કરવી, તેને રાગપૂર્વક જોવી, તેની સાથે ગુપ્તવાર્તા કરવી, તેની સાથે ભોગ કરવાનો સંકલ્પ કરવો, તેની સાથે સંભોગ કરવાનો નિશ્ચય કરવો; અને તેની સાથે સંભોગ કરવો આ

આઠ અંગવાળું મૈથુન છે એમ યુદ્ધિમાનો કહે છે, માટે યોગીએ કદીપણ તે મૈથુનનું ચિંતન ન કરવું જોઈએ, તેસંબંધી ખોલવું ન જોઈએ, તથા શરીરવડે પણ તે સંપાદન ન કરવું જોઈએ. એ સર્વેથી જે અત્યંત મોકળો થાય છે તે યોગી થાય છે, અન્ય નહિ.

શ્રીયાન્નવલ્ક્યસંહિતામાં પણ બ્રહ્મચર્યનું લક્ષણ એને મળતુંજ દર્શાવ્યું છે:—

“ કર્મણા મનસા વાચા સર્વાવસ્થાસુ સર્વદા ।

સર્વત્ર મૈથુનત્યાગો બ્રહ્મચર્યં પ્રચક્ષતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—મન, વાણી અને કર્મવડે સર્વ અવસ્થામાં સર્વદા સર્વત્ર મૈથુનનો ત્યાગ તે બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે.

વિષયોમાં રહેલા અર્જન, રક્ષણ, ક્ષય, સંગ અને હિમા એ દોષોના દર્શનથી શરીરચાત્રના નિર્વાહથી વિશેષનો, તે શાસ્ત્રવિધિપ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય તોપણ અસ્વીકાર કરવો, કિંવા વિષયમાત્રનો મમતાયુદ્ધિથી સ્વીકાર ન કરવો તે અપરિગ્રહ કહેવાય છે. દબ કિંવા અંશકિતથી સ્વીકાર ન કરવો તે અપરિગ્રહ નથી એમ જણાવવા “દોષોના દર્શનથી” એમ કહ્યું છે. વિષયપ્રાપ્તિમાટે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી પડે કિંવા નિંદિતનો પ્રતિગ્રહ કરવો પડે એ વિષયમા રહેલો અર્જનદોષ, શાસ્ત્રોક્તરીતે, અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલા વિષયના રક્ષણમાટે જે ચિંતા વહન કરવી પડે તે વિષયમા રહેલો રક્ષણદોષ, વિષયનો નાશ થયે જે ન્યૂનાધિક ક્લેશાનુભવ થાય તે વિષયમાં રહેલો ક્ષયદોષ, ભોગોબ્યાસથી પ્રતિદિન રાગ વધે છે, અને ઈંદ્રિયોનું તેમાં કુશલપણું થાય છે એ વિષયમાં રહેલો સંગદોષ, તથા ક્ષુદ્રજંતુઓની ન્યૂનાધિક હિંસાવિના વિષયોપભોગ અંભવતો નથી ને વિષયમાં રહેલો હિંસાદોષ જાણવો. યોગવર્તિકકારે ભાષ્યમાંનું તત્રપદ સૂત્રસાથે લઈ તત્રા-

હિંસાસત્યાસ્તેયવ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે. ૩૦

એવી રીતે યમનું નિષ્પણ કરી હવે સાધકયોગીઓને જેવી રીતના તે ઉપાદેય છે તેવી રીતના તે યમોને કથન કરવા તથા તેવા યમોની મહાપ્રત એવી સંજ્ઞા કહેવા ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રનું અવતરણ કરે છે.—

**જાતિદેશકાલસમયાનવચ્છિન્નાઃ સાર્વ-
ભૌમા મહાવ્રતમ્ ॥ ૩૧ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—જાતિર્બ્રાહ્મણત્વાદિઃ । દેશસ્તીર્થા-
દિઃ । કાલશ્ચતુર્દશ્યાદિઃ । સમયો બ્રાહ્મણાદિપ્રયોજનાદિઃ ।
एतैः अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः सर्वासु भूमिषु अवस्थासु
व्यवस्थिता महाव्रतमित्युच्यते । બ્રાહ્મણં ન હન્યામ્ । તીર્થે
ન હન્યામ્ । સહ્ક્રાન્ત્યાં ન હન્યામ્ । બ્રાહ્મણાર્થં દેવાર્થં
વા છાગં હનિष्याમિ ન ત્વન્યત્ર इत्येवमादीन्युदाहरणानि
ऊहितव्यानि ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—જાતિ, દેશ, કાલ અને અવસરથી અવચ્છેદ
નહિ પામેલા સાર્વભૌમ (જાતિ આદિ સર્વવિષયમાં સર્વથા
અભિચારરહિત) [યમો] મહાપ્રત [કહેવાય છે.] ૩૧

વિવેચન:—અહિં જાતિશબ્દવડે બ્રાહ્મણત્વ તથા ગોત્ર આદિ

ધર્મ જાણવો, દેશશબ્દવડે તીર્થ તથા દેવાલય જાણવાં, કાલશબ્દવડે વિધિવાક્યે નિયમિત કરેલી ચતુર્દશી ક્રિવા અન્ય પુણ્યતિથિ જાણવી, અને સમયશબ્દવડે અનિયમિત એવાં દેવકાર્યના તથા બ્રાહ્મણાદિના ભોજનના પ્રસંગરૂપ અવસર જાણવો. મછીમારોની મત્સ્યત્વ-જાતિવાળા માછલાંની હિંસાથી ભિન્ન જે અહિંસા તે અહિંસા જાતિ-વડે પરિચ્છેદ પામેલી ગણાય છે. “હું સર્વદા સર્વત્ર બ્રાહ્મણ તથા ગાયનુ હનન નહિ કરું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલી અહિંસા પણ જાતિ-વડે પરિચ્છિન્ન થાય છે “તીર્થમાં કે દેવાલયમાં હું કોઈ પણ પ્રાણીને કદીપણુ નહિ મારું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલી અહિંસા દેશવડે અવચ્છિન્ન થાય છે. “ઐશ્વર્ય કે અમુક પવિત્ર દિવસે હું કોઈ પણ પ્રાણીનો કોઈ પણ સ્થલે ઘાત નહિ કરું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાલન કરેલી અહિંસા કાલવડે અવચ્છેદ પામે છે. “દેવકાર્યના તથા બ્રાહ્મણાદિના ભોજનના પ્રસંગથી ભિન્ન અવસરમાં કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા નહિ કરું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલી અહિંસા સમયવડે પરિચ્છેદ પામે છે. ક્ષત્રિયોને યુદ્ધમાં થતી હિંસાથી ભિન્ન જે અહિંસા તે અહિંસા પણ સમયવડે અવચ્છિન્ન જાણવી. “હું કોઈ પણ પ્રાણીને કોઈ પણ સ્થલ-માં, કોઈ પણ કાલમાં, કોઈ પણ અવસરમાં, મન વાણી અને શરીર-વડે પીડા કરીશ નહિ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલી અહિંસા જાતિ આદિક આરવડે પરિચ્છેદ પામતી નથી માટે તે શ્રેષ્ઠ છે.

“ગુરુજનોની સમીપ કે રાજાની સમીપ અસત્ય નહિ બોલું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું સત્ય જાતિવડે પરિચ્છેદ પામે છે, “તીર્થ-સ્થલમાં મિથ્યાભાષણુ નહિ કરું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું સત્ય દેશ-વડે પરિચ્છિન્ન થાય છે, “ચતુર્દશીને દિવસે ક્રિવા : અમુકવ્રતને દિવસે મિથ્યા નહિ બોલું” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું સત્ય કાલવડે અવચ્છિન્ન

થાય છે, અને “ ‘પ્રાણત્રાણેઽનુતં વાચ્યમાત્માનો વા પરસ્ય ચ ।
ગુર્વર્થે સ્ત્રીષુ ચૈવ સ્યાદ્વિવાહકરણેષુ ચ ॥’ (પોતાના અથવા
પરના પ્રાણના રક્ષણમાટે, શુરુમાટે, સ્ત્રીઓપાસે અને વિવાહ કરવામાં
મિથ્યા બોલવું દોષરૂપ નથી,) એ સંપ્રતિમાં કહેલા પ્રયોજનોવિના
મિથ્યા નહિ બોલુ ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું સત્ય અવસરવડે અવચ્છેદ
પામે છે. “ કોઈ પણ પ્રાણીઆગળ, કોઈ પણ સ્થાને, કોઈ પણ કાસે, કોઈ
પણ અવસરમાં, અસત્ય નહિજ બોલું ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું
સત્ય જાતિ આદિક ચારવડે પરિચ્છિન્ન થતું નથી માટે તે શ્રેષ્ઠ છે.

“ ‘બ્રાહ્મણનું દ્રવ્ય નહિ ચોરી’ ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું અસ્તેય
જાતિવડે પરિચ્છેદ પામે છે, “ ‘તીર્થસ્થાનમા ચોરી નહિ કરુ’ ” એવી
પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું અસ્તેય દેશવડે પરિચ્છિન્ન થાય છે, ‘ ‘ચૌદશે કે
અસુક્રતરતે દિવસે ચોરી નહિ કરું’ ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું અસ્તેય
કાલવડે અવચ્છેદ પામે છે, અને “ ‘દુર્ભિક્ષાવિના ચોરી નહિ કરુ’ ” એવી
પ્રતિજ્ઞાવડે પાલન કરેલું અસ્તેય અવસરવડે અવચ્છિન્ન થાય છે.
“ ‘કોઈના દ્રવ્યની, કોઈ પણ સ્થાને, કોઈ પણ કાસે, કોઈ પણ અવસરમાં
ચોરી નહિજ કરું’ ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું અસ્તેય જાતિ આદિક
ચારવડે અવચ્છિન્ન થતું નથી માટે તે શ્રેષ્ઠ છે

“ ‘બ્રાહ્મણની સ્ત્રીસાથે મૈથુન નહિ કરું’ ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે
પાળેલું બ્રહ્મચર્ય જાતિવડે પરિચ્છિન્ન થાય છે, “ ‘તીર્થસ્થાનમા કોઈ પણ
સ્ત્રીસાથે મૈથુન નહિ કરું’ ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું બ્રહ્મચર્ય દેશવડે
પરિચ્છેદ પામે છે, “ ‘ચૌદશે ક્રિયા અસુક્રતરતે દિવસે મૈથુન નહિ કરું’ ”
એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું બ્રહ્મચર્ય કાલવડે અવચ્છિન્ન થાય છે, અને
“ ‘ ‘મિહિલિતે પારદાર્યં ચ ન તદ્ ધર્મસ્ય દૂષકમ્ ॥’ ” એ કથનાનું
સાર યાચના નહિ કરનારી પરસ્ત્રીસાથે મૈથુન નહિ કરું ” એવી

પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું બ્રહ્મચર્ય અવસરવડે અવચ્છેદ પામે છે. પણ સ્ત્રીસાથે, કોઈ પણ સ્થલે, કોઈ પણ કાલે, કોઈ પણ સમયે મૈથુન નહિજ કરું ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલું બ્રહ્મચર્ય જાતિ આરવડે પરિચ્છેદ પામતું નથી માટે તે શ્રેષ્ઠ છે.

“ નિવૃત્ત કરનાર મનુષ્યપાસેથી પ્રતિગ્રહ નહિ કરું ” પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલો અપરિગ્રહ જાતિવડે પરિચ્છિન્ન થાય છે, “તમા કિંવા અપવિત્ર દેશમાં કોઈપાસેથી પ્રતિગ્રહ નહિ કરું ” પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલો અપરિગ્રહ દેશવડે પરિચ્છેદ પામે-છે, “શ્રી અમુકતિથિએ કોઈની પાસેથી પ્રતિગ્રહ નહિ કરું ” એવી વડે પાળેલો અપરિગ્રહ કાલવડે અવચ્છિન્ન થાય છે, અને માતા આદિના પ્રાણના રક્ષણથી ભિન્ન પ્રયોજનમાટે પ્રતિગ્રહ ન કરે એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલો અપરિગ્રહ અવસરવડે અવચ્છેદ પામે-છે. “કોઈ પણ પાસેથી, કોઈ પણ સ્થલે, કોઈ પણ કાલે, કોઈ પણ સમયે સરમા શરીરયાત્રાથી વિશેષ કિંવા મમતાયુદ્ધિપૂર્વક પ્રતિગ્રહ ન કરું ” એવી પ્રતિજ્ઞાવડે પાળેલો અપરિગ્રહ જાતિ આદિક પરિચ્છેદ નહિ પામવાથી શ્રેષ્ઠ છે.

એવી રીતે જાતિ, દેશ, કાલ અને સમયવડે અહિંસા અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય તથા અપરિગ્રહ એ પાંચ યમો વ્યભિચાર અર્થાત્ જાતિ આદિવડે એ યમોનું પરિપાલન થાય તે તેમનું સંપૂર્ણ (જાતિ આદિ ચારે વિષયોમા રહેવાપણું) કહેવાય છે, આ સાર્વભૌમ યમોજ મહાવ્રત ગણાય છે. પૂર્વોક્ત અહિંસાદિ યમો થાય એમ સાધકયોગીએ તેમનું પાલન કરવું જોઈએ, જાતિ વડે તેમનો પરિચ્છેદ ન થવા દેવો જોઈએ.

પ્રશ્ન:—ન્યૂનાધિક્ હિંના થવા વિના લૌકિક, વૈદિક તથા

આવિક કર્મો થઈ શકતાં નથી, તો જાતિ આદિવડે પરિચ્છેદ ન થામે એવી સાર્વભૌમ અહિંસા સાધકયોગીએ કેવી રીતે સંપાદન કરવી ?

ઉત્તર:—જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યોગનેજ સિદ્ધ કરવાનો છે એવા સાધકયોગીએ જે લૌકિકકર્મમાં પ્રકટ હિંસા કરવી પડતી હોય તે કર્મનો ક્રમાત્ ત્યાગ કરવાનો છે. બાહ્યચરણ વૈદિકકર્મ જેમાં વિશેષ પુણ્યસાથે પશુહિંસારૂપ ન્યૂન દોષ પણ રહેલો છે તે કર્મ તેણે કરવાના નથી. સકામકર્મ તો સાધકયોગીએ કરવાનું નથી, પણ નિષ્કામ-શુદ્ધિથી પણ અત્યંતબહિરંગરૂપ તે યજ્ઞકર્મ તેને કર્તવ્ય નથી. જોકે એવાં કર્મો પણ અધિકપુણ્ય અને ન્યૂનપાપરૂપ હોવાથી સામાન્યપણે ઉપાદેય ગણવામાં આવે છે તોપણ જેમનો અંતરંગમાં અધિકાર થયો હોય તેવાઓને તે ઉપાદેય નથી. શ્રીમોક્ષધર્મમાં પણ નીચેના શ્લોકવડે કૃતાર્થ જ્ઞાનીને યજ્ઞકર્મો કરવાની અપેક્ષા નથી એમ જણાવ્યું છે તેથી જ્ઞાન સંપાદન કરવા ઇચ્છતા મુખ્યસાધકે પણ તેવાં બાહ્યકર્મો કરવામાં આગ્રહ સેવવો ઉચિત નથી:—

“सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते सर्वाणि दुःखेषु तथोद्विजन्ति ।
तेषां भयोत्पादनजातखेदः कुर्यान्न कर्माणि हि जातवेदः ॥ ”

ભાવાર્થ:—સર્વે પ્રાણીઓ સુખમાં હર્ષનો અનુભવ કરે છે, અને દુઃખોમાં ઉદ્વેગ પામે છે. તે પ્રાણીઓને ભય ઉત્પન્ન કરવામાં જેને ખેદ ઉપજ્યો છે એવો જ્ઞાની યજ્ઞરૂપ બાહ્યકર્મો ન કરે.

કુશ, સમિધ્ તથા પુષ્પાદિનો જેમાં ઉપયોગ કરવો પડે એવાં બાહ્યકર્મ પણ મુખ્યાધિકારી ત્યજે તો તેમાં તેને પ્રત્યવાય બાગનો નથી એમ નીચેના મનુભગવાનના વચનથી જણાય છે —

“ एतानेके महायज्ञान् यज्ञशास्त्रविदो जनाः ।

अनीहमान्ताः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥ ”

ભાવાર્થ:—ધનાદિને નહિ, ઇચ્છનારા તથા બહારના અને અંતરના યજ્ઞના અનુષ્ઠાનના શાસ્ત્રને જાણનારા ઠાઠ ગૃહસ્થો આ ધન્યમહાયજ્ઞોને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં તેમનાં વિષયોનો પ્રત્યાહાર કરીને નિરતર સપાદન કરે છે.

ખાણ અને અંતર એમ બે પ્રકારનું વૈદિક કર્મ છે, તે બેમાંનું એક પોતાના અધિકારપ્રમાણે દિવ્ય કરવું જોઈએ એમ શ્રીવસિષ્ઠએ પણ કહ્યું છે:—

“ बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं कर्म वैदिकम् ।

तयोरन्यतरत् कुर्यान्नित्यं कर्म यथाविधि ॥ ”

ભાવાર્થ:—ખાણ અને આખ્યંતર એમ બે પ્રકારનું વૈદિક કર્મ છે, તે બેમાંથી એક કર્મ દિવ્ય નિત્ય યથાવિધિ કરે.

શૌચાદિ વિહિત નિત્યકર્મનો ત્યાગ, શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પરિપાલન ન કરવાથી પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ થાય માટે, સંભવી શકતો નથી તેમાં, તથા શરીરનિર્વાહની સ્વાભાવિક ક્રિયા જેનો ત્યાગ થઈ શકવો અશક્ય છે તેમાં જે ક્ષુદ્રજંતુઓની અપરિહાર્ય હિંસા થાય તે પાપની નિવૃત્તિમાટે સાધકે નિત્યપ્રતિ પ્રાણાયામ દિવા ધ્યાનરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું, આવી રીતે વર્તવાથી સાર્વભૌમ અહિંસાના મૂલનો લોપ થયો ગણાતો નથી, પણ તેનું પરિપાલન થયું ગણાય છે. આ મહામૂલનું તથા અન્ય યોગાંગોનું અનુષ્ઠાન કરતાં જ્યારે આત્માના અર્થોત્ અક્રિયસ્વરૂપનો સાધકને યથાર્થ અનુભવ થાય છે ત્યારે જ્ઞાનનિક્ષાને પામેલો તે પોતાની કેવલ

અકર્તારૂપે અનુભવે છે તેથી તે કાલે તેનામાં સાર્વભૌમ અહિંસા સિદ્ધ-
રૂપે વિદ્યમાન હોય છે, પણ તે સ્થિતિની પૂર્વે તો સાધકના ચિત્તમાં
તે સાધનરૂપે વિદ્યમાન હોય છે. વિવેકી સાધકે આરભમાં સ્થૂલહિંસાના
અત્યંતત્યાગનો દુરાગ્રહ નહિ સેવતાં સર્વ પ્રાણીઓમાંથી વૈરબુદ્ધિ
ત્યજવાનો તથા સર્વત્ર પોતાના જેવો પ્રેમભાવ સ્થાપવાનો યત્ન કરવાનો
છે, અને ચિત્તશુદ્ધિ થવાથી જેમ જેમ સ્થૂલહિંસામાં સ્પષ્ટ દોષદર્શન
થતું જાય તેમ તેમ ત્યજવાયોગ્ય સ્થૂલહિંસાને ત્યજવાનો યત્ન કરવાનો
છે, દંભથી કાંઈ પણ કરવાનું નથી. એવી રીતે વર્તવાથીજ ક્રમાત્
સાર્વભૌમ અહિંસાની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિ થાય છે.

આગળ નિરૂપણ કરવામાં આવનાર પ્રવૃત્તિરૂપ નિયમોથી આ
નિવૃત્તિરૂપ યમો શ્રેષ્ઠ છે માટે તેનું નિત્ય સાવધાનતાપૂર્વક પાલન કરવાનું
છે. યમોનો ત્યાગ કરી માત્ર નિયમોનુંજ નિત્ય સેવન કરવાથી વિશેષ
લાભ નથી. નીચેનું વચન પણ એમજ કહે છે:—

“ યમાન્ સેવેત સતતં ન નિત્યં નિયમાન્ બુધઃ ।

યમાન્ પતત્યકુર્વાણો નિયમાન્કેવલાન્મજન્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—વિવેકી સાધક યમોનું નિરંતર સેવન કરે, પણ નિ-
યમોનું નિત્ય સેવન કરવા આગ્રહ ન રાખે, કેમકે કેવલ નિયમોનું સેવન
કરનારો અને યમોનું નહિ સેવન કરનારો પુરુષ અધોગતિ પામે છે.

ભોજનવૃત્તિમા “ एते तु जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः
सार्वभौमा महाव्रतम् ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ છે, તેમાંના एते तु એ
પદોનો અર્થ “ આ યમો તો ” એવો થાય છે; અને યોગચંદ્રિકામાં
“एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ॥”
એવો સૂત્રપાઠ છે, તેમાંના एते પદનો અર્થ “ આ યમો ” એવો થાય

છે. આ ખંતે પાડ લાખ્યસમ્મત નથી. ૩૧

એથી રીતે સાર્વભૌમ યમોનું સ્વરૂપ તથા તેની મહાપ્રતસંશ કહીને હવે યોગના ખીજા અંગરૂપ જે નિયમો છે તેમનું નિરૂપણ નીચેના મુત્રવડે કરે છે:—

શૌચસન્તોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ॥ ૩૨ ॥

પદવોધિની ટીકા:—શૌચં શુદ્ધત્વમ્ । તત્ત્વ વાહ્યાભ્યન્તર-
ભેદેન દ્વિવિધમ્ । મૃજ્જલાદિભિઃ કાપક્ષાલનં વાહ્યમ્ । મૈત્ર્યા-
દિભાવનયા ચિત્તમલાનાં નિવર્તનમાભ્યન્તરમ્ । સન્તોષઃ
અલંબુદ્ધિઃ પ્રાણધારણાનુકૂલાતિરિક્તવૃષ્ણાત્યાગ इति યાવત્ ।
શૌષાઃ પ્રાક્ વ્યાખ્યાતાઃ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—પવિત્રતા, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન [એ] નિયમો [છે.] ૩૨

વિવેચન:—પવિત્રતા, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર-
પ્રણિધાન એ પાંચ નિયમો છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ નીચેના
શ્લોકોવડે એ પાંચનેજ નિયમો કહેલા છે:—

“સ્વાધ્યાયશૌચસન્તોષતપાંસિ નિયતાન્મવાન્ ।

કુર્વીત બ્રહ્મણિ તથા પરસ્મિન્પ્રવળં મનઃ ॥

एते यमाः सनियमाः पञ्च पञ्च प्रकीर्तिताः ।

વિશિષ્ટફલદાઃ કામ્યા નિષ્કામાનાં વિમુક્તિદાઃ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—શરીરોદ્ધિને જેણે નિયમમાં રાખ્યાં છે એવો સાધક સ્વાધ્યાય, શૌચ, સંતોષ, તપ તથા મનની પરબ્રહ્મપરાયણતા કરે. આ નિયમોસહિત યમો [યમનો શ્લોક ગયા સૂત્રના વિવેચનમાં મૂકવામાં આવ્યો છે] પાંચ પાંચ કહ્યા. તેમનું કામનાવડે અનુષ્ઠાન કરનારને તેઓ પોતપોતાનું જે વિશેષ ફલ છે તે આપનારા થાય છે, અને કામનાવિનાનાને તેઓ વિદેહકૈવલ્ય આપનારા થાય છે.

કેટલાક યોગગ્રંથોમાં “તપઃ સન્તોષ આસ્તિક્યં દાનમીશ્વર-પૂજનમ્ । સિદ્ધાન્તવાક્યશ્રવણં હ્રીમતી ચ જપો હુતમ્ ॥ નિયમા દશ સંપ્રોક્તા યોગશાસ્ત્રવિશારદૈઃ ॥ ” એવાં વચનોવડે તપ, સંતોષ, આસ્તિકતા, દાન, ઈશ્વરપૂજન, સિદ્ધાન્તવાક્યશ્રવણ, લોક-લજ્જા, મતિ, જપ અને હોમ એ દશ નિયમો કહ્યા છે. તેમાં ઈશ્વરપૂજનવડે ઈશ્વરપ્રણિધાન સમજવાનું છે, અને જપવડે સ્વાધ્યાય જાણવાનો છે. આસ્તિકતાવિના તપ થઈ શકે નહિ માટે આસ્તિકતાનો તપમાં અંતર્ભાવ જાણવો, અને દાન, સિદ્ધાન્તવાક્યશ્રવણ, લોક-લજ્જા, મતિ અને હોમ એ ચિત્તશુદ્ધિ કરનારાં છે માટે તેમનો આશ્યંતરપત્રિતતામાં અંતર્ભાવ જાણવો. એવી રીતે તે શાસ્ત્રોમાં કહેલા વધારાના નિયમોની વ્યવસ્થા થઈ શકવાથી આ સૂત્રમાં ન્યૂનતાનો દોષ આવતો નથી. પૂર્વોક્ત દશ નિયમોનું વર્ણન શ્રીયોગકોસ્તુભમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે માટે જેમને એ સંબંધમાં વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા થાય તેમણે તે ગ્રંથમાં જોવું.

જન્મના હેતુભૂત કામ્યધર્મથી નિવૃત્ત કરીને મોક્ષના હેતુભૂત નિષ્કામધર્મમાં પ્રેરણા કરનાર કોર્મો નિયમો કહેવાય છે. પવિત્રતા એ

પ્રકારની છે, બાહ્ય તથા આભ્યંતર. જલ, મૃત્તિકા અને ગોમયવડે થનારી સ્થૂલશરીરની પવિત્રતા, ગોમૂત્ર અને યાવક (જવના કોટમાંથી બનાવેલા ભોજન) આદિ પવિત્ર પદાર્થોના ભક્ષણથી તથા નિત્ય પ્રતિ અષ્ટગ્રાસાદિના ભક્ષણના નિયમથી થનારી સ્થૂલશરીરમાંના રક્તાદિ ધાતુઓની શુદ્ધિ, નેતિ, બ્રહ્મદાતણુ, ધૈતિ, અસ્તિ, નૌલિ, ત્રાટક, કપાલભાતિ અને ગજકરણીવડે સ્થૂલશરીરના મલોને નિવૃત્ત કરવાથી થતી પવિત્રતા, તથા પ્રાણાયામ અને મુદ્રાઓવડે શરીરમાના વાત, પિત્ત ને કફનું સામ્ય થવાથી થતી નીરોગતારૂપ શુદ્ધિ એ બાહ્યપવિત્રતા છે. નેતિ આદિ ક્રિયાઓનું વર્ણન શ્રીયોગકૌસ્તુભ આદિમાં વિસ્તારથી કર્યું છે, એટલે અત્ર તેમનું નિરૂપણ કર્યું નથી. મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાની ભાવનાવડે રાગ, ઈર્ષ્યા, મદ, માન, અમૂલ્યા અને દ્વેષાદિ ચિત્તના દોષોની નિવૃત્તિથી થનારી ચિત્તની શુદ્ધિ તે આભ્યંતરપવિત્રતા છે. પ્રારબ્ધકર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા દેહયાત્રાના નિર્વાહક પદાર્થોથી અધિક પદાર્થો મેળવવાની ઇચ્છા ન રાખવી તે સંતોષ કહેવાય છે, આ સંતોષ સુખનો હેતુ છે, અને તૃણુ એ દુઃખનો હેતુ છે, તૃણુરહિતને સામ્રાજ્ય પણ તૃણુસમાન પ્રતીત થાય છે માટે સાધકે તૃણુનો ત્યાગ કરી શાસ્ત્રોક્તરીતે પ્રારબ્ધાનુસાર જે દેહનિર્વાહક પદાર્થો પ્રાપ્ત થાય તેમાંજ તૃપ્તિ રાખવી ઉચિત છે. મનની પ્રસન્નતાનો ભંગ ન થાય તથા શરીરમાંના ધાતુઓની અતિવિષમતા ન થાય એવી રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ક્ષુધાતૃષ્ણ તથા શીતોષ્ણ સહન કરવાં, જીભા રહેવું, બેસવું, કાષ્ઠમૌન (શરીરની કાંઈ પણ ચેષ્ટાવડે પોતાના અભિપ્રાયને પ્રકટ ન કરવો તે) ગમ્પવું, આકારમૌન (માત્ર વાણીથીજ ન બોલવું તે) રાખવું, કૃત્ઞ આંદ્રાયણ કે સાંતપન આદિ વ્રતો કરવાં એ સર્વ તપ જાણવું મન, વાણી અને શરીરની ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિ

અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્યવટે રોકવી, અને તેમને સાવધાનતાપૂર્વક વિહિતપ્રવૃત્તિમાં જોડવાં એ મુખ્ય તપ છે માટે તે તપનું અનુધાન કરવા સાધકે વિશેષ આગ્રહ રાખવાનો છે, અને અન્ય તપનું અનુધાન યથાસામર્થ્ય કરવાનું છે, મુખ્યસાધનનો વિધાત થાય એવી રીતે તેમાંનું કોઈ પણ તપ સેવવું ઉચિત નથી. મોક્ષશાસ્ત્રે નુ અધ્યયન, વા પ્રણવ, ગાયત્રી કે ઇશ્વરમંત્રનો જપ એ સ્વાધ્યાય કહેવાય છે એ સ્વાધ્યાય અત્યંત નિર્દોષ હોવાથી સકામ તાંત્રિકમંત્રના દોષોની નિવૃત્તિમાટે શારદા-તીલકમાં જે નીચે કહેલા દશ સંસ્કારો જણાવ્યા છે તે સ્વાધ્યાય કરનારે પ્રાયશઃ કરવાના નથી:—

“ મંત્રાણાં દશ કથ્યન્તે સંસ્કારાઃ સિદ્ધિદાયિનઃ ।

નિર્દોષતાં પ્રયાન્ત્યાશુ તે મંત્રાઃ સાધુસંસ્કૃતાઃ ॥ ૧ ॥

જનનં જીવનં ચૈવ તાડનં વ્રોધનં તથા ।

અભિષેકોઽથ ત્રિમલીકરણાપ્યાયને પુનઃ ॥

તર્પણં દીપનં ગુપ્તિર્દશૈતાં મંત્રસંસ્ક્રિયાઃ ॥ ૨ ॥

મંત્રાણાં માતૃકાવર્ણાદુદ્ધારો જનનં સ્મૃતમ્ ।

પ્રણવાન્તરિતાન્ કૃત્વા મંત્રવર્ણાન્ જપેત્ સુધીઃ ॥

મંત્રાર્ણસંખ્યયા તદ્ધિ જીવનં સંપ્રચક્ષતે ॥ ૩ ॥

મંત્રવર્ણાન્ સમાલિખ્ય તાડયેચ્ચન્દનાંભસા ।

પ્રત્યેકં વાયુઙ્ગીજેન તાડનં તદુદાહતમ્ ॥ ૪ ॥

વિલિખ્ય મંત્રવર્ણાંસ્તુ પ્રસૂનૈઃ કરવીરજૈઃ ।

મંત્રાક્ષરેણ સંખ્યાતૈર્હન્યાત્તદ્વ્રોધનં મતમ્ ॥ ૫ ॥

સ્વતંત્રોક્તવિધાનેન મંત્રી મંત્રાર્ણસંખ્યયા ।
 અશ્વત્થપલ્લવૈર્મંત્રમભિષિજ્ઞેદ્વિશુદ્ધયે ॥ ૬ ॥
 સશ્ચિન્ત્ય મનસા મંત્રં જ્યોતિર્મંત્રેણ નિર્દહેત્ ।
 મંત્રે મલત્રયં મંત્રી વિમલીકરણં હિ તત્ ॥
 તારવ્યોમાગ્નિમનુયુક્ત્ જ્યોતિર્મંત્ર ઉદાહૃતઃ ॥ ૭ ॥
 કુશોદકેન જપ્તેન પ્રત્યર્ણં પ્રોક્ષણં મનોઃ ।
 વારિર્વીજેન વિધિવદેતદાપ્યાયનં મતમ્ ॥
 મંત્રેણ વારિણા મંત્રે તર્પણં તર્પણં સ્મૃતમ્ ॥ ૮ ॥
 તારમાયારમાયોગો મનોર્દીપનમુચ્યતે ।
 જપ્યમાનસ્ય મંત્રસ્ય ગોપનં ત્વપ્રકાશનમ્ ॥ ૯ ॥
 સંસ્કારા દશ મંત્રાણાં સર્વતંત્રેષુ ગોપિતાઃ ।
 યત્ કૃત્વા સંપ્રદાયેન મંત્રી વાજ્ઞિહૃતમશ્રુતે ॥ ૧૦ ॥
 રુદ્ધકીલિતવિચ્છિન્નસુપ્તશ્માદયોઽપિ ચ ।
 મંત્રદોષાઃ પ્રણશ્યન્તિ સંસ્કારૈરેભિરુત્તમૈઃ ॥ ૧૧ ॥”

ભાવાર્થ:—મંત્રોના સિદ્ધિ દેનારા દશ સંસ્કારો કહેવામાં આવે છે. સારી રીતે સંસ્કાર કરેલા તે મંત્રો શીઘ્ર નિર્દોષપણુને પામે છે. ૧ જનન, જીવન, તાડન, બોધન, અભિષેક, વિમલીકરણ, આપ્યાયન, તર્પણ, દીપન અને શુભિ આ દશ મંત્રના સંસ્કારો છે. ૨

માતૃકાવર્ણુમાંથી (મૂલાક્ષરમાંથી) મંત્રનું ઉદ્ધરણ તે જનન કહેવાય છે. સારી શુદ્ધિવાળો મંત્રના અક્ષરોને પ્રણવવડે આચ્છાદિત કરીને મંત્રના અક્ષરોની મંખ્યા હોય તેટલી વાર જપે તે જીવન કહેવાય છે. ૩

મંત્રના અક્ષરોને સારી રીતે લખીને પ્રત્યેક અક્ષરને વાયુખીજ ચં-
વડે ચંદનયુક્ત જલથી તાડન કરે તે તાડન કહેવાય છે. ૪

મંત્રના અક્ષરોને લખીને કરેણુનાં પુષ્પોવડે મંત્રના અક્ષરોની
જેટલી સંખ્યા હોય તેટલી વાર હનન કરે તેને ઘોષન માનેલું છે. ૫

મંત્ર સિદ્ધ કરવા ઇચ્છનાર પુરુષ મંત્રના અક્ષરજેટલાં પીપળાનાં
પાન લઈ પોતાના તંત્રમાં કહેલા વિધાનવડે વિશુદ્ધિને માટે મંત્ર-
પર અભિષેક કરે તે અભિષેક કહેવાય છે. ૬

મંત્રને મનવડે સારી રીતે ચિંતન કરીને તે મંત્રમાં રહેલા ત્રણ મલતે
મંત્ર જપનાર જ્યોતિમંત્રવડે દહન કરે તે વિમલીકરણ છે. પ્રણવ,
આકાશખીજ હં અને અગ્નિખીજ રં એ મંત્ર એકત્ર કહેલા હોય તે
જ્યોતિમંત્ર કહેવાય છે ૭

જલખીજ વંથી મંત્રેલા કુશોદકવડે મંત્રના પ્રત્યેક અક્ષરપર જલ-
ખીજથી વિધિવત્ પ્રોક્ષણ કરવું આ આપ્યાયન માનેલું છે. જલ-
ખીજ વંશ્પ મંત્રવડે મંત્રનું તર્પણ કરવું તે તર્પણ કહેવાય છે. ૮

મંત્રની સાથે પ્રણવ, માયાખીજ હ્રિં અને લક્ષ્મીખીજ શ્રીં
જોડવા તે દીપન કહેવાય છે. જપ કરવાના મંત્રને અન્યની આગળ
પ્રકટ ન કરવો તે ગુપ્તિ કહેવાય છે. ૯

મંત્રોના આ દશ સંસ્કારો સર્વ તંત્રોમા ગુપ્ત રાખેલા છે તેને
પોતાના સંપ્રદાયવડે કરીને મંત્ર જપનાર ઇચ્છિત ફલને પામે છે. ૧૦

રુદ્ધ, કીલિત, વિચ્છિન્ન, સુપ્ત અને શમ ઇત્યાદિ મંત્રદોષો પણ
આ ઉત્તમ સંસ્કારોવડે નાશ પામે છે. ૧૧

ગુપ્તિનામનો સંસ્કાર સર્વ મંત્રમાટે સાધારણ છે માટે સાધકે
ઇષ્ટમંત્રને અન્યસમીપ પ્રકટ કરવો ઉચિત નથી

સ્વાધ્યાયવડે સાધકપર શ્રીધર્મ્મરનો અનુગ્રહ થાય છે તેથી તેના

યોગના અંતરાયો દૂર થાય છે, અને ઈશ્વરતત્ત્વનો તથા સ્વસ્વરૂપનો તે સાધકને સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ સ્વાધ્યાયરૂપ જપમંત્ર સર્વયજ્ઞોમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ ભગવાને “યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ ॥” (યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ હું છું) એ વચનવડે કહ્યું છે. મનુભગવાને પણ નીચેના શ્લોકથી જપમંત્રની શ્રેષ્ઠતા વર્ણવી છે:—

“યે પાકયજ્ઞાશ્ચત્વારો વિવિધજ્ઞસમન્વિતાઃ ।

સર્વે તે જપયજ્ઞસ્ય કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ્ ॥”

ભાવાર્થ:—વિધિયજ્ઞસહિત જે દેવયજ્ઞાદિરૂપ ચાર યજ્ઞો છે તે સર્વે જપયજ્ઞની સોળમી કલાને યોગ્ય પણ થતા નથી.

દ્વલેખ્યોનો ભાગ કરીને સર્વે કર્મો પરમગુરુ પરમાત્માને અર્પણ કરવાં તે ઈશ્વરપ્રણિધાન કહેવાય છે. યમનિયમોમા આ ઈશ્વરપ્રણિધાન નિર્વિઘ્નપણે પરમાત્મયોગના હેતુરૂપ છે એમ ભાષ્યકારે નીચેના શ્લોકવડે કહ્યું છે:—

“શય્યાસનસ્થોઽથ પથિ વ્રજન્વા સ્વસ્થઃ પરિક્ષીણવિતર્કજાલઃ ।
સંસારબીજક્ષયમીક્ષમાણઃ સ્યાન્નિત્યયુક્તોઽમૃતભોગભાગી ॥”

ભાવાર્થ:—પરમાત્માને સર્વ કર્મ અર્પણ કરનારો સાધક તેમના અનુગ્રહથી પ્રતિપક્ષની ભાવના કર્યા વિના પણ જેના હિંસાદિરૂપ વિતર્કોના સમૂહ તથા સંશયવિપર્યય અત્યંત ક્ષીણ થઈ ગયા છે એવો સંસારના બીજરૂપ રાગાદિ સંસ્કારોના ક્ષયને પ્રતિદિન અનુભવનારો, તથા જીવન્મુક્તિના સુખનો અનુભવ કરનારો થાય છે, તેમજ તે શય્યામાં તે આસનમાં સ્થિત છતાં તથા માર્ગમાં ગમત કરતાં પણ સર્વદા યોગયુક્ત થાય છે.

યમોના નિવૃત્તિરૂપણાવડે કાલાદિના અનવચ્છિન્નપણાના સંભવ-
થી તેમનું સાર્વભૌમપણું કહ્યું છે, પણ નિયમોના પ્રવૃત્તિરૂપણાવડે તેમનું
નિર્માણ કરેલા કાલવડે અવચ્છિન્નપણું છે તેથી તેમનું સાર્વભૌમપણું
સંભવતું નથી માટે અહિં તેમનો મહાપ્રતક્ષ્પ વિશેષ કહ્યો નથી ૮૨

પ્રતિપાદન કરેલા યમનિયમોનો જ્યારે તેમના વિરોધી એવા
જે હિંસાદિ વિતર્કો તેવડે બાધ થાય ત્યારે તેમને નિવૃત્ત કરવા
સાધકે કેવા ઉપાય કરવા જોઈએ તે દર્શાવવા ભગવાન સૂત્રકાર
નીચેના સૂત્રનું અવતરણ કરે છે:—

વિતર્કબાધને પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વિતર્ક્યન્તે इति वितर्काः योग-
शत्रवो हिंसादयः । तेषां बाधने निवर्तने प्रतिपक्षभावनमेव
हेतुर्नान्यत्र । प्रतिपक्षभावनस्वरूपं तु सूत्रेणैवोक्तम् ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—વિતર્કના બાધમાં [સાધકે વિતર્કના]
પ્રતિપક્ષની ભાવના [કરવી.] ૩૩

વિવેચન:—અહિંસાદિથી વિપરીત જે હિંસાદિના વિચારો તે
વિતર્કો કહેવાય છે. “ આ અપકાર કરનારનું હું હનન કરીશ, ”
“ અસત્ય બોલીશ, ” “ આના દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરીશ, ” “ અમુક
સ્ત્રીસાથે મૈથુન કરીશ, ” “ અમુક પદાર્થો મેળવી તેનો સ્વામી થઈશ, ”
તથા “ શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાનનો પરિ-
ત્યાગ કરીશ, ” આવા વિપરીત વિચારો જ્યારે સાધકના ચિત્તમાં
ઉન્માદ ઉપજાવે અને યમનિયમના અનુષ્ઠાનમાંથી તેને પતિત કરવા

પ્રયત્ન કરે ત્યારે તે શ્વાંધકે નીચે પ્રમાણે તે વિતર્કોના પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી:—

“ ભયંકર સંસારરૂપ અગ્નિમાં અત્યંત દાહ પામતા મેં અહિંસાદિ યોગધર્મોનું શરણુ ગ્રહણ કર્યું છે, તે હું જો ત્યજી દીધેલા તે હિંસાદિ વિતર્કોને પુનઃ ગ્રહણ કરું તો વમન કરેલાનું ભક્ષણ કરનારા શ્વાનમાં અને મારામાં શો ભેદ રહે ? કાંઈ નહિ વૃણા એવું. અગ્નિમં વર્તન કરવાથી મારે પુનઃ પુનઃ દુઃખાદિનોજ અનુભવ કરવો પડે, પણ દુઃખદ ભવબ્રમણનો અંત ન આવે. ”

“ આસનના અભ્યાસનો હું ત્યાગ કરીશ, ” “ પ્રાણાયામના અભ્યાસનો હું ત્યાગ કરીશ, ” એમ જ્યારે આસન તથા પ્રાણાયામનો વિતર્કવડે બાધ થાય ત્યારે પણ તેમના ત્યાગથી થનારા દુઃખાદિની પરપરારૂપ પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી. ૩૩

એ પ્રમાણે વિતર્કવડે બાધ થાય ત્યારે પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવાનું કહીને હવે વિતર્કોનાં સ્વરૂપ, પ્રકાર, કારણ, અવાંતરભેદ અને ફલના પ્રકારો જે પ્રતિપક્ષભાવનાના વિષયો છે તેમને પ્રતિપક્ષભાવનાના સ્વરૂપને કહેવાની ઇચ્છાવડે ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

**વિતર્કા હિંસાદયઃ કૃતકારિતાનુમોદિતા
લોભક્રોધમોહપૂર્વકા મૃદુમધ્યાધિમાત્રા દુઃખા-
જ્ઞાનાનન્તફલા इति પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥૩૪॥**

પદ્મોચિત્તી ટીકા:—વિતર્કાઃ તદાલંબયા પરિભાષિતા
હિંસાદયઃ પ્રથમતસ્ત્રિયા ભિન્નન્તે । તત્ર સ્વયં નિષ્પાદિતાઃ

કૃતાઃ । કુર્વિત્યન્યદ્વારા કૃતાઃ કારિતાઃ । અન્યેન ક્રિયમાણા
અઙ્ગીકૃતા અનુમોદિતાઃ । એતે લોભક્રોધમોહપૂર્વકાઃ લોભાદિ-
જન્યા इत्यर्थः । લોભાદિત્રયજન્યત્વાચ્ચૈતેષાં પુનઃ પ્રત્યેકં
ત્રિધા ભેદઃ । તે ચ ભેદા મૃદુમધ્યાધિમાત્રરૂપાઃ । અધિમાત્રાઃ
તીવ્રાઃ । એતેન મૃદ્વાદ્યવસ્થાભેદાત્ તેષાં પુનસ્ત્રૈવિધ્યમ્ । इत्थं
સપ્તવિંશતિધા હિંસાદયઃ પ્રત્યેકં દુઃખં પ્રતિકૂલવેદનીયા ચિત્ત-
વૃત્તિર્નરકં વા અજ્ઞાનં ભ્રાન્ત્યાદિરૂપં સ્થાવરાદિભાવં વા અનન્તં
અસંખ્યં અપરિચ્છિન્નં વા ફલયતીતિ પ્રતિપક્ષભાવનમ્ પ્રતિ-
પક્ષભાવનાયાઃ સ્વરૂપમ્ ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—હિંસાદિ વિતર્કો [છે. તેના] કૃત, કારિત
અને અનુમોદિત [એ પ્રકાર છે. તે] લોભ, ક્રોધ અને મોહ-
રૂપ કારણવાળા [છે. તેના] મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર
[એ અવાંતરભેદો છે, અને તેઓ] દુઃખ અને અજ્ઞાનરૂપ
અનંતફલવાળા [છે] એમ પ્રતિપક્ષની ભાવના [કરવી.] ૩૪

વિવેચનઃ—હિંસા, અસત્ય, સ્તેય, મૈથુન, પરિગ્રહ, અપવિત્રતા,
અસંતોષ, તપરહિતતા, સ્વાધ્યાયરહિતતા અને ઈશ્વરપ્રણિધાનથી
રહિતપણું એ દશ વિતર્કો એટલે યમનિયમથી વિપરીત વિચારો છે.
એ વિતર્કોના કૃત એટલે પોતે કરેલા, કારિત એટલે “ કરો ” એમ
કહી બીજાપાસે કરાવેલા, અને અનુમોદિત એટલે બીજાએ કરેલા
હોય તેને “ સારું કર્યું ” એમ કહી અંગીકાર કરેલા એવા ત્રણ
પ્રકાર છે. એ ત્રણ પ્રકારના વિતર્કોના લોભ, ક્રોધ અને મોહ એ હેતુ-

એા છે. પદાર્થોની તૃણા એ લોભ, કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિવેકને નિર્મૂલ કરનાર ચિત્તનેા પરિતાપ તે ક્રોધ, અને વિપરીત જ્ઞાન એ મોહ છે. પુનઃ મૃદુલોભાદિવડે થયેલા, મધ્યલોભાદિવડે થયેલા, અને તીવ્રલોભાદિવડે થયેલા એવા તેમના ત્રણ ત્રણ અવાંતરભેદ છે. એ વિતર્કો દુઃખ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંતફલવાળા છે એમ પ્રતિપક્ષની ભાવના યમનિયમનું અનુદાન કરનાર સાધકે કરવાની છે. તેમાં હિંસાનામના વિતર્કના પ્રકારાદિનું નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે છે:—

હિંસાના કૃતા એટલે પોતે કરેલી, કારિતા એટલે “ આનું હનન કરો ” એમ કહી અન્યદ્વારા કરાવેલી, અને અનુમોદિતા એટલે બીજાએ સ્વેચ્છાએ કરેલી હિંસાને “ તમે સારું કર્યું ” એમ કહી અંગીકાર કરેલી એવા ત્રણ પ્રકાર છે. તેમાંના એક એક પ્રકારના પુનઃ ત્રણ ત્રણ પ્રકાર થાય છે, તે આવી રીતે:—પશ્વાદિના માંસ અને ચર્મના લોભવડે કરેલી, કરાવેલી અને અનુમોદન કરેલી; “ આણે મારો અપકાર કર્યો છે ” એવા ક્રોધવડે કરેલી, કરાવેલી અને અનુમોદન કરેલી; અને “ દેવાદિને પશ્વાદિના બલિદાનવડે તૃપ્ત કરવાથી મને પુણ્ય થશે ” એવા મોહવડે કરેલી, કરાવેલી અને અનુમોદન કરેલી પુનઃ તે લોભ, ક્રોધ અને મોહના મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા ત્રણ ત્રણ પ્રકાર છે. જોકે સૂત્રમાં મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર એ હિંસાદિનાં વિશેષણો છે એમ પ્રતીત થાય છે, તથાપિ લોભાદિના મૃદુપણાદિવડેજ હિંસાદિનું મૃદુપણું અહિં કહેવાને ઇચ્છિત છે એવા આશયત્રડે લોભાદિના વિશેષણપણાવડે મૃદુપણાદિનું ભગવાન ભાષ્યકારે વ્યાખ્યાન કર્યું છે. મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા લોભાદિવડે થયેલી હિંસા પણ પુનઃ ત્રણ ત્રણ પ્રકારની છે, મૃદુમૃદુ, મધ્યમૃદુ, તીવ્રમૃદુ; તથા મૃદુમધ્ય, મધ્યમધ્ય, તીવ્રમધ્ય; અને મૃદુતીવ્ર,

મધ્યતીવ્ર તથા અધિમાત્રતીવ્ર. એ પ્રમાણે હિંસાના એકાશી ભેદો થાય છે. યુનઃ તે હિંસાઓ નિયમ, વિકલ્પ તથા સમુચ્ચયના ભેદથી હિંસકોના અને હિંસ્યોના અસંખ્યેયપણાવડે અનંતપ્રકારની થાય છે. મત્સ્યાદિ ક્ષાઇ એકજ જાતિના જીવનું હતન કરવું ઇત્યાદિ મર્યાદા બાંધવી તે નિયમ, એકજ દિવસે સ્થાવર કિંવા જંગમ એ બેમાના એકનીજ હિંસા કરવી, પણ બંનેની હિંસા ન કરવી ઇત્યાદિ વિકલ્પ, અને સ્થાવરજંગમ બંનેની અવ્યવસ્થાવડે હિંસા કરવી તે સમુચ્ચય છે.

ઉપર જે હિંસાના પ્રકાર, હેતુ અને અત્રાંતરભેદો કહ્યા તે અસત્ય, સ્તેય, મૈથુન, પરિગ્રહ, અપવિત્રતા, અસંતોષ તપરહિતતા, સ્વાધ્યાયરહિતતા અને ઈશ્વરપ્રણિધાનરહિતતામાં પણ યથાયોગ્ય જોડવા.

એ વિતર્કોમાં દુઃખરૂપ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ રહ્યું છે એમ પ્રતિપક્ષભાવના કરવી. તેમાં હિંસારૂપ વિતર્કમા જે દુઃખરૂપ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ રહ્યું છે તે પ્રતિપક્ષભાવનામાટે દેખાડવામાં આવે છે:—હિંસક પ્રથમ પશ્વાદિના શરીરવ્યાપારના હેતુભૂત સામર્થ્યને સ્તંભસાથે બાંધવા આદિવડે રોકે છે, પછી શસ્ત્રાદિના બાવડે તેને દુઃખ ઉપજાવે છે, અને પશ્ચાત્ તેમને જીવિતથી પણ મોક્ષણાં કરે છે. તેમાં પશ્વાદિના શરીરવ્યાપારના હેતુભૂત સામર્થ્યને રોકી તેમને હતતેજ કરવાથી તે હિંસકનાં સ્ત્રી, યુવ અને ધનાદિક જે ચેતન-અચેતન ભોગનાં ઉપકરણો હોય છે તે બધાં ક્ષીણવીર્ય એટલે ભોગને માટે અયોગ્ય થાય છે; પશ્વાદિને દુઃખ ઉપજાવવાથી તે હિંસક નરકમા પ્રાપ્ત થયેલા શરીરમાં, તિર્યકશરીરમાં, કિંવા પ્રેતાદિ શરીરમાં, શસ્ત્રાદિના ઘાથી થતાં દુઃખોનો અનુભવ કરે છે; અને પશ્વાદિના જીવિતનો નાશ કરવાથી તે હિંસક-દુઃસાધ્ય રોગથી પીડિતપણાવડે પ્રતિક્ષણપ્રણાંતની સમીપ અવસ્થામાં વર્તમાન છતાં, તથા મરણને ધન્યતા

ઓ છે. પદાર્થોની તૃષ્ણા એ લોભ, કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિવેકને નિર્મૂલ કરનાર ચિત્તનો પરિતાપ તે ક્રોધ, અને વિપરીત જ્ઞાન એ મોહ છે. પુનઃ મૃદુલોભાદિવડે થયેલા, મધ્યલોભાદિવડે થયેલા, અને તીવ્રલોભાદિવડે થયેલા એવા તેમના ત્રણ ત્રણ અવાંતરભેદ છે. એ વિતર્કો દુઃખ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંતફલવાળા છે એમ પ્રતિપક્ષની ભાવના યમનિયમનું અનુકાન કરનાર સાધકે કરવાની છે. તેમાં હિંસાનામના વિતર્કના પ્રકારાદિનું નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે છે:—

હિંસાના કૃતા એટલે પોતે કરેલી, કારિતા એટલે “ આનું હનન કરે ” એમ કહી અન્યદ્વારા કરાવેલી, અને અનુમોદિતા એટલે બીજાએ સ્વેચ્છાએ કરેલી હિંસાને “ તમે સારું કર્યું ” એમ કહી અંગીકાર કરેલી એવા ત્રણ પ્રકાર છે. તેમાંના એક એક પ્રકારના પુનઃ ત્રણ ત્રણ પ્રકાર થાય છે, તે આવી રીતે:—પશ્વાદિના માંસ અને ચર્મના લોભવડે કરેલી, કરાવેલી અને અનુમોદન કરેલી; “ આણે મારે અપકાર કર્યો છે ” એવા ક્રોધવડે કરેલી, કરાવેલી અને અનુમોદન કરેલી; અને “ દેવાદિને પશ્વાદિના બલિદાનવડે તૃપ્ત કરવાથી મને પુણ્ય થશે ” એવા મોહવડે કરેલી, કરાવેલી અને અનુમોદન કરેલી પુનઃ તે લોભ, ક્રોધ અને મોહના મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા ત્રણ ત્રણ પ્રકાર છે. જોકે સૂત્રમાં મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર એ હિંસાદિનાં વિશેષણો છે એમ પ્રતીત થાય છે, તથાપિ લોભાદિના મૃદુપણાદિવડેજ હિંસાદિનું મૃદુપણું અહિં કહેવાને ઇચ્છિત છે એવા આશયવડે લોભાદિના વિશેષણપણાવડે મૃદુપણાદિનું ભગવાન ભાષ્યકારે વ્યાખ્યાન કર્યું છે. મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા લોભાદિવડે થયેલી હિંસા પણ પુનઃ ત્રણ ત્રણ પ્રકારની છે, મૃદુમૃદુ, મધ્યમૃદુ, તીવ્રમૃદુ; તથા મૃદુમધ્ય, મધ્યમધ્ય, તીવ્રમધ્ય; અને મૃદુતીવ્ર,

મધ્યતીવ્ર તથા અધિમાત્રતીવ્ર. એ પ્રમાણે હિંસાના એકાશી ભેદો થાય છે. યુનઃ તે હિંસાઓ નિયમ, વિકલ્પ તથા સમુચ્ચયના ભેદથી હિંસકોના અને હિંસ્યોના અસંખ્યેયપણાવડે અનંતપ્રકારની થાય છે. મત્સ્યાદિ ક્રોધ એકજ જાતિના જીવનું હતન કરવું છત્યાદિ મર્યાદા બાંધવી તે નિયમ, એકજ દિવસે સ્થાવર કિંવા જંગમ એ બેમાના એકનીજ હિંસા કરવી, પણ બંનેની હિંસા ન કરવી છત્યાદિ વિકલ્પ, અને સ્થાવરજંગમ બંનેની અવ્યવસ્થાવડે હિંસા કરવી તે સમુચ્ચય છે.

ઉપર જે હિંસાના પ્રકાર, હેતુ અને અવાંતરભેદો કહ્યા તે અસત્ય, સ્તેય, મૈથુન, પરિગ્રહ, અપવિત્રતા, અસંતોષ તપરહિતતા, સ્વાધ્યાયરહિતતા અને ઈશ્વરપ્રણિધાનરહિતતામાં પણ યથાયોગ્ય જોડવા.

એ વિતર્કોમાં દુઃખરૂપ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ શલ છે એમ પ્રતિપક્ષભાવના કરવી. તેમાં હિંસારૂપ વિતર્કમાં જે દુઃખરૂપ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ શલ ગણ્યાં છે તે પ્રતિપક્ષભાવનામાટે દેખાડવામાં આવે છે:—હિંસક પ્રથમ પશ્વાદિના શરીરવ્યાપારના હેતુભૂત સામર્થ્યને સ્તંભસાથે બાંધવા આદિવડે રોકે છે, પછી શસ્ત્રાદિના ધાવડે તેને દુઃખ ઉપજાવે છે, અને પશ્ચાત્ તેમને જીવિતથી પણ મોકળાં કરે છે. તેમાં પશ્વાદિના શરીરવ્યાપારના હેતુભૂત સામર્થ્યને રોકી તેમને હતતેજ કરવાથી તે હિંસકનાં સ્ત્રી, પુત્ર અને ધનાદિક જે એતન-અએતન ભોગનાં ઉપકરણો હોય છે તે બધાં ક્ષીણવીર્ય એટલે ભોગને માટે અયોગ્ય થાય છે; પશ્વાદિને દુઃખ ઉપજાવવાથી તે હિંસક નરકમાં પ્રાપ્ત થયેલા શરીરમાં, તિર્યકશરીરમાં, કિંવા પ્રેતાદિ શરીરમાં, શસ્ત્રાદિના ધાથી થતાં દુઃખોનો અનુભવ કરે છે; અને પશ્વાદિના જીવિતનો નાશ કરવાથી તે હિંસક દુઃસાધ્ય રોગથી પીડિતપણાવડે પ્રતિક્ષણપ્રાણ્ણંતની સમીપ અવસ્થામાં વર્તમાન હવાં, તથા મરણને ઇચ્છ

છતાં બધુ દુઃખરૂપ ફલના નિયતજન્મવેદનીયપણાથી તેને તેવી પરમ દુઃખદ સ્થિતિમાં પણ જીવતું થકે છે. તે હિંસા જે ક્રોધ પુણ્યસાથે મિશ્ર થઈ જાય તો સ્વર્ગમાં સુખની પ્રાપ્તિમાં તે હિંસક અદ્યપચાયુષ્-વાળો થાય છે. વળી તે હિંસાથી સંશય તથા બ્રાંતિરૂપ અજ્ઞાન પણ તે હિંસકમાં વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે.

એવી રીતે અસત્યાદિમાં પણ એ દુઃખરૂપ તથા અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ ફલને યથાસંભવ જોડવાં.

હવે દર્શાવેલી રીતે હિંસાદિ વિતર્કોમાં દુઃખરૂપ તથા અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ ફલ રહેલાં છે એવો દઢ નિશ્ચય કરીને તે પ્રતિપક્ષ-ભાવનાનું સાધનાતપણે સ્થિતન કરતો છતો સાધક હિંસાદિ વિતર્કોમાં પોતાના મનને ન જોડે. એવી રીતે અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્યવડે નિરંતર પ્રતિ-પક્ષભાવનાનું અનુશ્રાન કરવાથી તે વિતર્કો દગ્ધબીજભાવને પામી જાય છે, અને અહિંસાદિ ક્ષેત્રે નિર્વિઘ્ન સિદ્ધ થાય છે. ૩૪

એ પ્રમાણે યમનિયમોના સ્વરૂપોનું, તેમનો બાધ કરનાર વિતર્કોના સ્વરૂપાદિતું, તથા તે વિતર્કોની પ્રતિપક્ષભાવનાવડે નિવૃત્તિની કર્તવ્યતાનું નિરૂપણ કર્યું. હવે એ યમનિયમો જ્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે સાધકયોગીને તેની સિદ્ધિનું જ્ઞાન દર્શાવનારાં જે ઐશ્વર્યો પ્રાપ્ત થાય છે તેમનું નિરૂપણ નીચેનાં એકાદશ સૂત્રોવડે ભગવાન સૂત્રકાર કરશે. સાધકને જ્યારે એ ઐશ્વર્યોની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે તેણે તે બંનેના અભ્યાસનો પરિપાક થયો છે એમ સમજી પછી આસનનામના યોગના ત્રીજા અંગનો અભ્યાસ કરવા માંડવો. પૂર્વે કહેલા પાત્ર યમોમાં અહિંસા પ્રથમ છે માટે પહેલાં હિંસાની પ્રવૃત્તિના હેતુભૂત સંસ્કારો દગ્ધ-બીજભાવને પામી જ્યારે સાધકના ચિત્તમાં અહિંસાભાવ સુસ્થિર થાય છે ત્યારે તે સાધકયોગીને જે ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનું નિરૂપણ

કરવા ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રનું અવતરણ કરે છે:—

અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગ:॥૩૫॥

પદબોધિની ટીકા:—અહિંસાયાઃ પ્રતિષ્ઠા પ્રકર્ષપ્રાપ્તિઃ
સિદ્ધિરિતિ યાવત્ । તસ્યાં સત્યાં તસ્ય અહિંસકસ્ય મુનેઃ સન્નિધૌ
મહજવિરોધિનામપિ અહિનકુલ્લાદીનાં વૈરત્યાગઃ નિર્મત્સર-
તયાઽવસ્થાનં ભવતિ । હિંસા હિંસ્રત્વં ત્યજન્તીત્યર્થઃ ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ:—[સાધકયોગીના ચિત્તમાં] અહિંસાની
સ્થિરતા થયે તે [અહિંસક યોગી]ની સમીપમાં [પ્રાણીઓ
પોતાના સ્વાભાવિક] વૈરનો ત્યાગ [કરે છે.] ૩૫

વિવેચનઃ:—લોભ, ક્રોધ અને મોહ જે હિંસાના કારણરૂપ છે
તેમને સંનોપ, ક્ષમા અને કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિવેકવડે નિવૃત્ત કરવાથી
તથા હિંસારૂપ વિતર્કમાં રહેલા દુઃખરૂપ તથા અજ્ઞાનરૂપ અનંત અ-
નિષ્ઠ ફલનો સાવધાનપણે વારંવાર વિચાર કરવાથી જ્યારે સાધકયોગી-
ના ચિત્તમાં રહેલા હિંસાના હેતુભૂત સંસ્કારો દગ્ધબીજભાવને પામી
જાય છે ત્યારે તેના ચિત્તમાં હિંસાનું સ્ફુરણ પણ ઉપજી શકતું નથી.
એવી રીતે તે સાધકયોગીના ચિત્તમાં જ્યારે અહિંસાની સ્થિરતા થાય છે
ત્યારે તેની સમીપમાં આવેલાં સિંહહાથી, વ્યાધ્રમૃગ, મોરસર્પ, નકુલ-
નાગ, માર્બરઉંદર અને અશ્વમહિષ મત્યાદિ સ્વાભાવિક વૈરવાળાં સર્વ
પ્રાણીઓ તે અહિંસક યોગીના ચિત્તને અનુસરનાં થઈ પોતપોતામાં
રહેલા સ્વાભાવિક વૈરનો ત્યાગ કરે છે, અર્થાત્ તે અહિંસક યોગીના
આંતઃકરણમાં અહિંસાભાવનો નિશ્ચય એટલો બધો પ્રબલ થયો હોય છે કે
તે યોગીની સમીપમાં આવેલાં સ્વાભાવિક વૈરવાળાં પ્રાણીઓના

અંતઃકરણમાં રહેલી અન્યોન્યની વૈરયુદ્ધિ દબાઈ જાય છે તેથી તેઓ પરસ્પર તથા તે યોગિપ્રતિ સ્નેહભાવથી વર્તે છે. અહિંસક યોગીને સિંહવ્યાઘ્રાદિ પ્રાણીઓ પીડા કરી શકતાં નથી તેથીજ તેઓ સિંહ-વ્યાઘ્રાદિની વસતિવાળાં ઘાટાં અરણ્યોમાં પણ નિવાસ કરી શકે છે, તથા નિર્ભય મને યોગાભ્યાસ કરી શકે છે. અહિંસક યોગીને કોઈ પ્રાણીઓથી ભય ઉપજતું નથી એ અર્થ શ્રીમહાભારતમાં પણ કહ્યો છે:—

“ અભયં સર્વભૂતેભ્યો દત્વા યશ્વરતે મુનિઃ ।

ન તસ્ય સર્વભૂતેભ્યો ભયમુત્પદ્યતે કચિત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જે મુનિ સર્વ ભૂતોને અભય આપીને વિચરે છે તે મુનિને કદીપણ સર્વ પ્રાણીઓથી ભય ઉત્પન્ન થતું નથી.

પોતાની સમીપમાં આવેલાં પ્રાણીઓની સ્વાભાવિક વૈરયુદ્ધિ જ્યારે તિરોભાવને પામતી જણાય ત્યારે તે સાધકયોગીએ જાણવું કે હવે પોતાના ચિત્તમાં નિર્વૈરયુદ્ધિ સિદ્ધ થઈ છે. એવા ઐશ્વર્યનેા અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી પ્રતિપક્ષભાવનાથી હિંસાને નિવૃત્ત કરવાનો યત્ન સાવધાનપણે કર્યા કરવો.

કોઈ સ્થલે “ તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ પણ જોવામાં આવે છે. ૩૫

એવી રીતે અહિંસાની સિદ્ધિ થવાથી ઉપજતા ઐશ્વર્યને કદીને હવે ક્રમથી પ્રાપ્ત સત્યની સિદ્ધિ થવાથી જે ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનું નિરૂપણ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્ ॥૩૬॥

પદવોધિની ટીકા:—સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં સત્યાં ક્રિયાયાઃ
ધર્માધર્મરૂપાયાઃ ફલં સ્વર્ગનરકાદિ તસ્ય આશ્રયત્વં સ્વા-
ગ્રીનૃત્વમ્ વાહ્યમાત્રેણૈવ તદ્વાતૃત્વમ્ અમોઘવાક્ ભવતી-
ત્યથઃ ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[સાધકયોગીના ચિત્તમાં] સત્યની સ્થિરતા
થયે ક્રિયાનું તથા ફલનું સ્વાધીનપણું [થાય છે.] ૩૬

વિવેચનઃ—લોભ, ક્રોધ અને મોહાદિ અસત્યના હેતુઓ છે
તેમને સંતોષ, ક્ષમા અને કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિવેકાદિવડે નિવૃત્ત કરવાથી
તથા અસત્યરૂપ વિકલ્પમા રહેલાં દુઃખરૂપ તથા અસાનરૂપ અનંત
અનિષ્ટ શલ્લને પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવાથી તે સાધકયોગીના ચિત્તમાં
રહેલા અસત્યના હેતુભૂત સંસ્કારો દગ્ધબીજભાવને પામે છે તેથી તે
સાધકયોગીના ચિત્તમાં સત્યની સ્થિરતા થાય છે. એવી રીતે સત્યની
સ્થિરતા થયે ક્રિયાવડે સાધ્ય જે ધર્માધર્મરૂપ કર્મ તથા તેમનાં ફલ
જે સ્વર્ગનરકાદિ તે બંનેનું તે યોગીને સ્વાધીનપણું થાય છે, એટલે કે
પોતાની ઇચ્છાનુસાર અન્યને ધર્માધર્મ તથા સ્વર્ગનરકાદિ આપી શકવાનું
તે યોગીની વાણીમાં સામર્થ્ય આવે છે સત્ય જેને સિદ્ધ થયું છે
એવા યોગીની વાણી અમોઘ-અપ્રતિહત-થાય છે તેથી તેવો યોગી
કાંઈને કહે કે “ તું ધાર્મિક થા ” તો તેના વચનમાત્રથીજ તે પાપી
હોય તોપણ ધાર્મિક થઈ જાય છે. કાંઈને કહે કે “તું સ્વર્ગને પામ”
તો તેના કથનમાત્રથીજ તે અધાર્મિક હોય તોપણ તેના સ્વર્ગને
નહિ પામવા દેનારા સંસ્કારો દૂર થઈ તે સ્વર્ગને પામે છે. સત્યની
સિદ્ધિ થવાથી યોગીના ચિત્તમાં તથા વાણીમાં જીવોના ધર્માધર્મને
તથા તેમનાં શ્લોને અન્યથા કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાદુર્ભાવ પામે છે, તે

સામર્થ્યવડે તેના કથનમાત્રથીજ પ્રાણીઓના વિરોધિસંસ્કારોની નિવૃત્તિ થઈ તેમને ધર્માધર્મની તથા તેમનાં સ્વર્ગનરકાદિરૂપ ફલોની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૩૬

એ પ્રમાણે સત્યની સિદ્ધિવડે પ્રાપ્ત થનારા ઐશ્વર્યને કહીને હવે અસ્તેયની સિદ્ધિથી પ્રાપ્ત થનારા ઐશ્વર્યનું પ્રતિપાદન કરે છે:—

અસ્તેયપ્રતિષ્ઠાયાં સર્વરત્નોપસ્થાનમ્ ॥ ૩૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અસ્તેયં ચૌર્યત્યાગઃ । તત્પ્રકર્ષે ધોગિનઃ સર્વરત્નોપસ્થાનં ભવતિ । વિનાઽપ્યભિલાષં તસ્ય નાર્વાણિ રત્નાન્યુપતિષ્ઠન્તે इत्यर्थः ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—અસ્તેયની સ્થિરતા થયે સર્વ [દિશામાં રહેલાં] રત્નોની [યોગીની] સમીપમાં સ્થિતિ [થાય છે.] ૩૭

વિવેચન:—દ્રવ્યતૃષ્ણા, દ્રવ્યલાભાદિમાં વિશ્લ કરનારાપર થતો પરિતાપ અને દ્રવ્યપ્રાપ્તિથી મારું શ્રેય થશે એવો મોહ એ ચોરીમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારા હેતુઓ છે તેમને સંતોષ, ક્ષમા અને દ્રવ્યપ્રાપ્તિથી ધ્યાસ્તવિક શ્રેય થઈ શકતું નથી એવા વિવેકવડે દૂર કરવાથી તથા ચોરીમાં રહેલાં દુઃખ અને અગ્નાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ ફલનું પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરવાથી જ્યારે તે સાધકયોગીના ચિત્તમાં રહેલા ચોરીમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારા સંસ્કારો દગ્ધબીજભાવને પામી જાય છે ત્યારે તેના ચિત્તમાં અસ્તેયની સ્થિરતા થાય છે. તે અસ્તેયની સ્થિરતા થયે સર્વ દિશામાં રહેલાં રત્નો ઓટલે મૂલ્યવાન પદાર્થો યોગીને તે પદાર્થોની ઇચ્છા નહિ હતાં પણ તેની સમીપમાં આવે છે. નિષિદ્ધરીતે કાઢતું કાંઈ પણ ગ્રહણ ન કરવું એવો નિશ્ચય સુસિદ્ધ થવાથી તે યોગીના

ચિત્તમાં ઈશભાવનો આવિર્ભાવ થાય છે તેથી સર્વદિશામાં રહેલા, ને ઈશભાવને પામેલા ઉત્તમ ભોક્તાની પોતાના ભોક્તારૂપે અપેક્ષા કરનારા ઉત્તમ ભોગ્યપદાર્થો તે યોગીની ઇચ્છા નહિ છતાં પણ તેના ભણી આકર્ષાઈ તેની સમીપમાં આવી સ્થિત થાય છે. ૩૭

એવી રીતે અસ્તેયની સિદ્ધિ થવાથી થતા ઐશ્વર્યનું પ્રતિપાદન કરી હવે બ્રહ્મચર્યની ચતુર્થ સિદ્ધિ થવાથી થનારા ઐશ્વર્યનું ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે નિરૂપણ કરે છે:—

બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલાભઃ ॥ ૩૮ ॥

પદ્મવોધિની ટીકા:—બ્રહ્મચર્યસિદ્ધૌ વીર્યસ્ય નિરતિશય-સામર્થ્યસ્ય લાભો ભવતિ । અણિમાદિશક્ત્યુપસ્થિતિર્ભવતિ શિષ્યેષુ ચોપદેશઃ ફલતીતિ ભાવઃ ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મચર્યની સ્થિરતા થયે [સાધકયોગીને નિરતિશય] સામર્થ્યની પ્રાપ્તિ [થાય છે.] ૩૮

વિવેચન:—મૈથુનરૂપ વિતર્કમાં રહેલ દુઃખરૂપ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ ફલનું સાધવાનતાપૂર્વક વારંવાર ચિંતન કરવાથી જ્યારે તે સાધકયોગીના ચિત્તમાં રહેલા મૈથુનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારા સંસ્કારો દગ્ધબીજભાવને પામે છે ત્યારે તે સાધકયોગીના ચિત્તમાં વીર્યનિરોધ-રૂપ બ્રહ્મચર્યની સ્થિરતા થાય છે. બ્રહ્મચર્યની સ્થિરતા થયે તે બ્રહ્મચારીને નિરતિશયસામર્થ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. મિતાહાર, આસનાદિતો અભ્યાસ, ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોત્તેજ નિગ્રહ અને મૈથુનના પ્રતિપક્ષની ભાવના એ ઉપાયોથી જ્યારે વીર્યનું સારી રીતે રક્ષણ થાય છે ત્યારે તે વીર્ય-નિરોધવડે યોગીનાં શરીર, ઇન્દ્રિયો અને ચિત્તમાં ઉત્તમ પ્રકારના સામર્થ્યનો

આવિર્ભાવ થાય છે. એ સામર્થ્યના લાભથી યોગી પ્રતિધાતરહિત અણિમાદિ અલૌકિક સિદ્ધિઓને પામે છે, અને તાર આદિ* મોક્ષોપયોગી આઠ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિવડે સિદ્ધ થયેલો તે યોગી શિષ્યોમાં યોગનું તથા તેનાં અંગોનું જ્ઞાન સ્થાપન કરવા સમર્થ થાય છે. ૩૮

એ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યની યથાર્થ સિદ્ધિ થયે થનારા ઐશ્વર્યને ક્ષી હવે અપરિગ્રહની સિદ્ધિથી થનારા ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ કરવા ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રનું અવતરણ કરે છે:—

અપરિગ્રહસ્થૈર્યે જન્મકથન્તાસમ્બોધઃ ॥૩૯॥

પદવોધિની ટીકા:—કથમિત્યસ્ય ભાવઃ કથન્તા કિં-
પ્રકારતા । જન્મનઃ કથન્તા જન્મકથન્તા । તસ્યાઃ સમ્બોધો
જ્ઞાનમ્ કથમયં શરીરપરિગ્રહઃ ? જન્માન્તરે વા કીદૃક્શરીર
આસમ્ ? इत्येतत्પ્રકારं પ્રશ્નમુચ્ચીય તત્સિદ્ધાન્તસાંક્ષાત્કારી
સ્થાત્ । અતીતાનાગતવર્તમાનજન્મપ્રકારપરિજ્ઞાનં ભવતીત્યર્થઃ ।
અત્ર ભોગસાધનત્વાત્ શરીરપરિગ્રહેષ્ટાડપિ પરિગ્રહ ઇતિ
દ્રષ્ટવ્યમ્ । અત એવ યદા શરીરાદિસર્વપરિગ્રહનૈરપેક્ષ્યેણ
માધ્યસ્થમવલમ્બતે અશરીર ઇવ સન્ અપરિગ્રહકાષ્ટામનુભવતિ

* તાર, સુતાર, તારતાર, રમ્યક, સદામુદિત, પ્રમોદ, મુદિત અને મોદમાના એ આઠ સિદ્ધિઓના પારિભાષિક નામો છે. તેમાંની પ્રથમની પાંચ જ્ઞાનના સાધનરૂપ છે, અને છેલ્લી ત્રણ તેવડે થનારી ત્રણ પ્રકારના દુઃખોની નિવૃત્તિરૂપ છે. તે પ્રત્યેકનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની જોમને ઇચ્છા થાય તેમણે શ્રીસાંખ્યપ્રવચનના ત્રીજા અધ્યાયના ૪૪ મા સૂત્રપરની તથા સાંખ્યકારિકાની ૫૧ મી કારિકાપરની ટીકા જોવી.

યોગી તદૈવેયં જન્મકથન્તા પ્રાદુર્ભવતીતિ તાત્પર્યમ્ ॥ ૩૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અપરિચ્છિન્ન સ્થૈર્ય થયે જન્મની કિપ્રકારતાનું
(જન્મના પ્રકારની જિજ્ઞાસાપૂર્વક તે જન્મના પ્રકારપણાનું)
જ્ઞાન [થાય છે.] ૩૯

વિવેચનઃ—પદાર્થોમાં રહેલી મમતાબુદ્ધિની પેઠે દેહમાં રહેલી
મમતાબુદ્ધિ પણ પરિચ્છિન્નમાં ગણાય છે. પરિચ્છિન્ન પિતૃકમાં રહેલા
દુઃખ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત અનિષ્ટ ફક્ષેનું પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરવાથી
જ્યારે સાધકના ચિત્તમાં ગ્રહેલા તે પરિચ્છિન્નમાં તેના ચિત્તની પ્રવૃત્તિ
કરાવનારા સંસ્કારો દગ્ધબીજભાવને પામી જાય છે ત્યારે તેના ચિત્તમાં
અપરિચ્છિન્નની સ્થિરતા થાય છે. એ પ્રમાણે અપરિચ્છિન્નની સ્થિરતા થયે તે
યોગીને અતીત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના જન્મોના પ્રકારનો જિજ્ઞાસા-
માત્રથી સાક્ષાત્કાર થાય છે. કોઈ પણ જાતનાં નવીન શરીરધંદ્રિયાદિસાથે
અભિમાનીનો સંબંધ થવો તે જન્મ કહેવાય છે. દેવ, મનુષ્ય, પશુ,
પક્ષી અને વૃક્ષ આદિ તેના પ્રકાર છે; કલેશ તથા તેથી ઉપજેલાં
કર્મો એ જન્મનો હેતુ છે; દુઃખ એ તેનું ફલ છે; અને સ્વસ્વરૂપનો
સાક્ષાત્કાર એ તેનો અંત છે. એ જન્માદિના સ્વરૂપને આચાર્ય તથા
આગમદ્વારા સુદૃઢરીતે જાણવાથી પણ અપરિચ્છિન્નની સ્થિરતા થાય છે.
“ જન્માંતરમાં હું કોણુ હતો ? ” “ મેં ત્યાં કેવે પ્રકારે ઉપજીને
સ્થિતિ કરી હતી ? ” “ વર્તમાનમાં હું કોણુ છું ? ” અર્થાત્ “ હું
ભૌતિક શરીર છું કે તેનાથી અન્ય છું ? ” “ કેવે પ્રકારે ઉપજીને મેં
સ્થિતિ કરી છે ? ” તથા “ ભવિષ્યમાં મને કયા જન્મની પ્રાપ્તિ
થશે ? અને ત્યાં કેવે પ્રકારે મારી સ્થિતિ થશે ? ” એવી જિજ્ઞાસા
થતાં તેને તેનો-સાક્ષાત્કાર થાય છે. એવી રીતે તે સંબંધમાં તે યોગી

આવિર્ભાવ થાય

અણિમાદિ

મોક્ષોપયો

યોગનું

હવે

તેને સ્પષ્ટપણે સાક્ષાત્કાર થાય છે. તે પરિચ્છેદની નિવૃત્તિ પરિચ્છેદ દ્વારા થઈ જાય છે, તેથી પ્રકાશસ્વભાવવાળું પ્રકાશનું જિજ્ઞાસામાત્રથી અન્યયત્નવિનાજ સાક્ષાત્કાર થઈ રહે છે. આથી સ્થિરતા થવાથી થનારાં નિરૂપણ કરીને હવે શૌચાદિ પાંચ નિયમોની સ્થિરતા થવાથી એકાદાં અર્થોનું નિરૂપણ કરવાનો આરંભ થાય છે. તેમાં પ્રથમ નાશોના સૂત્રથી બાહ્યશૌચની સ્થિરતાવડે થનારાં અર્થોનું ભગવાન સૂત્રકાર નિરૂપણ કરે છે:—

શૌચાત્સ્વાદ્ગુપ્તસા પરૈરસંસર્ગઃ ॥ ૪૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—શૌચાત્ વાહ્યશૌચાત્ સ્વસ્ય અદ્વેષુ સા અશુચિરયં દેહ ઇત્યેવંરૂપા ઘૃણા જાયતે । સુતરાં ગઃ પરસંસર્ગવર્જનં ભવાતિ ॥ ૪૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—શૌચથી (બાહ્યપવિત્રતાની સ્થિરતા થયે) [ગીને] પોતાનાં અંગમાં ઘૃણા [અને] અન્યોની [સાથે] સંસર્ગનો અભાવ [થાય છે.] ૪૦

વિવેચન:—સ્વશરીરને પવિત્ર રાખવું યોગ્ય છે એમ જાણી સાધક તેને શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જલ તથા મૃત્તિકાદિવડે પવિત્ર કરવાનો યત્ન આરંભે છે. સાવધાનતાપૂર્વક યથાવિધિ તેવો યત્ન પુનઃ પુનઃ કર્યા છતાં પણ જ્યારે તે પવિત્ર થઈ શકતું નથી એવો તેને અનુભવ થાય છે ત્યારે સ્થાન તથા ખીજ આદિવડે અત્યંત અપવિત્ર

યોગિનોऽનુત્તમં સાતિશયયુક્તવિષયનિરપેક્ષત્વાત્ નિરતિશયં
સુખં ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૪૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સંતોષથી અતિ ઉત્કૃષ્ટ સુખનો લાભ
[થાય છે.] ૪૨

વિવેચનઃ—વિષયતૃષ્ણાનો ક્ષય એ સંતોષ છે. તે સંતોષની
સ્થિરતા થવાથી યોગીને અનુત્તમ એટલે જેનાથી ઉત્તમ સુખ ખીલું
નથી એવા અત્યુત્તમસુખનો લાભ થાય છે. ચિત્તનો સ્વભાવ સાત્ત્વિક
હોવાથી તે સ્વાભાવિક સુખરૂપ છે, પણ જ્યાંસુધી તે ચિત્ત તમોગુણ-
રૂપ મલવડે આચ્છાદિત હોય અને રજોગુણવડે બાહ્યવિષયોમાં ભ્રમણ
કરતું હોય ત્યાંસુધી તે પ્રતિબંધને લીધે તેની સ્વાભાવિક સુખરૂપતા
છવોને અનુભવમાં આવતી નથી. જ્યારે સંતોષની સ્થિરતાથી તૃષ્ણા-
ની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે ત્યારે ચિત્તમાંના તમોગુણ તથા રજોગુણ
વૃદ્ધિ પામેલા સત્ત્વગુણવડે અભિભવ પામે છે. એવી રીતે જ્યારે ચિત્ત-
માં સત્ત્વગુણની અત્યંત વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે તમોગુણરૂપ મલદોષ તથા
રજોગુણરૂપ આત્મલ્પદોષ ચિત્તના સ્વભાવને પ્રતિબંધ કરી શકતા નથી
તેથી ચિત્તનું સુખસ્વભાવપાણું સ્વતઃજ આવિર્ભાવ પામે છે. જે સુખ-
માં કોઈ પણ વિષયની અપેક્ષા નથી તે નિર્વિષય સાતિસુખ છે. “તે
યે શતં પ્રજાપતેરાનન્દઃ । સ एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रिय-
स्य चाकामहतस्य ॥ ” (જે પ્રજાપતિના સો આનંદો છે તે
બ્રહ્માનો એક આનંદ છે, અને શ્રોત્રિય અકામહતનો પણ તેવો આનંદ
છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પણ તૃષ્ણાની નિવૃત્તિથી જ્ઞાનીને ઉત્તમ આનંદની
પ્રાપ્તિ દર્શાવી છે. નીચેનાં સ્મૃતિવચનોમાં પણ તૃષ્ણાના ક્ષયથી ચિત્તમાં
અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ સુખનો આવિર્ભાવ થાય છે એમ કહ્યું છે:—

“યા દુસ્ત્યજા દુર્મતિભિર્યા ન જીર્યતિ જીર્યતિ ।

તાં તૃષ્ણાં સંત્યજન્ પ્રાજ્ઞઃ સુખેનૈવાભિપૂર્યતે ॥”

“યચ્ચ કામસુખં લોકે યચ્ચ દિવ્યં મહત્સુખમ્ ।

તૃષ્ણાક્ષયસુખસ્યૈતે નાર્હતઃ ષોડશીં કલામ્ ॥”

ભાવાર્થઃ—જે દુર્બુદ્ધિવાળાવડે દુઃખે કરીને પણ ત્યજી શકાય એવી નથી, શરીર જીર્ણ થાય તોપણ જે જીર્ણ થતી નથી તે તૃષ્ણાને સારી રીતે લજ્જતો છતો વિવેકી સુખવડેજ પરિપૂર્ણ થાય છે. આ લોકમાં જે ઐહિકવિષયથી ઉપજતું સુખ છે, અને સ્વર્ગમાં અનુભવમાં આવતું જે મોટું સુખ છે, એ બંને સુખો તૃષ્ણાના ક્ષયવડે થનારા સુખની સોળમી કલાને પણ યોગ્ય થતાં નથી. ૪૨

હવે તપની સિદ્ધિને સૂચવનારા ઐશ્વર્યને કહે છે:—

કાયેન્દ્રિયસિદ્ધિરશુદ્ધિક્ષયાત્તપસઃ ॥ ૪૩ ॥

પદબોધિની ટીકા:—તપસઃ કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદેરભ્યસ્ય-
માનાત્ કૈશાદિલક્ષણાશુદ્ધિક્ષયદ્વારેણ યોગિનઃ કાયસ્ય
ઇન્દ્રિયાણાં ચ સિદ્ધિઃ સામર્થ્યવિશેષો જાયત્ત્વમિતિ શેષઃ ।
કાયસ્ય સિદ્ધિર્યથેચ્છમણુત્વાદિસામર્થ્યમ્ । ઇન્દ્રિયાણાં ચ
સિદ્ધિઃ સૂક્ષ્મવ્યવહિતદૂરસ્થવસ્તુગ્રહણસામર્થ્યમિતિ ભેદઃ ॥૪૩॥

સૂત્રાર્થઃ—તપથી અશુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી શરીર અને
ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ [થાય છે.] ૪૩

વિવેચનઃ—શાસ્ત્રે વિધાન કરેલા તપનું પુનઃ પુનઃ યથાવિધિ
અનુશાન કરવાથી જ્યારે તે તપનો સંપૂર્ણ પરિપાક થાય છે ત્યારે
તે યોગીના ચિત્તસત્ત્વને આવરણ કરનાર અધર્માદિરૂપ અશુદ્ધિનો ક્ષય

થઈ જાય છે તેથી તે અશુદ્ધિરૂપ પ્રતિબંધકના અભાવે અણિમા,
(શરીરને અણુજેવડું કરવાનું સામર્થ્ય,) મહિમા, (શરીરને પર્વતાદિજેવડું
મોડું કરવાનું સામર્થ્ય,) લઘિમા (શરીરને લઘુ કરવાનું સામર્થ્ય)
અને પ્રાપ્તિ (સર્વ પદાર્થોને પોતાના શરીરની સમીપ કરવાનું સામર્થ્ય)
એ શરીરની સિદ્ધિઓની તથા દૂરથી શ્રવણ અને દૂરથી દર્શન ઇત્યાદિ
ઈદ્રિયોની સિદ્ધિઓની તે તપોનિષ્ઠ યોગીને પ્રાપ્તિ થાય છે. ૪૩

હવે સ્વાધ્યાયની સિદ્ધિને સૂચવનારા ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ કરે છે:—

સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ ॥ ૪૪ ॥

પદબોધિની ટીકા:—પ્રણવાદિજપરૂપઃ સ્વાધ્યાયો યદા
પ્રકૃષ્યતે તદા ઇષ્ટયા અભીષિતયા દેવતયા સહ તસ્ય સંપ્રયોગઃ
સંદર્શનસંભાષણાદિકં ભવતિ ॥ ૪૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—સ્વાધ્યાયથી ઇચ્છિતદેવતાનું દર્શન [થાય છે.] ૪૪

વિચેતન:—શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા સ્વાધ્યાયનું એટલે
મોક્ષશાસ્ત્રના અધ્યયનનું વા પ્રણવાદિ મંત્રજપનું સત્કારપૂર્વક ચિરકાલ-
પર્યંત વિધિવત્ અનુષ્ઠાન કરવાથી જ્યારે તે સ્વાધ્યાયની યોગીના ચિત્ત-
માં સ્થિરતા થાય છે ત્યારે તે યોગી જે જે દેવતા, ઋષિના કે સિદ્ધના
દર્શનની ઇચ્છા કરે તે તે દેવતા, ઋષિનો કે સિદ્ધનો તેને સાક્ષાત્કાર
થાય છે, તથા તેમને જે કાર્ય કરવાની પ્રાર્થના કરવામાં આવે તે
કાર્ય પણ તેઓ કરે છે.

સ્વાધ્યાયના અનુષ્ઠાનવડે યોગીના ચિત્તમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ
થવાથી તેના ચિત્તમાંના અધર્માદિ મયો દૂર થાય છે, તથા તે યોગી
શ્રીઈશ્વરના અનુગ્રહનું પાત્ર થાય છે તેથીજ તે યોગી જે દેવાદિના

દર્શનની ઇચ્છા કરે તે દેવાદિનાં તેને દર્શન થાય છે, તથા તેઓ તે યોગીની પ્રાર્થનાને અનુસરે છે. ૪૪

હવે ઇશ્વરપ્રણિધાનની સિદ્ધિ થવાથી જે ઐશ્વર્યની યોગીને પ્રાપ્તિ થાય છે તે કહે છે:—

સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરપ્રણિધાનાત્ ॥ ૪૫ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રાગુક્તલક્ષણમીશ્વરપ્રણિધાનં યદા પ્રકૃષ્યતે તદા ઈશ્વરાર્પિતસર્વભાવસ્ય યોગિનો ભક્ત્યૈવ પ્રોક્ત-
લક્ષણઃ સમાધિઃ સિદ્ધયતિ । ન ચાન્યાઙ્ગવૈયર્થ્યં વિકલ્પાભ્યુ-
પગમાત્ ન વા ભક્તિપક્ષેઽઙ્ગવૈફલ્યં યમાદીનાં ભક્તાવપ્યઙ્ગત્વ-
સમ્ભવાત્ । તેષાં ચ ભક્તિયોગોભયાર્થત્વં દમ્ન ઇન્દ્રિયક્રતૂભયા-
ર્થત્વવદવિરુદ્ધમ્ । ન ચાઙ્ગાનામાવશ્યકત્વે તૈરેવ સિદ્ધેઃ કિં
ભક્ત્યેતિ વાચ્યમ્ । ભક્તિર્હીનૈર્યમાદિભિશ્ચિરેણ ભક્તિયુતૈશ્વા-
ચિરેણેતિ ચિરાચિરયોગરૂપફલપ્રાપ્તિસાધનત્વેન વિકલ્પોપ-
પત્તેરિતિ દિક્ ॥ ૪૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિની સિદ્ધિ
[થાય છે.] ૪૫

વિવેચન:—જે યોગીએ પોતાનાં સર્વ કર્મોં શ્રીઈશ્વરને અર્પણ
કર્યાં છે તેવા યોગીને તે ઇશ્વરપ્રણિધાનની સ્થિતતા થવાથી ઇશ્વરના
અનુગ્રહપડે સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ થાય છે, પછી ઇશ્વરના અનુગ્રહપડે
તેનો પરિપાક થઈ પરવૈશાળ્યદ્વારા તેને અસંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ થાય
છે. સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિપડે તે યોગી દેશાંતરમા, દેહાંતરમાં ને કાલાં-

તરમાં જે કાંઈ છે તેમાંથી ઇચ્છા કરેલા સર્વને વાસ્તવિક બાણે છે. જે ઇશ્વરપ્રણિધાનથીજ યોગની સિદ્ધિ થાય છે તે પછી યમાદિ યોગાંગોનું પ્રયોજન નહિ રહેવાથી તેમનું અનુદાન બ્યર્થ અંશે એવી શંકા કરવી નહિ, કેમકે યમાદિ યોગાંગોથી કિંવા ઇશ્વરપ્રણિધાનથી યોગ સિદ્ધ થાય છે એમ બિરુદ્ધપડે સાધનોનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. ઇશ્વરપ્રણિધાનના પક્ષમાં યમાદિ નિષ્ફલ છે એમ પણ સંદેહ કરવો નહિ, કારણકે યમાદિ અંગો ઇશ્વરપ્રણિધાનનાં પણ સાધન થાય છે તેથી યમાદિને ઇશ્વરપ્રણિધાન અને યોગ એ બંનેનું અંગપણું છે, તેમાં આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન અને સમાધિનો ૬૬ આદિની નિવૃત્તિરૂપ દૃષ્ટદારવડે ઉભયત્ર ઉપયોગ છે, અને યમનિયમનો અશુદ્ધિના ક્ષયરૂપ અદૃષ્ટદારવડે બંનેમાં ઉપયોગ છે એમ બાણવું એકનું ઉભયાર્થપણું પૂર્વભીમાંસામા પણ નીચેના સૂત્રવડે સ્વીકાર્યું છે:—

“ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम् ॥ ”

શબ્દાર્થ:—એક દર્હિ આદિના કૃત્યર્થપણા અને પુરુષાર્થપણાંય ઉભયત્વમાં તે કૃત્યર્થના અને પુરુષાર્થત્વના ભોધક વિનિયોજક વાક્યનું જે ભિન્નપણું છે તે નિયામક છે.

વિવેચન:—અગ્નિહોત્રમા “ દધ્ના જુહોતિ ॥ ” (દહિંવડે હોમ કરે છે,) એમ સંભળાય છે, અને “ દધ્નેન્દ્રિયકામો જુહુયાત્ ॥ ” (ઇન્દ્રિયની કામનાવાળો દહિંવડે હોમ કરે,) એવી પણ શ્રુતિ છે. ત્યાં સશય થાય છે કે કામ્યને માટેજ દહિંતુ વિધાન છે કે નિત્યપ્રયોગમાં પણ તેનું વિધાન છે ? તેમા ફલાર્થપણાવડે અનિત્યસંયોગવાળા દહિંતુ નિત્યપ્રયોગાંગપણું યુક્ત નથી; નિત્યપ્રયોગમાં જે દધિતું શ્રવણ છે તે કામ્યને માટેજ છે; જે દહિંવડે હોમ કરે છે તે ઇન્દ્રિયને માટેજ છે તેથી નિત્યપ્રયોગમા દહિંના અવિધાનથી તેનું કામ્યાર્થપણું પ્રાપ્ત થતાં.

શ્રીજૈમિનિ આચાર્યે તેના સિદ્ધાંતરૂપે આ સૂત્ર કહ્યું છે. દધિ આદિના ભયપણામાં એટલે યસાર્થપણામાં અને પુરુષાર્થપણામાં યસાર્થપણાનો અને પુરુષાર્થપણાનો બોધ કરનાર વિનિયોજક વાક્યનુ જે ભિન્નપણું છે તે નિયામક છે.

જો યમાદિ યોગાગ્રાની આવશ્યકતા છે તો તેઓથીજ યોગની સિદ્ધિ થશે, ઈશ્વરપ્રણિધાનનું કાંઈ પ્રયોજન રહેતું નથી એમ પણ શંકા ન કરવી, કારણકે ઈશ્વરપ્રણિધાનરહિત ઉપાયોવડે ચિરકાલે યોગ-સિદ્ધિ થાય છે, અને ઈશ્વરપ્રણિધાનથી તો અલ્પકાલમાં યોગસિદ્ધિ થાય છે. એ પ્રમાણે દીર્ઘકાલે અને અલ્પકાલે યોગસિદ્ધિનું સાધનપણું બંનેને છે તેથી વિકલ્પ સંભવિત છે.

શંકા:—ઈશ્વરપ્રણિધાનવડે સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ થાય છે તેથી સંપ્રજ્ઞાતયોગનું અનતરભાવિપણું છે. જેની પછી જે થાય તે તેનું અંતરંગ છે એવા નિયમથી ઈશ્વરપ્રણિધાન સંપ્રજ્ઞાતયોગનું અંતરંગ-સાધન થશે, અને તેમ થયે હવે પછી કહેવામાં આવતા ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણનું અંતરંગપણું બાધ પામશે.

સમાધાન:—સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિમાં ધારણાદિ ત્રણનું સંપ્રજ્ઞાત-યોગના સમાનવિષયપણાવડે તેને નહિ વિષય કરનારાં અન્ય અંગોથી અંતરંગપણું પ્રતીત થાય છે તેથી ધારણાદિ ત્રણનું અંતરંગપણું છે. ઈશ્વરપ્રણિધાન ઈશ્વરને વિષય કરે છે, સંપ્રજ્ઞાતયોગના વિષય પ્રત્યગાત્માને પ્રથમ વિષય કરતું નથી તેથી તે બહિરંગ ગણાય છે, એવી રીતે પૂર્વોક્ત અંતરંગપણું ઈશ્વરપ્રણિધાનમાં નથી તેથી સર્વ નિર્દોષ છે. ૪૫

એવી રીતે બ્રાંચ યમોના તથા પાંચ નિયમોનાં સ્વરૂપ તથા તેમની સ્થિરતા થયે યોગીને પ્રાપ્ત થનારી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કર્યું. યમ-નિયમોની જ્યારે સ્થિરતા થાય છે ત્યારેજ તેમની સ્થિરતા સૂચવનારાં

ઐશ્વર્યો યોગીને અનુભવમાં આવે છે. એ ઐશ્વર્યોનો અનુભવ થાય ત્યારે તેણે બાળવું કે તેના યમનિયમો સુસ્થિર થયા છે. એ યમનિયમો ચિત્તની અધર્મોદ્ધિ અશુદ્ધિને દૂર કરી તેને નિર્મલ કરે છે તેથી તેમને યોગના અંગરૂપે ગણવામાં આવ્યા છે. તે યમનિયમોની ચિત્તમાં સ્થિરતા થયા પછી યોગીએ યોગનું ત્રીજું અંગ જે આસન તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે તેથી હવે ક્રમથી પ્રાપ્ત આસનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

સ્થિરસુખમાસનમ્ ॥ ૪૬ ॥

પદવોધિની ટીકા:—આસ્યતે ઉપવિશ્યતેઽનેનેત્યાસનં કર-
ચરણાદ્યદ્ભવિન્યાસવિશેષેણોપવેશનમિત્યર્થઃ । તત્ત્વ યદા સ્થિરં
નિશ્ચલં સુખં અનુદ્વેજનીયં ચ ભવતિ તદા તત્ત્વ યોગાદ્ભૂતાં
ભજત્ત્વમિતિ ફલિતાર્થઃ ॥ ૪૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—[જે] નિશ્ચલ અને સુખ કરનારું [હોય
તે] આસન [છે.] ૪૬

વિવેચન:—શરીર નિશ્ચલ રહે અને મનને સુખ થાય એવી
રીતે શરીરને રાખીને બેસવું તે આસન કહેવાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં
ચોરાશી આસનો મુખ્ય માન્યાં છે, જેમનું સવિસ્તર નિરૂપણ શ્રીયોગ-
કૌસ્તુભમાં કરવામાં આવ્યું છે. યોગીંદ્ર સ્વાત્મારામે સોળ આસનોને
વિશેષ ઉપયોગી માન્યાં છે, જેમનું નિરૂપણ શ્રીપરમપદબોધિનીમાં
થઈ ગયું છે. એ આસનોમાં અત્યંત ઉપયોગી આસનો ચાર છે
એમ શ્રીસ્વાત્મારામજીએ નીચેના શ્લોકથી કહ્યું છે:—

“ તેભ્યશ્ચતુષ્કમાદાય સારભૂતં વ્રવીમ્યહમ્ ।

સિદ્ધં પદ્મં તથા સિંહં ભદ્રં ચેતિ ચતુષ્ટયમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—તે આસનોમાંથી સારભૂત ચાર આસનને ગ્રહણ કરીને હું કહું છું. તે સિદ્ધ, પદ્મ, સિંહ અને ભદ્ર એ ચાર છે.

શ્રોત્રેવીભાગવતમાં નીચેનાં પાંચ આસનોને ઉપયોગી માન્યાં છે:—

“ પદ્માસનં સ્વસ્તિકં ચ ભદ્રં વજ્રાસનં તથા ।

વીરાસનમિતિ પ્રોક્તં ક્રમાદાસનપञ्चકમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન, ભદ્રાસન, વજ્રાસન અને વીરાસન એ પાંચ આસનો ક્રમથી કહ્યાં છે.

સિદ્ધાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન અને સ્વસ્તિકાસનમાંનું કોઈ એક આસન સાધકયોગીએ સિદ્ધ કરવું જોઈએ એમ જણાય છે. એમાંનાં પ્રથમનાં ત્રણ આસનોનું સ્વરૂપ શ્રીહૃદયોગપ્રદીપિકામાં નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યું છે:—

“ યોનિસ્થાનકમંદ્રિમૂલઘટિતં કૃત્વા દૃઢં વિન્યસેત્,

મેદૂ પાદમથૈકમેવ હૃદયે કૃત્વા હનું સુસ્થિરમ્ ।

સ્થાણુઃ સંયમિતેન્દ્રિયોઽચલદૃશા પશ્યેદ્ શ્રુવોરન્તરમ્,

હૈતન્મોક્ષકપાટભેદજનકં સિદ્ધાસનં પ્રોચ્યતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—ડાળા પગની પાનીને ગુદા ને ઉપરથી મધ્યભાગ ને સીવની તેમાં દૃઢ સ્થાપન કરવી, અને જમણા પગની પાનીને ઉપરથી મૂલભાગપર સારી રીતે સ્થાપન કરવી, તથા હૃદયસ્થાને હૃદયની ઉપર ચાર આંગળપર સુસ્થિર કરવી, અને સર્વે ધૃદ્રિયોને નિયમમાં

રાખીને સ્થાણુની પેઠે સ્થિત થઈ સ્થિરદૃષ્ટિવડે ભ્રમરનો મધ્યદેશ જોવો, તેને યોગિજનો મોક્ષદારને બધાં કરનાર સિદ્ધાસન કહે છે.

“ વામોરૂપરિ દક્ષિણં ચ ચરણં સંસ્થાપ્ય વામં તથા,
દક્ષોરૂપરિ પશ્ચિમેન વિધિના ધૃત્વા કરાભ્યાં દૃઢમ્ ।
અહ્નુગૃપ્તૌ હૃદયે નિધાય ચિત્રુક નાસાગ્રમાલોકયેત્,
પૂતદ્વયાધિવિનાશકારિ યમિનાં પદ્માસન પ્રોચ્યતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—ડાબા સાથળપર જમણા પગને સારી રીતે સ્થાપન કરીને તથા જમણા સાથળપર ડાબા પગને સ્થાપન કરીને જમણા હાથને પછવાડે લઈ જઈ તેવડે ડાબા સાથળપર રહેલા જમણા પગના અંગૂડાને ગ્રહણ કરે, ને ડાબા હાથને પછવાડે લઈ જઈ તેવડે જમણા સાથળ-પર રહેલા ડાબા પગના અંગૂડાને ગ્રહણ કરે, અને હૃદયની ઉપર ચાર આંગળપર ચિત્રુકને દૃઢ ધારણ કરીને નાસિકાના અગ્રભાગને જુએ, તે યોગીઓના રોગોનો વિનાશ કરનારું પદ્માસન કહેવાય છે.

“ ગુલ્ફૌ ચ વૃષણસ્યાધઃ સીવન્યાઃ પાર્શ્વયોઃ ક્ષિપેત્ ।

સવ્યગુલ્ફં તથા સવ્યે દક્ષગુલ્ફં તુ દક્ષિણે ॥

પાર્શ્વપાદૌ ચ પાણિભ્યાં દૃઢં વધ્વા સુનિશ્ચલમ્ ।

મદ્રાસનં ભવેદેતત્સર્વવ્યાધિવિનાશનમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—વૃષણની નીચે સીવનીને બંને પડખે બંને ઘુંટીઓને સ્થાપન કરે, તેમાં ડાબી ઘુંટીને સીવનીના ડાબા પડખામાં અને જમણી ઘુંટીને સીવનીના જમણા ભાગમાં સ્થાપન કરે, તથા સમીપમાં આવેલા બંને પગોને બંને હાથથી સારી રીતે પકડીને સુનિશ્ચલ થાય, તે સર્વ વ્યાધિનો વિનાશ કરનારું ભદ્રાસન છે.

સ્વસ્તિકાસનનું સ્વરૂપ શ્રીવસિષ્ઠે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.—

“ જાનૂર્વોરંતરે સમ્યક્ કૃત્વા પાદતલે ઉભે ।

ઋજુકાયઃ સુખાસીનઃ સ્વસ્તિકં તત્પ્રચક્ષેતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—બંને પગનાં તળાં બંને બાજુ તથા ઊરની મધ્યે સમ્યક્પ્રકારે રાખીને શરીરને સીધું રાખી સુખપૂર્વક બેસે તે સ્વસ્તિકાસન કહેવાય છે.

એ ચાર આસનોમાંના જે આસનવડે સાધકયોગીના શરીરની કંપના અભાવરૂપ નિશ્ચલતા રહે, અને અવયવોમાં પીડા થયાથી મનને ઉદ્વેગ ન થાય તે આસન ભગવાન સૂત્રકારને સમ્મત છે, અને તેવું આસનજ સિદ્ધ થવાથી યોગના અંગરૂપ ગણાય છે માટે તે આસનના તેણે યથાવિધિ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

આસનનો અભ્યાસ દુર્જનાદિના સંગનો ત્યાગ કરી યોગ્યસ્થાનમાં કંબલાદિનું આસન પાથરી તેપર કરવાનો છે. શ્રીગોરક્ષનાથે પણ નીચેના શ્લોકથી એમજ કહ્યું છે:—

“ વર્જયેદુર્જનપ્રાન્તં વહ્નિસ્ત્રીપથિસેવનમ્ ।

પ્રાતઃસ્નાનોપવાસાદિ કાયક્લેશવિધિં તથા ॥

एकान्ते विजने देशे पवित्रे निरुपद्रवे ।

कम्बलाजिनवस्त्राणामुपर्यासनमभ्यसेत् ॥ ”

ભાવાર્થ:—દુર્જનનો સંગ, અગ્નિ સ્ત્રી તથા માર્ગનું સેવન, પ્રાતઃકાલમાં, શીતલજલે સ્નાન, ઉપવાસ નક્તબોજન, સૂર્યને બહુ નમસ્કાર કરવા દિવા, બહુ ભાર જોપાડવો એ સર્વનો આસનાભ્યાસી ત્યાગ કરે. પવિત્ર, ઉપદ્રવ કરનાર ચોર સિદ્ધ સર્પ અને મચ્છરાદિથી

રહિત નિર્જન એકાંતદેશમાં કેળવ, મૃગયર્મ કે વ્યાધ્યર્મ, ક્રિયા વસ્ત્રપર શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા આસનનો અભ્યાસ કરે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં તે સંબંધમાં કેટલોક વિશેષ ઉપદેશ છે:—

“ શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય સ્થિરમાસનમાત્મનઃ ।

નાત્યુચ્છ્રિતં નાતિનીચં ચૈલાજિનકુશોત્તરમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—અતિઉંચું^૧ નહિ, અતિનીચું નહિ, જેમાં નીચે ફર્લ, તેપર મૃગયર્મ^૨ કે વ્યાધ્યર્મ, ને તેપર વસ્ત્ર એવું પોતાનું આસન^૩ પવિત્રદેશમાં સ્થાપન કરીને ત્યાં યોગાભ્યાસ કરે.

કેટલાંક નિષિદ્ધ આસનો તથા તેનાં ફલો નીચેના વચનમાં દેખાડયા છે:—

“ વંશાસને તુ દારિદ્ર્યં પાષાણે વ્યાધિસંભવઃ ।

ધરण्याં દુઃસ્વસંભૂતિર્દૌર્ભાગ્યં છિદ્રિદારુજે ॥

તૃણે ધનયશો હાનિઃ પલ્લવે ચિત્તવિભ્રમઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—વાંસના આસનમાં દરિદ્રપણું, પાષાણના આસનમાં વ્યાધિની ઉત્પત્તિ, ઊધાડી પૃથ્વીપરના આસનમાં દુઃખનો પ્રાદુર્ભાવ, છિદ્રવાળા કાષ્ઠના આસનમાં દુર્ભાગ્યપણું, તૃણના આસનમાં ધન અને યશની હાનિ, અને પાનડાના આસનમાં ચિત્તનો વિભ્રમ થાય છે.

૧ “પञ्चाङ्गુलं वा कुर्यात्तु નોચ્છ્રિતં ચાત્ર કારયેત્ ॥”—

આસન ચાર અથવા પાંચ આંગળ ઉંચું કરે, તેથી વધારે ઉંચું ન કરે.

૨ “કૃષ્ણાજિને જ્ઞાનસિદ્ધિર્મોક્ષસ્ત્રીર્વ્યાઘ્રચર્મણિ” —

કાળીઆરના ચર્મવડે જ્ઞાનસિદ્ધિ અને વાઘના ચર્મવડે મોક્ષસિદ્ધિ થાય છે.

૩ આસન બે હાથથી લાંબું અને દોઢ હાથથી પહોળું ન બેઠએ.

યોગાભ્યાસ ઊભાં ઊભાં થઇ શકતો નથી, કેમકે તે કાલે ચિત્ત શરીરને ધારણ કરવાના યત્નમાં રોકાયેલું હોય છે; ચાલતાં ચાલતાં પણ યોગાભ્યાસ થઇ શકતો નથી, કેમકે તે કાલે નેત્રદ્વારા નીકળેલી વૃત્તિ માર્ગાદિનું અવલોકન કરવામાં રોકાયેલી હોય છે, તેમજ શરીરને ધારણ કરવાના યત્નમાં પણ ચિત્ત રોકાયેલું હોય છે; સૂતાં સૂતાં પણ યોગાભ્યાસ થઇ શકતો નથી, કેમકે તે સ્થિતિમાં ચિત્ત સ્વલ્પકાલમાં નિદ્રાવટે અભિભવ પામી જાય છે; પરિશેષથી શરીર નિશ્ચલ રહે અને મન પ્રસન્ન રહે એવી રીતે બેસીને યોગાભ્યાસ થઇ શકે છે. શ્રીવેદાંત-દર્શનમાં પણ “ આસીનઃ સંમન્નાત્ ॥ ” (ઉપાસના બેસીને થઇ શકે છે, તેવા સંભવથી,) એ સૂત્રથી એવોજ નિર્ણય કર્યો છે.

પ્રાણુ તથા મનની સ્થિરતા કરવા શરીરની નિશ્ચલતાની અને મનની પ્રસન્નતાની અપેક્ષા છે માટે જે આસને બેસવાથી શરીરની નિશ્ચલતા અને મનની પ્રસન્નતા રહે તે આસન એક પ્રહરમુધી સુખ-પૂર્વક રાખી શકાય એવો યત્ન સાધકયોગીએ કરવાનો છે. એમ જ્યારે થાય ત્યારે જાણવું કે આસનરૂપ યોગનું ત્રીજું અંગ સિદ્ધ થયું.

પૂર્વે દર્શાવેલાં ચાર આસનોનું વિશેષ સ્વરૂપ, તથા યોગાભ્યાસ-માટે અનુકૂલપ્રતિકૂલ દેશકાલાદિનું સ્વરૂપ જાણવાની જેમને ઇચ્છા થાય તેમણે શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં જોવું. ૪૬

એવી રીતે આસનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરીને હવે તે આસન જે સાધનવડે સિદ્ધ થાય છે તે સાધનને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી દર્શાવે છે:—

પ્રયત્નશૈથિલ્યાનન્તસમાપત્તિમ્યામ્ ॥ ૪૭ ॥

પદત્રોધિની ટીકા:—ચલત્વાદ સ્થૈર્યત્રિયાતકસ્ય સ્મા-

ભાવિકપ્રયત્નસ્ય શૈથિલ્યં ઉપરમઃ । આનન્ત્યં આકાશાદિગતં
મહત્ત્વમ્ । તત્ર સમાપત્તિઃ ચેતસસ્તાદાત્મ્યપ્રાપ્તિઃ । આશ્યા-
મેવ તત્ આસનં સ્થિરં સુખં ચ ભવતીતિ સમ્બન્ધઃ । સ્વાભાવિક-
પ્રયત્નોપરમેણ અક્લમેજયત્વનિવૃત્ત્યા સ્થિરં આનન્ત્યસમા-
પત્ત્યા ચ આસનદુઃખાસ્ફુર્તેઃ સુખમિતિ વિભાગઃ । અનન્તઃકાલ-
નિર્યકારપાઠે નાગરાજો વિશ્વધર્તા ઇત્યર્થઃ કાર્યઃ ॥ ૪૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રયત્નના શિથિલપણાવડે અને અનંતભા-
વિત્તને એકાગ્ર કરવાવડે [આસનની સિદ્ધિ થાય છે.] ૪૭

વિવેચનઃ—આસનને સિદ્ધ કરવાના બે ઉપાય છે, એક નીચે
કહેવામાં આવતા પ્રયત્નની શિથિલતા કરવી, અને બીજો નાગનાયક-
માં ક્રિયા આકાશમાં ચિત્તનું તાદાત્મ્ય કરવું. પહેલા ઉપાયવડે શરીર-
ની ચંચલતા દૂર થવાથી આસનસિદ્ધિ થાય છે, અને બીજા ઉપાય-
વડે શરીરમાં થતા દુઃખનું સ્ફુરણ નહિ થવાથી આસનનો જય થાય
છે. એ બેમાંના એકે વા બંને ઉપાયના સેવનપૂર્વક જો આશરે ત્રણ
માસપર્યંત સાવધાનપણે એકએક પ્રહરસુધી આસનાભ્યાસ કરવામાં આવે
તો આસનનો જય થાય છે. એવી રીતે અભ્યાસ કરતાં જ્યારે કોઈ પણ
એક આસને બેસતાં એક પ્રહરપર્યંત શરીર ચંચલ ન થાય તથા દેહ-
વ્યથાથી મનમાં ખેદાનુભવ ન થાય ત્યારે તે આસનનો જય થયાનું
અનુમાન કરવું. આસનનો જય થયા વિના પ્રાણાયામનામના ચોથા
યોગાગ્રમાં પ્રવેશ કરવો લાભકારક નથી માટે આસનજય કરવા સાધકે
યથાયોગ્ય યત્ન આદરવો આવશ્યક છે.

શરીરને ધારણ કરી રાખનારો સ્વાભાવિક પ્રયત્ન યોગના અંગ-

કપે ઉપદેશ કરાયેલા આસનનો હેતુ નથી, કેમકે તે સ્વભાવથી સિદ્ધ હોવાથી તેના તે હેતુપણમાં ઉપદેશની વ્યર્થતા થાય છે તેથી ઉપદેશ કરાયેલા આસનનો આ સ્વાભાવિક પ્રયત્ન અસાધક અને વિરોધી છે. સ્વાભાવિક પ્રયત્ન ગમે તે આસનના હેતુપણાવડે આસનના શાસ્ત્રીય-નિયમનો ધાત કરનાર છે તેથી ઉપદેશ કરાયેલા નિયમપ્રમાણે આસનનો અભ્યાસ કરનાર સાધકે તે સ્વાભાવિક પ્રયત્નના શિથિલપણરૂપ યત્નમાં સ્થિતિ કરવી જોઈએ. તેવિના ઉપદેશ કરેલું આસન સિદ્ધ થતું નથી, એવી રીતે સ્વાભાવિક પ્રયત્નનું શિથિલપણું શરીરની ચંચલતાની નિવૃત્તિદ્વારા આસનસિદ્ધિમાં હેતુ છે.

લૌકિકવૈદિકઠર્મો તથા તે ઋર્મોમાં થતો માનસ ઉત્સાહ પણ ક્રમથી બાહ્ય તથા આભ્યંતર પ્રયત્ન કહેવાય છે. તે પ્રયત્ન પણ આસનનો પ્રતિબંધક છે તેથી સાધકે તે પ્રયત્નથી પણ વિરામ પામવું જોઈએ. બાહ્યપ્રયત્નોમાંનો ક્રોધ પણ પ્રયત્ન બહુસમય કર્યા પછી આસનાભ્યાસ કરવામાં આવે તો પ્રયત્નજન્ય પીડાદ્વારા અંગના કંપવાથી યોગ્યસમયપર્યંત આસનની સ્થિરતા થતી નથી, અને આભ્યંતરપ્રયત્નરૂપ માનસ ઉત્સાહ પણ મનના ચાંચલ્યદ્વારા શરીરને ચંચલ કરે છે તેથી આસનની સ્થિરતા રહી શકતી નથી. માટે તે બંને પ્રયત્નને પણ શિથિલ કરી સાધકે આસનાભ્યાસ કરવો જોઈએ, કે જેથી અંગ કંપે નહિ.

અથવા જોણે સ્થિરતર સહસ્રરૂણાથી પૃથ્વીમંડલને સારી રીતે ધારણ કર્યું છે એવા નાગેન્દ્રને આકારે ચિત્ત કરવાથી પણ દેહાભિમાનની નિવૃત્તિવડે સાધકયોગીને આસનથી થતા દુઃખનું સ્ફુરણ થતું નથી તેથી આસનની સિદ્ધિ થાય છે. “ ॐ મણિમ્નાજતફણાસહસ્રવિદ્યુત-ચિશ્વંમરામંડલાયાનન્તાય નાગરાજાય નમઃ ॥ ” એ મંત્રવડે

આસનાભ્યાસીએ આસનાભ્યાસ કરતી વેલા અનંતને નમસ્કાર કરવા જોઈએ, કિંવા એ મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ એવું વિધાન જે યોગશાસ્ત્રમાં જોવામાં આવે છે તે સમાપત્તિ નહિ કરી શકનારા માટે જાણવું. એમ કરવાથી પણ અનંતના અનુગ્રહદ્વારા વા અદૃષ્ટદ્વારા આસનસિદ્ધિ થાય છે. ૪૭

ભોજવૃત્તિમાં તથા પદ્મબોધિનીટીકામાં “ પ્રયત્નશૈથિલ્યા-
નન્ત્યસમાપત્તિર્યામ્ ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ સ્ત્રીકાર્યો છે; તેમાં જે આનન્ત્ય શબ્દ છે તેનો અર્થ આકાશનું અનંતપણું એવો થાય છે. આકાશના અનંતપણામાં ચિત્તનો તાદાત્મ્યભાવ કરવાથી પણ આસન-
પડે થતા દુઃખનું સ્ફુરણ નહિ થવાથી આસનનો જપ થાય છે. ૪૭

એ પ્રમાણે આસનને સિદ્ધ કરવાના ઉપાયને કહીને હવે આસન-
ના વિજયને સૂચવનારા ઐશ્વર્યને નીચેના સૂત્રવડે કહે છે:—

તતો દ્વન્દ્વાનભિઘાતઃ ॥ ૪૮ ॥

પદબોધિની ટીકા:—તતઃ આસનજયાત્ દ્વન્દ્વૈઃ શીતોષ્ણ-
ક્ષુત્પિપાસાદિભિરનભિઘાતોઽસ્તાહર્નં ભવતિ ॥ ૪૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેથી (આસનનો જપ થવાથી) [સાધક-
યોગી શીતોષ્ણાદિ] દ્વંદ્વોવડે અલિલવ પામતો નથી. ૪૮

વિવેચન:—પૂર્વોક્ત ચાર આસનમાના કોષ્ટ એક આસનનો જપ
થવાથી તે આસનસિદ્ધ યોગીને શીતઉષ્ણ તથા ક્ષુધાતૃષ્ણાદિ દ્વંદ્વો
(જોડકા) પીડા કરી શકતાં નથી. વળી તે આસનસિદ્ધ યોગીના ચિત્તમાંનું
રાજસતામસ ક્રોધ ન્યૂન થવાથી તેના પ્રાણનો, ચિત્તનો અને ઇન્દ્રિયોનો
ત્રેગ શાંત થવા લાગે છે, તથા શરીરમનના ભારેપણાંપ આલસ્ય દૂર

થાય છે, તેમજ તેના શરીરમાંના ધાતુઓની સમતા રહેવાથી તથા લોહીનું ફરવું યથાયોગ્ય થવાથી તેનું શરીર નીરોગ રહે છે. ૪૮

એવી રીતે આસનનું સ્વરૂપ, તેને સિદ્ધ કરવાના ઉપાય તથા તે સિદ્ધ થયે થનારા ઐશ્વર્યને કહીને હવે આસન સિદ્ધ થયા પછી કરવાના પ્રાણાયામના લક્ષણને નીચેના સૂત્રવડે કહે છે:—

તસ્મિન્ સતિ શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિવિ-

ચ્છેદઃ પ્રાણાયામઃ ॥ ૪૯ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તસ્મિન્ આસનસિદ્ધૌ સતિ શ્વાસ-
પ્રશ્વાસયોર્વાહ્યકોઠ્ઠવાચ્યાર્યા અન્તર્વાહિર્ગતિઃ તસ્યા યો વિચ્છેદઃ
સઃ પ્રાણાયામઃ । સ ચ આસનજયાત્ સુખેન સેત્સ્યતીતિ
ફલિતોઽર્થઃ ॥ ૪૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—તે (આસનની સ્થિરતા) થયે સતે શ્વાસ-
પ્રશ્વાસની ગતિનો વિચ્છેદ [તે] પ્રાણાયામ [છે.] ૪૯

વિવેચન:—આસનની સ્થિરતા થયા પછી બાહ્યવાયુની સ્વાભાવિક આભ્યંતરગતિનો અને આભ્યંતરવાયુની સ્વાભાવિક બાહ્યગતિનો શાસ્ત્રોક્તરીતે નિરોધ કરવો તે પ્રાણાયામ-પ્રાણનો સર્વભણીથી નિરોધ-કહેવાય છે. રેચક, પૂરક, કુંભક તથા ચતુર્થ જ્યેમનું નિરૂપણ હવે પછી થવાનું છે એ ચારેમાં લોકોમાં જણાતી શ્વાસપ્રશ્વાસની સ્વાભાવિક ગતિનો શાસ્ત્રોક્તરીતે નિરોધ હોવાથી આ લક્ષણ સર્વ પ્રાણાયામનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પૂરકમાં બાહ્યવાયુનો શાસ્ત્રોક્તરીતે નાસિકાદ્વાર દ્વિયા મુખદ્વાર અંતઃપ્રવેશ કરાવીને અંતરમાં યથાશક્તિ ધારણ કરવા-

માં આવે છે, એટલે તેમાં શ્વાસપ્રશ્વાસની સ્વાભાવિકગતિનો રોધ થાય છે; તથા રેચકમાં ઉદરમાંના વાયુનું શાસ્ત્રોક્તરીતે નાસિકાદ્વારા વિરેચન કરીને તેને સ્વસામર્થ્યપ્રમાણે બહાર ધારણ કરવામાં આવે છે, એટલે તેમાં પણ શ્વાસપ્રશ્વાસના સ્વાભાવિક વહનનો વિચ્છેદ થાય છે; અને કુંભકમાં તથા ચતુર્થમાં તો પ્રસિદ્ધરીતે શ્વાસપ્રશ્વાસની સ્વાભાવિકગતિનો નિરોધ થાય છે. જોકે કુંભકમાં તથા ચતુર્થમાંજ શ્વાસપ્રશ્વાસની ગતિનો વિચ્છેદ છે, પણ શ્વાસના સહભાવથી પૂરકમાં શ્વાસની ગતિનો વિચ્છેદ નથી, તેમજ પ્રશ્વાસના હોવાથી રેચકમાં પ્રશ્વાસની ગતિનો વિચ્છેદ નથી, તોપણ સ્વાભાવિક શ્વાસપ્રશ્વાસના વહનના અભાવનો બંનેમા સહભાવ હોવાથી તેમા પણ આ સામાન્ય લક્ષણ સંભવી શકે છે એમ જાણવું.

જેમ યમનિયમ અન્યકાલમાં કરવામાં આવ્યા હોય તોપણ તેમનું યોગાંગપણું સંભવે છે તેમ અન્યકાલમાં કરેલા આસનનું યોગાંગપણું સંભવતું નથી, પણ જ્યારે તે આસન પ્રાણાયામાદિની સાથેજ કર્યું હોય ત્યારે યોગાંગ થાય છે. આસનનો જય કર્યા વિના પ્રાણાયામાદિ યથાવિધિ થઇ શકતાં નથી, અને વિનાવિચારે કદાપિ કરવામાં આવે તો તેથી અભ્યાસીને રોગાદિ થવાનો સંભવ રહે છે માટે પ્રાણાયામાદિના અભ્યાસકાલે આસનનો જય થયેલો હોવો જોઈએ. પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ પાંચે યોગાંગમાં આસનના જયની અપેક્ષા છે એમ પ્રતિપાદન કરવામાટે આ સૂત્રમાં “તસ્મિન્ સતિ” એ પદો મૂક્યાં છે. આસનાદિ છ અંગોનું સાથે અનુષ્ટેયપણું હોવાથી ક્રોધ ક્રોધ સ્થલે અષ્ટાંગયોગને સ્થાને ષડંગયોગનું નિરૂપણ કરેલું જેવામાં આવે છે. યમનિયમનું પૂર્વકાલમાં અનુદાન કર્યું હોય તોપણ તેમનું યોગાંગપણું નિરૂપ્ત થતું નથી તેથી

तेभ्यो बहिर्गं भावी ते रथवे तेभ्यो योगना साक्षात् उपधारक
गत्या नथी. ४८

अथैव रीते प्राणायामानुं सामान्य लक्षणं दृष्टीने भवे नीचैना
सूत्रवदे त्रणु प्रकारना प्राणायामना लक्षणुने दृष्टे छेः—

**बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्या-
भिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥**

पदबोधिनी टीकाः—वृत्तिशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते। रेचने-
न बहिर्गतस्य कोष्ठस्य वायोर्बहिरेव धारणं बाह्यवृत्तिः।
पूरणेनान्तर्गतस्य बाह्यवायोरन्तरेव धारणमभ्यन्तरवृत्तिः।
रेचनपूरणप्रयत्नं विना प्राणस्य केवलं विधारकप्रयत्नेन गति-
विच्छेदः स्तम्भवृत्तिः। असौ कुम्भस्थजलवत् निश्चलत्वेन
देहे स्थितत्वात् कुम्भक इत्युच्यते। नायं रेचकः अन्तःस्थ-
त्वात्। नापि पूरकः तप्तशिलातलनिहितजलविन्दुवच्छरीरे
प्राणस्य सङ्कुचितत्वेन सूक्ष्मत्वात्। यो हि स्थूलोऽन्तर्निर्मुक्तो
देहं पूरयति स पूरक इति द्रष्टव्यम्। त्रिविधोऽयं प्राणायामः
देशकालसंख्याभिः परिदृष्टः दीर्घः सूक्ष्मो भवतीति शेषः।
देशः नासामारभ्य द्वादशाङ्गुलादिपरिमितं बाह्यस्थानम्।
कालः षट्त्रिंशन्मात्रादिपरिमितः। संख्या एतावद्भिः श्वास-
प्रश्वासैः प्रथम उद्धातस्तन्निगृहीतस्यैतावद्भिर्द्वितीय उद्धात

इत्येवंरूपा । उद्धातो नाम नाभिमूलात् शेरितस्य वायोः शिर-
स्यभिहननम् । अधिकदेशकालसंख्याव्यापित्वमेव प्राणनिरोध-
स्य दीर्घत्वम् । परमनैपुण्यसमधिगमनीयतया च सूक्ष्मत्वं न
तु मन्दतया तस्य सूक्ष्मत्वमिति संक्षेपः ॥ ५० ॥

સૂત્રાર્થઃ—બાહ્યવૃત્તિ, આભ્યંતરવૃત્તિ ને સ્તંભવૃત્તિ
[એ ત્રિવિધ પ્રાણાયામ] દેશ, કાલ અને સંખ્યાવડે નિયમિત
[થાય છે, અને અભ્યાસથી] દીર્ઘ તથા સૂક્ષ્મ [થાય છે.] ૫૦

વિવેચનઃ—સૂત્રમાનો વૃત્તિશબ્દ બાહ્ય, આભ્યંતર અને સ્તંભ
એ ત્રણ પદોની સાથે સંબંધ રાખે છે તેથી પ્રથમના ત્રણ પદોનો
અર્થ બાહ્યવૃત્તિ, આભ્યંતરવૃત્તિ ને સ્તંભવૃત્તિ એવો થાય છે. જેમાં
યોગ્ય આસને બેસી શરીરને સરલ રાખી ઉદરમાંના પવનને બેમાંના
કોઈ નાસાપુટદ્વારા કિંવા બંને નાસાપુટદ્વારા શનૈઃ શનૈઃ બહાર કાઢી
તેને બહાર સ્થિર કરવામાં આવે છે તેને બાહ્યવૃત્તિપ્રાણાયામ કહે છે;
આનું અન્ય નામ રેચકપ્રાણાયામ પણ છે. જેમાં પૂર્વોક્તરીતે બેસી
બહારના અમૃતમય વાયુનું બેમાંના એક નાસાપુટદ્વારા કિંવા બંને નાસાપુટ-
દ્વારા કે મુખદ્વારા શનૈઃ શનૈઃ અંતરમાં આકર્ષણ કરી શરીરમાં સ્થિર
કરવામાં આવે છે તે આભ્યંતરવૃત્તિ પ્રાણાયામ કહેવાય છે; આનું અન્ય
નામ પૂરકપ્રાણાયામ છે. જેમાં પૂર્વે કહેલી રીતે બેસી રેચક તથા
પૂરકના પ્રયત્નવિના માત્ર વિધારક પ્રયત્નથીજ શ્વાસપ્રશ્વાસની ગતિનો
અભાવ થાય છે તે સ્તંભવૃત્તિપ્રાણાયામ કહેવાય છે. આનું અન્ય નામ
કુંભકપ્રાણાયામ છે. આમાં વાયુને પૂરવામાં આવતો નથી માટે આ
પૂરક નથી, તેમજ આમાં વાયુનું વિરેચન કરવામાં આવતું નથી

માટે આ રેચક પણ નથી. જેમ તપેલા શિલાતલપર પડેલું જલ સર્વ-
ભણીથી સંકુચિત થાય છે તેમ આ વહનશીલ વાયુ બલવાન વિધારક
પ્રયત્નથી સંકુચિત થઈ શરીરમાં સુદ્ધમરૂપે રહે છે. પૂરકમાં વાયુનો
શરીરમાં નિરોધ થાય છે ખરો, પણ તે સ્થૂલ હોઈને શરીરમાં વ્યાપે
છે. રેચકપૂરકવિના માત્ર વિધારકપ્રયત્નથીજ કુંભમાં ભરેલું જલ જેમ
નિશ્ચલ થઈને રહે છે તેમ પ્રાણવાયુ શરીરમાં નિશ્ચલ થઈને રહે છે
માટે રેચકપૂરકથી ભિન્ન આ સ્તંભવૃત્તિપ્રાણાયામ કુંભક કહેવાય છે.
એ રેચકાદિનાં લક્ષણો શ્રુતિમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યાં છે:—

“ ઉત્ક્ષિપ્ય વાયુમાકાશં શૂન્યં કૃત્વા નિરાત્મકમ્ ।

શૂન્યભાવેન યુક્તીયાદ્રેચકસ્યેતિ લક્ષણમ્ ॥

વક્ત્રેણોત્પલનાલેન તોયમાકર્ષયેન્નરઃ ।

एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम् ॥

નોચ્છ્રસેન્ન ચ નિઃશ્વસેન્નૈવ ગાત્રાણિ ચાલયેત્ ।

एवं तावन्नियुंजीत कुंभकस्येति लक्षणम् ॥ ”

ભાવાર્થ:—કાશમાંના વાયુને નાસિકાનાં એક દિવા ખંતે છિદ્ર-
દ્વાગે બહારના આકાશમાં ફેંકી ઉઠરને વાયુના સ્થૂલાંશથી રહિત
કરીને શૂન્યભાવે સ્થિત થવું તે રેચકનું લક્ષણ છે. જેમ માણસ
કમલના નાલનડે મુખથી પાણીનું આકર્ષણ કરે છે તેમ નાસિકાદ્વારા
દિવા મુખદ્વારા વાયુને ગ્રહણ કરીને સ્થિત થવું તે પૂરકનું લક્ષણ છે.
પ્રશ્વાસને બહાર ન કાઢવો, તથા શ્વાસને અંતર ગ્રહણ ન કરવો,
અને દેહના અવયવોને ચલાયમાન ન કરવા, એમ સ્થિત થવું તે
કુંભકનું લક્ષણ છે.

એ ત્રણ પ્રકારના પ્રાણાયામ દેશવડે, કાલવડે અને સંખ્યાવડે નિયમિત થાય છે. તેમાં નાસિકાના અગ્રભાગથી તિર્યક્પ્રેષાભણીનો દેશ તે રેચકનો પ્રદેશ છે. તે પ્રદેશ પ્રાદેશ, (દશ આંગળ,) વેત, હાથ કે દોઢ હાથ આદિથી પરિમિત થાય છે. વાયુવિનાના સ્થાનમાં જે સી નાસિકામાંથી નીકળતા વાયુનો સ્પર્શ થઈ શકવા સંભવ હોય ત્યાં પીગેલુ ૩ કે આઠડાનું તૂલ આદિ રાખવાથી નાસિકાની બહાર પ્રાણવાયુની ગતિ ફેટલી છે તે તે ૩ આદિના ચલાયમાન થવાથી જાણવામા આવે છે. પૂરક અને કુંભકનો દેશ દેહની અંતર પગનો તળીઆંથી આરભીને મસ્તકપર્યંત છે. તેમાં પૂરકપ્રાણાયામના પ્રથમાભ્યાસમાં તો તેના હૃદય નાભિ કે મૂલાધાર એ દેશો હોય છે. કીડીના સ્પર્શના જેવો પૂરેલા વાયુનો શરીરમા સ્પર્શ થવાથી આભ્યંતરવૃત્તિ એટલે પૂરકપ્રાણાયામના દેશનું અનુમાન થાય છે, અને સ્તભવૃત્તિ કિંવા કુંભકપ્રાણાયામના દેશનું નિરોધેલા વાયુનો કીડીના જેવો સ્પર્શ શરીરમા ન જાણવાથી અનુમાન કરાય છે. એવી રીતે રેચક, પૂરક અને કુંભકનો દેશ કરીને નિર્ણય કરાય છે.

આખની નિમેષક્રિયામાં જેટલો કાલ જાય છે તેટલા કાલના ચોથા ભાગને ક્ષણ કહે છે. તે ક્ષણવડે ત્રિવિધ પ્રાણાયામનો કાલવડે નિયમ કરાય છે, અર્થાત્ આટલા ક્ષણ રેચક કરવો, આટલા ક્ષણ પૂરક કરવો, અને આટલા ક્ષણ કુંભક કરવો એમ તેમનો કાલવડે નિશ્ચય કરાય છે.

રેચકાદિની સંખ્યાનો નિર્ણય માત્રાની ઝણનાવડે થાય છે. મઃ અધિકારીમાટે માત્રાનુ સ્વરૂપ શ્રીસ્કંદપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ જ્ઞાનું મદ્ધક્ષિણીકુર્યાન્ન દ્રુતં ન વિલમ્બિતમ્ ।

મદ્ધાચ્છોટિકાં યાવચાવન્મત્રેતિ ગીયતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—હીંચણની ડાબા હાથવડે પ્રદક્ષિણા કરી તેના અંગૂઠા તથા મધ્યમાંગુલિવડે જેટલા સમયમાં ચપટી વગાડાય તેટલા સમયને વિદ્વાનો માત્રા કહે છે.

શ્રીયાનુવલ્ક્યે ઉત્તમાધિકારીભાટે માત્રાનો કાલ તેથી ત્રણ ગણો કહ્યો છે:—

“ અહ્ગુષ્ઠાહ્ગુલિમોક્ષં ત્રિસ્રિર્જાતુપરિમાર્જનમ્ ।

તાલત્રયમપિ પ્રાજ્ઞા માત્રાસંજ્ઞાં પ્રચક્ષતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—ડાબા હાથના અંગૂઠાને તથા આંગળીઓને મોક્ષાં શખી તેમને હીંચણની આસપાસ ત્રણ ત્રણ વાર ફેરવી તે હાથના અંગૂઠા તથા મધ્યમાવડે ત્રણ ચપટી વગાડવી તેને વિવેકી પુરુષો માત્રા એવું નામ આપે છે.

સામાન્યપણે સ્વસ્થ માણસના એક શ્વાસપ્રશ્વાસજેટલા કાલને માત્રા કહે છે. “ એકશ્વાસમયી માત્રા પ્રાણાયામે નિગદ્યતે ॥ ” (એક શ્વાસપ્રશ્વાસજેટલા કાલની માત્રા પ્રાણાયામમાં કહેવાય છે,) એ વચનવડે પણ એમજ કહ્યું છે. શ્રીવસિષ્ઠ આદિ કેટલાક યોગિ-જનોએ પ્રણવનું ઉચ્ચારણ કરવામાં જેટલો સમય જાય તેટલા સમયને માત્રા એવું નામ આપેલું છે, અને તેવી સોળ માત્રાવડે પૂરક, ચોસક માત્રાવડે ડુમક તથા બત્રીશ માત્રાવડે રેચક કરવાનું કહ્યું છે:—

“ एवं જ્ઞાત્વા વિધાનેન પ્રણવેન સમાદિતઃ ।

પ્રાણાયામત્રયં કુર્યાત્પૂરકકુમ્ભકરેચકૈઃ ॥

આકૃપ્ય શ્વસનં વાહ્યાત્ પૂરયેદિદ્યોદરમ્ ।

જ્ઞાનૈઃ પોઢશમાત્રાભિરુકારં તત્ર સંસ્મરન્ ॥

મકારં મૂર્તિમત્રાપિ સંસ્મરન્ પ્રણવં જપેત્ ।
 ધારયેત્ પૂરિતં પશ્ચાત્ ચતુઃષષ્ટ્યા તુ માત્રયા ॥
 યાવદ્વા શક્યતે તાવદ્ધારણં જપસંયુતમ્ ।
 પૂરિતં રેચયેત્પશ્ચાત્ પ્રણવં હ્યનિલાન્વિતમ્ ॥
 શનૈઃ પિઙ્ગલયા પુત્ર દ્વાત્રિશન્માત્રયા પુનઃ ।
 ધ્યાયન્નાદ્યાક્ષરં તત્ર પ્રણવસ્ય સમાહિતઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—એમ જાણીને એકાગ્રચિત્તવાળો સાધકયોગી વિધાન રહી રીતે પ્રણવવડે પૂરક, ફૂલક અને રેચક એ ત્રિવિધ પ્રાણાયામને રે. બહારના વાયુને સોળ માત્રાવડે ઇડાનાડીથી ધીરે ધીરે આકર્ષણ રી વિષ્ણુનું ધ્યાન કરતો હતો ઉદરમાં પૂરે. પૂરેલા વાયુને પછી ૥સક માત્રાવડે રફ્રનું ધ્યાન કરતો હતો પ્રણવજપસહિત ધારણ કરે, પથવા પોતાની શક્તિપ્રમાણે જપપૂર્વક તેને ધારણ કરે, વાયુસહિત ણવ જે પૂરેલો છે તેને પછી હે પુત્ર! ધીરે ધીરે પિંગલાવડે બત્રીશ માત્રાથી બહાર કાઢે, અને તે કાલે એકાગ્રચિત્તવાળો તે પ્રણવજપ થા બ્રહ્માનુ ધ્યાન કરે.

મંદ અધિકારીમાટે ફૂલકની માત્રાની સંખ્યામાં ચોસક માત્રાથી ચૂનપણું સ્વીકારવામાં આવે છે, તે આ પ્રમાણે.—

બાર માત્રાવડે થનારો ઉદ્ધવાત મંદ, ચોવીશ માત્રાવડે થનારો હ્રદવાત મધ્યમ અને છત્રીશ માત્રાવડે થનારો ઉદ્ધવાત ઉત્તમ જાણવો. ત્રીલિંગપુરાણમાં પણ નીચેના શ્લોકથી એમજ કહ્યું છે:—

“ નીચો દ્વાદશમાત્રસ્તુ સકૃદુદ્ધવાત ઈરિતઃ ।

મધ્યમસ્તુ દ્વિરુદ્ધવાતશ્ચતુર્વિંશતિમાત્રકઃ ॥

मुख्यस्तु यस्मिन्नातः षट्त्रिंशन्मात्र उच्यते ॥ ”

ભાવાર્થ:—દ્વાદશમાત્રાવાળો એક ઉદ્ધાત કનિષ્ઠ કહ્યો છે, ચોવીશ માત્રાવાળા એ ઉદ્ધાત તો મધ્યમ કહ્યા છે, અને જે છત્રીશ માત્રાવાળા ત્રણ ઉદ્ધાત છે તે મુખ્ય કહેવાય છે.

ઉદ્ધાતનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ प्राणेनोत्सर्प्यमाणेन ह्यपानः पीडयते यदा ।

गत्वा चोर्ध्वं निर्वर्तेतૈતદુદ્ધાતસ्य लक्षणम् ॥ ”

ભાવાર્થ:—મેરુદ્ધમાં ઉંચે ચઢવા યત્ન કરતા પ્રાણવડે બ્યારે અપાન પીડાય છે, અને અહરધર્મપર્યંત જમને તે પાછો ફરે છે તે ઉદ્ધાતનું લક્ષણ છે.

એવી રીતે આટલા દેશવડે, આટલા કાલવડે અને આટલી માત્રાની સંખ્યાવડે અવચ્છિન્ન રેચકાદિ મારે કર્તવ્ય છે એમ સાધકવડે નિશ્ચય કરાય છે તે રેચકાદિ દેશ, કાલ ને સંખ્યાવડે પરિદૃષ્ટ કહેવાય છે.

જોકે સંખ્યાવડે પણ કાલનોજ નિયમ કરાય છે તોપણ પ્રકારના ભેદથી તે ખંનેની ગણના ભિન્ન ભિન્ન કરેલી છે

જેમ ઘનીભૂત રૂનો પિંડો પીંજીને ફેલાવ્યો છતો વિરલપણાવડે દીર્ઘ અને સૂક્ષ્મ થાય છે તેમ પ્રાણ પણ દેશ, કાલ અને સંખ્યાના અધિકપણાવડે અભ્યાસ કરવાથી દીર્ઘ (ધણા દેશમાં વ્યાપનાર તથા ધણા કાલપર્યંત સ્થિર રહેનાર) થાય છે, અને દુર્લક્ષપણાવડે સૂક્ષ્મ થાય છે.

આ સૂત્રમાં બાહ્યવૃત્તિ, આભ્યંતરવૃત્તિ અને સ્તંભવૃત્તિ એમ પાઠક્રમ છે, તે તેજ પ્રમાણે પ્રાણાયામ થઈ શકે અને અન્યથા ન થઈ શકે એમ પ્રતિપાદન કરવાના હેતુથી નથી, કિંતુ તેવી રીતનો અભ્યાસ સુલભતાથી થઈ શકે છે એટલુંજ તે પાઠક્રમનું તાત્પર્ય છે.

તે ક્રમથી ભિન્નરીતે એટલે પ્રથમ પૂરક, પછી કુંભક અને અંતે રેચક એમ કરે તો તે પ્રક્રિયા પણ શાસ્ત્રીયજ છે.

પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન ને ઉદાન એ પાંચ પ્રાણોનાં નામો છે. તેમાં પ્રાણતું વહન ધડા, પિંગલા ને સુષુમ્ણામાં થાય છે. પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વોનું નાસિકાદ્વારા બહાર નીકળતા પ્રાણવાયુમાં વહન થાય છે. એ સર્વતું નિરૂપણ સ્વપ્નોદયમાં વિસ્તારથી થઇ ગયું છે માટે ગ્રંથવિસ્તારના ભયથી અત્ર તેમનું નિરૂપણ કર્યું નથી.

યમનિયમના પરિપાલનવડે જેના ચિત્તની શુદ્ધિ થઇ હોય, તથા જેણે આસનનો જય કર્યો હોય, તે પ્રાણાયામના અભ્યાસનો મુખ્યાધિકારી છે. પ્રાણાયામના અભ્યાસકાલે હિતકર તથા પરિમિત ભોજન કરવું જોઇએ. જેમના શરીરમાં શ્લેષ્મ તથા મેદ અધિક હોય તેમણે નેતિ, ઘૌતિ, બસ્તિ, નૌલિ, કપાલભ્રાતિ ને ત્રાટક એ યોગનાં પટ્કર્મોના કિંવા તેમાંનાં જેટલાં કર્મો કરવાની અપેક્ષા જણાય તેટલાનો અભ્યાસ કરી શ્લેષ્મ તથા મેદને પ્રાણાયામના અભ્યાસની પૂર્વે ઘટાડવા જોઇએ. જેમના શરીરમાં શ્લેષ્મ તથા મેદનું અધિકપણું ન હોય તેમને તે ક્રિયાઓ સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષા નથી. ભોજનાદિના શાસ્ત્રોક્ત નિયમનું તથા પટ્કર્મોનું નિરૂપણ શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં વિસ્તારથી કર્યું છે માટે જેમને તે સંબંધમાં વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા થાય તેમણે તે ગ્રંથમાં જોવું.

દનિષ, મધ્યમ ને ઉત્તમ પ્રાણાયામવડે થનારાં ચિહ્નો શ્રીવસિષ્ઠજીએ નીચે પ્રમાણે કહ્યાં છે:—

“ પ્રસ્રેદં જનયેદ્યસ્તુ પ્રાણાયામો હિ સોડયમઃ ।

મધ્યમઃ કમ્પનાત્પ્રોક્ત ઉત્થાનં ચોત્તમે ભવેત્ ॥

પૂર્વપૂર્વે પ્રકુર્વોત યાવદુત્તમસમ્ભવઃ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—જે પ્રાણાયામ પ્રસ્વેદ ઉપજાવે છે તે પ્રાણાયામ કનિષ્ઠ છે. જે પ્રાણાયામમાં કંપ ઉપજે છે તે મધ્યમ કલો છે, અને ઉત્તમ પ્રાણાયામમાં આસનનું ઉત્થાન થાય છે. જ્યાંસુધી ઉત્તમ પ્રાણાયામની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાંસુધી પૂર્વપૂર્વનો અભ્યાસ કરે.

પ્રાણાયામનો પ્રથમ અભ્યાસ કરવાનું સામાન્ય ધોરણ નીચે પ્રમાણે છે:—

સાધકે પ્રાતઃકાલમાં જડી, શરીરક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈ, પવિત્ર અને મનોરમ એકાંતસ્થાનમાં સિદ્ધ થયેલે આસને મૃગચર્માદિના આસનપર પૂર્વાભિમુખે કિંવા ઉત્તરાભિમુખે બેસી, મનને સ્વસ્થ કરી, પોતાના શ્રોત્રદ્વારને નમસ્કાર કરી, જમણા હાથની કનિષ્ઠિકા તથા અનામિકા-વડે નાસિકાના ડાબા છિદ્રને દબાવી પિંગલાનાડીદ્વારા થોડો રેચક કરવો, પછી નાસિકાના જમણા છિદ્રને જમણા હાથના અંગૂઠાથી દબાવી નાસિકાના ડાબા છિદ્રપરથી જમણા હાથની કનિષ્ઠિકા તથા અનામિકા જોપાડી લઈ ઇડાનાડીદ્વારા બહારના અમૃતમય વાયુનું આઠ, બાર કે સોળ માત્રાવડે મૂલાધાર તથા નાભિને સંકેતી રાખી ઉદરમાં આદર્શણ કરવું; પછી નાસિકાના ડાબા છિદ્રને પણ જમણા હાથની અનામિકા તથા કનિષ્ઠિકાવડે દબાવી દઈ ડોકને યથાશક્તિ નીચે નમાવવારૂપ જલંધર-બંધ કરી તે પૂરેલા વાયુને વીશ, ચાલીશ કે ચોસઠ માત્રાસુધી નાભિ-આગળનો ભાગ સંકેતી રાખી પૂરી રાખવો; પછી ડોકને પૂર્વવત્ ઉઘી કરી તે પૂરેલા વાયુને જમણા નાસાપુટપરનો જમણા હાથનો અંગૂઠો જોપાડી લઈ પિંગલાનાડીદ્વારા બાર, ત્રીશ કે બત્રીશ માત્રાવડે

શનૈઃ શનૈઃ બહાર કાઢવો. પુનઃ પૂર્વે ધડાનાડીદ્વારા જેમ પૂરક કર્યો હતો તેમ આ પિંગલાનાડીદ્વારા પૂરક કરી કુંભક કરવો, ને અંતે પૂર્વે કહેલી રીતે ધડાનાડીદ્વારા રેચક કરવો. આ એક પ્રાણાયામ થયો. સાધકે નિત્યપ્રતિ પ્રાતઃકાલે, મધ્યાહ્નકાલે અને સાયંકાલે આવા એશી એશી પ્રાણાયામો ક્રિયા કર્મથી એશી, સાઠ કે આઠીશ પ્રાણાયામો કરવાના છે. આવા પ્રાણાયામને અનુલોમવિલોમ વા મલશોધક પ્રાણાયામ કહે છે. આ પ્રાણાયામનો સાવધાનતાપૂર્વક ત્રણ ચાર માસ યથાવિધિ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો શરીરમાંની નાડીઓ શુદ્ધ થઈ જાય છે. આ અભ્યાસનો પરિપાક થયા પછી રેચકદ્વારા બાહ્યકુંભક, પૂરકદ્વારા આભ્યંતરકુંભક તથા સ્તંભવૃત્તિ એટલે કેવલકુંભક એમનો અભ્યાસ કરવો. રેચકપૂરકની સાથે કરવામાં આવતો કુંભક, બાહ્ય-કુંભક ને આભ્યંતરકુંભક એ રેચકપૂરકસહિત હોવાથી સહિતકુંભક કહેવાય છે, અને સ્તંભવૃત્તિપ્રાણાયામ એ કેવલકુંભક કહેવાય છે. કેવલકુંભકની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાંસુધી સહિતકુંભકનો અભ્યાસ કરવાનો છે. શ્રીવસિષ્ઠ પણ નીચેનાં વચનોથી એમજ કહે છે —

“ નિઃશ્વાસોચ્છ્વાસકૌ દેહે સ્વાભાવિકગુણાવુભૌ ।

તથાપિ નશ્યતસ્તેન પ્રાણાયામોત્તમેન હિ ॥

તયોર્નાશૈ સમર્થઃ સ્યાત્ કર્તુ કેવલકુંભકમ્ ॥

રેચકં પૂરકં ત્યક્ત્વા મુખ્યં યદ્વાયુધારણમ્ ।

પ્રાણાયામોડયમિત્યુક્તઃ સ વૈ કેવલકુંભકઃ ॥

સહિતં કેવલં વાપિ કુંભકં નિત્યમભ્યસેત્ ।

યાવત્કેવલસિદ્ધિઃ સ્યાત્ તાવત્સહિતમભ્યસેત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જોકે શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ એ બંને શરીરમાં સ્વાભાવિક ધર્મ છે તોપણ પૂર્વે કહેલા ઉત્તમ પ્રાણાયામવડે તે બંને નિશ્ચય નાશ પામે છે. તે બંનેનો નાશ થયે સતે સાધક કેવલકુલક કરવાને સમર્થ થાય છે. રેચક તથા પૂરકને સ્થળને પ્રધાનપણે વાયુનું જે ધારણ આ પ્રાણાયામ કહેવાય છે, અને તેજ કેવલકુલક છે. સાધક-યોગી નિત્યપ્રતિ સહિત કિંવા કેવલ કુલકનો અભ્યાસ કરે. તેમા પણ જ્યાંસુધી કેવલની સિદ્ધિ થાય ત્યાંસુધી સહિતનો અભ્યાસ કરે.

હવે પછી જે ચોથો પ્રાણાયામ કહેવામાં આવશે તે આ સ્તંભ-વૃત્તિ કિંવા કેવલકુલકનુંજ પરિપાક પામેલું સ્વરૂપ છે એમ જાણવું.

સૂર્યભેદન, ઉબ્જનથી, સીતકારી, શીતલી, ભસ્મિકા, બ્રામરી, મૂર્છા અને પ્લાવિની એ આઠ પ્રકારના કુલકોનો તથા મહાસુદ્રાદિ મુદ્રાઓનો અભ્યાસ પણ પ્રાણજ્વલમાં સાધકને ઉપકારક થાય છે. એ સર્વનું નિરૂપણ શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં વિસ્તારથી કરેલું હોવાથી અત્ર તેમનું વર્ણન કર્યું નથી. વળી હૃદયોગીએ કેવા ક્રમથી પોતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તેનું નિરૂપણ શ્રીપરમપદ્યોધિનીમાં હૃદયોગીના આહ્નિકમાં કરેલું છે તેથી તે ક્રમ પણ અત્ર દર્શાવ્યો નથી. ૫૦

એ પ્રમાણે ત્રિવિધ પ્રાણાયામના સ્વરૂપને કહીને હવે ચતુર્થના સ્વરૂપને લગવાનું સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે કહે છે:—

વાહ્યાભ્યન્તરવિષયાક્ષેપી ચતુર્થઃ ॥ ૫૧ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—વિષયશબ્દઃ પ્રત્યેકં સમ્બધ્યતે । પૂર્વોક્ત-
વાહ્યવિષયાભ્યન્તરવિષયયોરાક્ષેપઃ સૂક્ષ્મદૃષ્ટ્યા પર્યાલોચન-
મનુસન્ધાનં વા યત્રાસ્તિ સ ચતુર્થઃ સ્તમ્ભવૃત્તિરિત્યનુષ્ઙ-

તામ્ । પૂર્વોક્તસ્તંભવૃત્તિરભ્યાસદાઢ્યેન જિતશ્વાસસ્ય વિનાઽપિ
દેશાઘનુસન્ધાનં નિષ્પદ્યત્તેતિ તસ્માદેતસ્ય ભિન્નતા ॥૫૧॥

સૂત્રાર્થઃ—બાહ્ય અને આભ્યંતરના વિષયનું આલોચન
કરીને વર્તનાર [તે] ચોથો [પ્રાણાયામ છે.] ૫૧

વિવેચનઃ—નાસિકાની બહાર બાર, ચોવીશ અને છત્રીશ
આંગળ એ આદિ બાહ્યદેશ જાણવા, અને હૃદય, નાભિચક્ર તથા મૂલાધાર
એ આદિ આભ્યંતરદેશ જાણવા. કાલ અને સંખ્યાનું સ્વરૂપ ગયા
સૂત્રમાં દર્શાવ્યું છે. જેના આરભકાલમાં દેશ, કાલ અને સંખ્યાવડે
બાહ્યવિષય એટલે રેચક તથા આભ્યંતરવિષય એટલે પૂરક એ બંનેનું
સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ નિરીક્ષણ થાય છે તે રેચકપૂરકના પર્યાલોચનવાળો
ચોથો પ્રાણાયામ જાણવો આ એક પ્રકારનો સ્તંભવૃત્તિજ છે. આની
દીર્ઘતા તથા સૂક્ષ્મતા પૂર્વના જેવીજ છે. ત્રીજા પ્રાણાયામમાં દેશાદિનું
આલોચન કર્યા વિના શ્વાસપ્રશ્વાસની ગતિનો અભાવ થાય છે, તથા
તે એક વેલાના પ્રયત્નથી દેશ, કાલ અને સંખ્યાવડે દીર્ઘ તથા સૂક્ષ્મ
થાય છે, અને આ ચોથો પ્રાણાયામ તો રેચકપૂરકના દેશાદિના
નિશ્ચયથી ક્રમવડે ભૂમિકાના જયથી તે બંનેના આલોચનપૂર્વક ગતિના
અભાવવાળો હોય છે એમ બંનેમાં ભેદ છે. ત્રીજે સ્તંભવૃત્તિપ્રાણાયામ
કેવલકુંભકની આરભાવસ્થારૂપ છે, અને આ ચોથો પ્રાણાયામ કેવલ-
કુંભકની પરિપાકાવસ્થારૂપ છે એમ જાણવું.

યોગવાર્તિકકારે ત્રીજા પ્રાણાયામ સ્તંભવૃત્તિને સહિતકુંભક અને
આ ચોથા પ્રાણાયામને કેવલકુંભક કહ્યો છે. તેમને મતે આ સૂત્રનો
અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે—રેચક અને પૂરકની અપેક્ષાવિનાનો જે કેવલ-
કુંભક તે ચોથો પ્રાણાયામ છે.

પ્રાણ્યાયામના સગર્ભ તથા અગર્ભ એવા બીજા ભેદ પણ છે. જપ તથા ધ્યાનયુક્ત જે પ્રાણ્યાયામ તે સગર્ભ છે, અને જપ તથા ધ્યાનથી રહિત જે પ્રાણ્યાયામ તે અગર્ભ છે. ૫૧

પ્રાણ્યાયામની સિદ્ધિ થવાથી થનારા અર્વાંતરફલને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે જણાવે છે:—

તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્ ॥ ૫૨ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તતઃ તસ્માત્ પ્રાણ્યાયામાત્ પ્રકાશ-
સ્ય ચિત્તસત્ત્વગતસ્ય યત્ આવરણં ક્લેશરૂપં પાપરૂપં વા તત્
ક્ષીયતે ક્ષયં પ્રાપ્નોતિ ॥ ૫૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેથી (પ્રાણ્યાયામથી) બુદ્ધિસત્ત્વનું આવરણ
(પાપ તથા તેનું કારણ ક્લેશ) ક્ષય પામે છે. ૫૨

વિવેચન:—પ્રાણ્યાયામનો અભ્યાસ કરનાર યોગીને જ્યારે તે
પ્રાણ્યાયામ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે પ્રાણ્યાયામની સિદ્ધિ થવાથી વિવેકના
કારણરૂપ બુદ્ધિસત્ત્વના પ્રકાશનું પાપરૂપ તથા ક્લેશરૂપ આવરણ ક્ષય
પામે છે. બુદ્ધિસત્ત્વના સ્વાભાવિક પ્રકાશને પાપકર્મ ઢાંકે છે એ અર્થ
પૂર્વાચાર્યોએ પણ નીચેના વચનથી કહ્યો છે:—

“મહામોહમયેનેન્દ્રજાલેન પ્રકાશશીલં સત્ત્વમાવૃત્ય તદેવા-
કાર્યં નિયુક્તે ॥ ”

ભાવાર્થ:—રાગમય ઇન્દ્રજાલજેવા શબ્દાદિ વિષયરૂપ હેતુવડે
પ્રકાશસ્વભાવવાળા બુદ્ધિસત્ત્વને ઢાંકીને તે પાપકર્મજ (પાપકર્મના
સંસ્કારજ) પુરુષને સંસારના કારણરૂપ હિંસાદિ કર્મમાં જોડે છે.

પ્રાણાયામના અભ્યાસથી બુદ્ધિસત્ત્વના પ્રકાશને આચ્છાદન કરનાર પાપકર્મ તથા તેનું કારણ ક્લેશજે સંસારના હેતુરૂપ છે તે દુર્બલ એટલે બુદ્ધિસત્ત્વને આવરણ કરવાને અસમર્થ થાય છે, તથા તે પ્રતિક્ષણે ક્ષય પામતાં જાય છે. પાપની નિવૃત્તિ કરનાર કર્મરૂપ તપથી પ્રાણાયામ શ્રેષ્ઠ છે. શાસ્ત્રવેત્તાઓ પણ નીચેના વચનથી એમજ કહે છે:—

“તપો ન પરં પ્રાણાયામાત્તતો વિશુદ્ધિર્મલનાં દીપ્તિશ્ચ જ્ઞાનસ્ય ॥”

ભાવાર્થ:—પ્રાણાયામથી શ્રેષ્ઠ તપ બીજું નથી. તે પ્રાણાયામથી રાગદ્વેષાદિ ભલોની વિશુદ્ધિ (નિવૃત્તિ) તથા તેવડે જ્ઞાનની દીપ્તિ થાય છે.

પ્રાણાયામવડે દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે એ અર્થ મનુભગવાને પણ નીચેના શ્લોકથી કહ્યો છે:—

“દહ્યન્તે ધમાયમાનાનાં ધાતૂનાં હિ યથા મલ્લઃ ।

તથેન્દ્રિયાણાં દહ્યન્તે દોષાઃ પ્રાણસ્ય નિગ્રહાત્ ॥”

ભાવાર્થ:—જેમ ધમવાથી ધાતુઓના ભલો બળી જાય છે તેમ પ્રાણના નિરોધથી ઇન્દ્રિયોના દોષો બળી જાય છે.

તપવડે પણ પાપનો ક્ષય થઈ શકે છે માટે પ્રાણાયામનું કાંઈ પ્રયોજન નથી એમ શંકા કરવી નહિ, કારણકે બુદ્ધિસત્ત્વના પ્રકાશને આવરણ કરનાર પાપકર્માદિનો ક્ષય કરવામાં પ્રાણાયામ શ્રેષ્ઠ ઉપાયરૂપ છે, પણ તપ તેવા ઉપાયરૂપ નથી તેથી પ્રાણાયામનું પ્રયોજન છે. પ્રાણાયામની તપથી શ્રેષ્ઠતા હોવાથીજ હિતમ અધિકારીમાટે પ્રાણાયામને સાધનરૂપે કહેલ છે, પણ ત્યાં તપને સાધનરૂપે કહેલું નથી.

પ્રાણતત્ત્વ અતિસૂક્ષ્મ છે. તેનો શરીરમાં સહભાવ હોય ત્યાંસુધીજ શ્વાસપ્રશ્વાસનું વહન ને રક્તનું શરવું આદિ દેહનિર્વાહક ક્રિયાઓ થઈ

શરીર જીવનું રહે છે. તેનો વિયોગ થવાથી શરીર સ્વરૂપ જડભાવને પામે છે. એ પ્રાણ તથા ચિત્તને પરસ્પર બહુ નિકટ સંબંધ છે. પ્રાણાયામના અભ્યાસથી જ્યારે પ્રાણકલાનો નિરોધ થાય છે ત્યારે તે પ્રાણવાયુમાંથી અગ્નિતત્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તે અગ્નિતત્ત્વ જલરૂપે પરિણામ પામે છે. વાયુ, અગ્નિ અને જલ એ ત્રણ તત્ત્વ પવિત્ર કરનારાં હોવાથી એ ત્રણવડે ચિત્તમાંના પાપસંસ્કારો દૂર થઈ ચિત્ત પવિત્ર થાય છે, જેથી તે વિવેકજ્ઞાન પામવાને યોગ્ય થાય છે માટેજ યોગશાસ્ત્રમાં પ્રાણાયામને યોગના અંગરૂપ ગણવામાં આવે છે. ૫૨

પ્રાણાયામના અભ્યાસથી થનારા અન્ય ફલને કહે છે:—

ધારણાસુ ચ યોગ્યતા મનસઃ ॥ ૫૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—ધારણાઃ વક્ષ્યમાણલક્ષણાઃ તાસુ યોગ્યતા ક્ષમત્વમ્ । ક્ષીણાવરણં મનો યત્ર યત્ર ધાર્યતે તત્ર તત્રૈવ સ્થિરં ભવતીતિ યાવત્ ॥ ૫૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—અને ધારણાઓમાં મનની યોગ્યતા [થાય છે.] ૫૩

[વિવેચન:—ધારણાનું સ્વરૂપ ભગવાન સૂત્રકાર આગળ સૂત્રથી કહેશે. પ્રાણાયામના અભ્યાસથી મનની વિવિધ ધારણાઓમાં યોગ્યતા થાય છે. “ પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યાં વા પ્રાણસ્ય ॥ ” (અથવા પ્રાણવાયુના રેચક અને કુંભકવડે ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે,) એ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રાણાયામવડે ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે, અને એવું સ્થિર ચિત્ત જે જે સૂક્ષ્મવિષયમાં જોડવું હોય તે તે વિષયમાં જોડાવાની યોગ્યતા-યાગ્ય થાય છે. ચિત્તનું સૂક્ષ્મવિષયમાં સ્થિર થઈ શકવાનું સ્વાભાવિક

બલ જે રજેગુણવડે તથા તમેગુણવડે તિરોધાન પામી ગયું હોય છે તે પ્રાણાયામના અભ્યાસથી રજેગુણ તથા તમેગુણ દૂર થનાથી પાછું આવિર્ભાવ પામે છે, અને એવા સ્વાભાવિક બલનો આવિર્ભાવ થવો તેજ ચિત્તની ધારણાઓમાં યોગ્યતા થયેલી ગણાય છે.

પ્રાણના જ્યથી ઉપર કહેલાં એ ફલોની ઉપરાંત શરીરમાની પ્રાણવહા તથા ચિત્તવહા નાડીઓની શુદ્ધિ, રક્તશુદ્ધિ, નાદની પ્રકટતા, મુખની પ્રસન્નતા, ચક્ષુની નિર્મલતા, શરીરની લઘુતા, આરોગ્ય, જઠરાગ્નિની દીપ્તિ, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લોહપપણાનો અભાવ, વાણીની મધુરતા, શુભ ગંધ અને મૂત્રમલનુ અદ્યપણું એ અન્ય ફલોની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. ૫૩

એવી રીતે પ્રાણાયામના સ્વરૂપનું તથા તેના ફલનું નિરૂપણ કરીને હવે ક્રમથી પ્રાપ્તિ પ્રત્યાહારના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે —

સ્વવિષયાસંપ્રયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાનુ-

કાર ઇવેન્દ્રિયાણાં પ્રત્યાહારઃ ॥ ૫૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—સ્વૈઃ સ્વૈર્વિષયૈઃ રૂપાદિભિઃ સહ ઇન્દ્રિયાણાં યઃ સંપ્રયોગઃ આભિમુખ્યેન વર્તનં તસ્ય અભાવે સતિ યઃ તેષાં ચિત્તસ્વરૂપાનુકારઃ સ પ્રત્યાહારઃ । અત્ર વિષ્ણુ-પુરાણમ્—“ શબ્દાદિષ્વનુષક્તાનિ નિગૃહ્યાક્ષાણિ યોગવિત્ । કુર્યાચ્ચિત્તાનુકારીણિ પ્રત્યાહારપરાયણઃ ॥ ” ચિત્તસ્ય ઇન્દ્રિયા-નુવર્તિત્વં મંત્રવા ઇન્દ્રિયાણાં ચિત્તાનુવર્તિત્વકરણં પ્રત્યાહાર ઇતિ શ્લોકાર્થઃ । ઇવશબ્દેન ઇન્દ્રિયાણાં ચિત્તાનુકારિતાયાં યથા

મધુકરરાજં મહિકા ઇતિ દૃષ્ટાન્તઃ કહનીયઃ ॥ ૫૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પોતાના વિષયના અસંબંધમાં ઇન્દ્રિયોની ચિત્તના સ્વરૂપને અનુસરવાજેવી [જે અવસ્થા તે] પ્રત્યાહાર [છે.] ૫૪

વિવેચનઃ—પ્રાણાયામવડે ચિત્તને જ્ય થયે સતે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો પોતપોતાના વિષયોથી વિયોગ હોય તે કાલે એટલે ધ્યાનના કિંવા ચિત્તનિરોધના સમયમાં તે ઇન્દ્રિયોની ચિત્તના સ્વરૂપને અનુસરવાજેવી જે અવસ્થા તે અવસ્થા ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર છે. મનનું મથન કરી નાંખનાર બલવાન ઇન્દ્રિયો સ્વભાવથીજ પોતપોતાના વિષયોપ્રતિ દોડનારી છે. તેમનું જેમાં તેમના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પ્રતિકોમંપરિણામે કરીને પુરુષના સ્વરૂપની અભિમુખ આકર્ષણ કરાય છે તે પ્રત્યાહાર છે એવો તેનો વ્યુત્પત્તિથી અર્થ થાય છે. ધ્યાનકાલે જિતેન્દ્રિય પુરુષની ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો ચિત્ત જેમ ધ્યેય વસ્તુને આકારે થયું હોય છે તેમ ધ્યેય વસ્તુના આકારને પામ્યાજેવી થાય છે, પણ મનના તે ધ્યાનમાં વિદ્ધ ઉપજવવા સ્વતંત્રપણે વિષયાતરભણી મનનું આકર્ષણ કરતી નથી, અર્થાત્ મનની સાથે એકભાવને પામીને પોતાના વિષયના સંકલ્પમાં તેને જોડતી નથી, અને ચિત્ત નિરોધમાં તત્પર થયે સતે અન્ય પ્રયત્નવિનાજ તે ઇન્દ્રિયો નિરુદ્ધ થાય છે, આથી તે જિતેન્દ્રિયની ઇન્દ્રિયો ચિત્તને અનુસરનારી કહેવાય છે. અજિતેન્દ્રિયની ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો તો તે કાલમાં પણ મનને ખેંચીને રૂપાદિ વિષયોભણીજ દોડે છે તેથી તેનું મન ઇન્દ્રિયોને અનુસરનારું કહેવાય છે. નહિ જિતાયેલી એક ઇન્દ્રિય પણ પુરુષની પ્રજ્ઞાનું હરણ કરે છે એમ નીચેનું સ્મૃતિ-વચન કહે છે:—

“ ઇન્દ્રિયાણાં હિ સર્વેષાં યદ્વેકં ક્ષરતીન્દ્રિયસ્ ।
તેનાસ્ય દ્રવતે પ્રજ્ઞા દત્તેઃ પાદાદિવોદકમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—સર્વે ઇન્દ્રિયોમાંથી જો એક પણ ઇન્દ્રિયનું સ્ખલન થાય છે તો જેવી રીતે ચર્મપાત્રમાંના છિદ્રથી જલ બહાર વહી જાય છે તેવી રીતે તે સ્ખલનવડે તે પુરુષની પ્રજ્ઞા બહાર વહી જાય છે.

અજિતેન્દ્રિયની ઇન્દ્રિયો વિષયભોગકાલમા ચિત્તને અનુસરનારી થાય છે તેનાથી ભિન્નતા દર્શાવવામાટે સ્વવિષયાસંપ્રયોગે (પોતાના વિષયના અસંબંધમાં) એમ કહ્યું છે ધ્યાનકાલે ચક્ષુરાદિની ભિન્નવૃત્તિ નો અભાવ હોય છે, માત્ર ચિત્તનાજ જેવી તેમની વૃત્તિ વિદ્યમાન હોય છે એમ જણાવવા અનુકાર: (અનુસરણ) પદ મૂક્યું છે. ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો વિષયશૂર છે, તેમનું પુરુષાભિસુખપણું ચિત્તના જેવું થતું નથી, પણ ક્રિયિત્ ન્યૂન થાય છે એમ જણાવવા સૂત્રમાં ઇત્થ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. મધમાખીઓ જેમ મધુકરરાજને (મધમાખીની રાણીને) અનુસરે છે, એટલે તે જાડે છે તો તેઓ તેની પછવાડે જાડે છે, ને તે કોઈ સ્થલે બેસે છે તો તેઓ તેની પછવાડે તે સ્થલે બેસે છે તેમ ચિત્તને અનુસરનારી ઇન્દ્રિયો ચિત્તના નિરોધેજ નિરુદ્ધ કરાય છે, તેમાં અન્ય ચત્તની અપેક્ષા રહેતી નથી. પ્રત્યાહારના સ્વરૂપનું તથા તેના ફલનું શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે નિરૂપણ કર્યું છે:—

“ શબ્દાદિષ્વલ્લુબ્ધક્તાનિ નિગૃહ્યાક્ષાણિ યોગવિત્ ।
કુર્યાચ્ચિત્તાનુકારીણિ પ્રત્યાહારપરાયણ: ॥
વશ્યતા પરમા તેન જાયતે નિશ્ચલાત્મનામ્ ।
ઇન્દ્રિયાણામવશ્યૈસ્તૈર્ન યોગી યોગસાધક: ॥ ”

ભાવાર્થ:—પ્રત્યાહારપરાયણ યોગવેત્તા સ્વભાવથી શબ્દાદિ વિષયો-
માં અનુરાગવાળા ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરીને તેમને ચિત્તને અનુસરનારી
કરે. તે પ્રત્યાહારવડે નિશ્ચલ થયેલી ઇન્દ્રિયોની પરમા વશ્યતા થાય છે. તે
ઇન્દ્રિયો જે વશ થયેલી ન હોય તો યોગસાધક યોગી થઇ શકતો નથી.
ચિત્તની વૃત્તિના નિરોધકાલે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને જે પોતાની
મેળે નિરોધ તે તેની પરમા વશ્યતા જાણવી.

પદ્મોદિનીટીકામાં તથા યોગચંદ્રિકાટીકામાં “સ્વસ્વવિષયસં-
પ્રયોગાભાવે ચિત્તસ્વરૂપાનુકાર ઇન્દ્રિયાણાં પ્રત્યાહારઃ ॥ ”
એવો સૂત્રપાઠ છે. તેનો અર્થ પૂર્વપ્રમાણેજ થાય છે.

પ્રત્યાહારના સંબંધમાં જેમને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા થાય
તેમણે શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં પ્રત્યાહારના નિરૂપણની પ્રભા જોવી. ૫૪
એ પ્રમાણે પ્રત્યાહારના લક્ષણને કહીને હવે તેની સિદ્ધિથી થનારા
ફલને કહે છે:—

તતઃ પરમા વશ્યતેન્દ્રિયાણામ્ ॥ ૫૫ ॥

પદવોદિની ટીકા:—તતઃ પ્રત્યાહારાત્ ઇન્દ્રિયાણાં પરમ-
વશ્યતા ભવતીતિ વાક્યશેષઃ ॥ ૫૫ ॥

इति श्रीपातञ्जले साङ्ख्यप्रवचने योगशास्त्रे पदवोधिण्यां
टीकायां साधननिर्देशो नाम द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેથી (પ્રત્યાહારની સિદ્ધિથી) ઇન્દ્રિયોને
પરમ જય [થાય છે.] ૫૫

વિવેચન:—પ્રત્યાહારની સિદ્ધિ થવાથી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને પરમ
જય થાય છે ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયમાં રાગ હોવાથી શાસ્ત્રવિરુદ્ધ

વિષયભોગમાં પણ તે ઇન્દ્રિયો પ્રવર્તે છે, તેથી શાસ્ત્રવિરુદ્ધ વિષયભોગમાં તેને નહિ જવા દેતાં શાસ્ત્રથી અવિરુદ્ધ એવા વિષયભોગમાં તેની પ્રવૃત્તિ થવા દેવી તે ઇન્દ્રિયોનો જન્મ છે એમ કેટલાક કહે છે; ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગમાં પણ ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયને અધીન ન થાય પણ સ્વેચ્છારૂપ સ્વતંત્રતાથી તેનો ભોગ કરે તે ઇન્દ્રિયજન્ય છે એમ કોઇનો મત છે; અને કોઇ તો રાગદ્વેષરૂપ નિમિત્તથી થનારા આભિ-
માનિક સુખદુઃખથી રહિત ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ભોગ તે ઇન્દ્રિયોનો જન્ય છે એમ કહે છે: જોકે એ ત્રણ પ્રકારના ઇન્દ્રિયજન્યમાં ઉત્તરઉત્તર-
નું પૂર્વપૂર્વથી શ્રેષ્ઠપણું છે તોપણ તે ઇન્દ્રિયોનો અપરમ જન્ય છે, પરમ જન્ય નથી, કેમકે તેઓમા ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓનો નિરોધ થયેલો હોતો નથી. ચિત્ત નિરુદ્ધ થયેલું હોવાથી તેની સાથે અન્ય ચત્તનના ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓના નિરોધની જે યોગ્યતા તેજ ઇન્દ્રિયોનો પરમ જન્ય છે એમ શ્રીજૈમીપણ્યમુનિ માને છે, અને તેજ મત ભગવાન સૂત્ર-
કાર સ્વીકારે છે. એવી રીતે ઇન્દ્રિયોના જન્ય બે પ્રકારના છે, અપરમ અને પરમ. તેમાં પ્રથમના ત્રણ જન્ય અપરમ છે, અને છેલ્લો જન્ય પરમ છે. અપરમ જન્ય તો વિષયરૂપ સર્વસાથે સંબંધ રાખનારો હોવાથી તેમાં ક્લેશરૂપ વિષના સંપર્કની શંકા સર્વથા દૂર થવી નથી. વિષવિદ્યા બાળુનારો પ્રવીણ હોય, સર્પને વશ કરેલો હોય, તોપણ તેને ખોળામાં રાખીને તે નિર્ભયપણે શયન કરશે નહિ. અપરમજન્ય-
માટે પણ એમજ બાળુવું, પરમજન્યમાં તો વિષયરૂપ સર્પનો સંગ વિદૂર કર્યો છે તેથી તેમાં ક્લેશરૂપ વિષના સંબંધની શંકાનો લેશ પણ નથી, એટલો તે બંનેમાં ભેદ છે. ચત્તમાન, વ્યતિરેક અને એન્દ્રિય-
નામના વૈરાગ્યમા જેમ ઇન્દ્રિયોના જન્યમાટે અન્ય ચત્તની અપેક્ષા રહે છે એમ આ પરમજન્યમાં ઇન્દ્રિયોના જન્યમાટે અન્ય પ્રચત્તની

અપેક્ષા રહેતી નથી. ઇન્દ્રિયોના આવા પરમજન્યના અભાવથીજ સૌભરિ આદિ યોગથી ભ્રષ્ટ થયા હતા માટે આવો જન્યજ યોગની સિદ્ધિનો હેતુ છે તેથીજ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં નીચે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે:-

“યતતો હ્યપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ।

ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાર્થીનિ હરન્તિ પ્રસભં મનઃ ॥

તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ ।

વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥”

ભાવાર્થ:—હે કૌંતેય ! મન આદિનું અત્યંત મથન કરનારી યોગાદિ ઇન્દ્રિયો તેમને નિયમમાં રાખવાનો યત્ન કરનાર વિવેકી પુરુષના મનને પણ બલાત્કારે શબ્દાદિ વિષયોભણી ખેંચી જાય છે. મારે પરાયણ થયેલો તે સર્વેને સારી રીતે નિયમમાં લાવીને ચિત્તને સ્થિર કરીને સ્થિત થાય. જેની ઇન્દ્રિયો વશ છે તેની યુક્તિ સ્થિર થાય છે. ૫૫

એ પ્રમાણે આ પાદવિષે પ્રથમપાદમાં કહેલા યોગના અંગરૂપ કલેશને તત્તુ કરનારા ફલવાળો ક્રિયાયોગ કહી, અવિદ્યાદિ કલેશોના ઉદ્દેશ ક્ષેત્ર દાનુ સ્વરૂપ અને ફલતુ નિરૂપણ કરી, કર્મોના ભેદ કારણ સ્વરૂપ ને ફલોને વર્ણવી, વિષાકના કારણને તથા સ્વરૂપને જણાવ્યાં. પછી ત્યાગ કરવાયોગ્ય જે કલેશાદિ છે તેમનો ત્યાગ વિવેકજ્ઞાનવિના થઈ શકતો નથી, અને તે વિવેકજ્ઞાન યોગશાસ્ત્રને અધીન છે તેથી યોગશાસ્ત્રમાં હેય, હેયનું કારણ, હાન (કૈવલ્ય) અને હાનનું કારણ એ ચાર વ્યૂહનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ માટે પ્રથમ હેયનું, પછી હેયના કારણનું અને પશ્ચાત્ હાનના સ્વરૂપનું યથાયોગ્ય નિરૂપણ કરી હાનના કારણરૂપ યમાદિ પાંચ બહિર્ગસાધનોના સ્વરૂપનું ફલસહિત નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું યોગનાં અંતર્ગસાધનો જે ધ્યાન,

॥ શ્રીપાતંજલયોગદર્શન ॥

જેના કૃપાકટાક્ષથી, સર્વ વિભૂતિ પ્રમાય;
તે સદ્ગુરુના ચરણમાં, વદન હજો સદાય.

૧

પ્રથમ પાદમાં સમાધિનું અને દ્વિતીય પાદમાં મધ્યમ તથા મંદ અધિકારીમાટે તેનાં સાધનોનું નિરૂપણ કર્યું. તેમાં દ્વિતીય પાદના આરંભનાં બે સૂત્રોવડે ક્લેશના તત્કરણદ્વારા ક્રિયાયોગનું વર્ણન કરી ત્રીજા સૂત્રથી ચૌદમા સૂત્રપર્યંત ક્લેશ, કર્મ અને તેમના વિપાકનું સવિસ્તર નિરૂપણ કર્યું છે. પછી તેમાં હેયપણાની બુદ્ધિ ઉપજાવવામાટે પંદરમા સૂત્રવડે તેમનું દુઃખરૂપપણું સમજાવી હેય જે અનાગત દુઃખ ને તેનું કારણ ત્રયોગસહિત અવિદ્યા, તથા ચિત્તની નિવૃત્તિરૂપ કેવલ્ય અને તેનું કારણ ત્રિવેકપ્ર્યાતિ એ ચાર વ્યૂહનું સોળમા સૂત્રથી આરંભીને સત્તાવીસમા સૂત્રપર્યંત વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચાત્

અઠાવીશમા સૂત્રથી આરંભ કરીને તે પાદની સમાપ્તિપર્યંત યોગનાં અહિરંગસાધનો જે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ ને પ્રત્યાહાર છે તેમનું ફલસહિત નિરૂપણ કર્યું છે. હવે ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ જે યોગનાં અંતરંગસાધનો છે તેમને સંયમ એવું નામ આપી, સંયમવડે સિદ્ધ થનારી સિદ્ધિઓ જેઓ સાધકની શ્રદ્ધા સુદૃઢ કરી મોક્ષફલવાળા યોગની પ્રવૃત્તિનો હેતુ થાય છે તે કહેવાયોગ્ય છે તેથી તેમનું કથન કરવા આ ત્રીજા પાદનો આરંભ થાય છે, અર્થાત્ સ્થૂલ પદાર્થોમાં સંયમ કરવાથી સાધકયોગીને જે શાસ્ત્રોક્ત ઐશ્વર્યનો લાભ થાય છે તે પુરુષમાં સંયમ કરવાથી પુરુષનો સાક્ષાત્કાર પણ અવશ્ય થવો જોઈએ એવો સુદૃઢ વિશ્વાસ ઉપજવાથી જિજ્ઞાસુની યોગાનુષ્ઠાનમાં અનાયાસે પ્રવૃત્તિ થઈ શકે એવા હેતુથી આ વિભૂતિપાદનો આરંભ કરવામાં આવે છે, પણ વિભૂતિઓ મુક્તિની સાહચર્ય છે એમ જણાવવા આ પાદનો આરંભ કરવામાં આવતો નથી. તેમાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનું કારણકાર્યભાવવડે નિયત પૂર્વાપરપણું હોવાથી તેને અનુસરીને ધ્યાનના કારણરૂપ ધારણાના સ્વરૂપને પ્રથમ નીચેના સૂત્રથી ભગવાન્ સૂત્રકાર કહે છે:—

દેશબન્ધશ્ચિત્તસ્ય ધારણા ॥ ૧ ॥

પદબોધિની ટીકા:—ચિત્તમ્ય આધ્યાત્મિકે નાભિચક્ર-હૃદયનાસાગ્રાદૌ વાહે વા શાસ્ત્રોક્તકુળ્ણવિષ્ણુહિરણ્યગર્ભાદિ-મૂર્તૌ દેશે આલમ્બને વન્ધઃ વિષયાન્તરપરિહારેણ સ્થિરીકરણં ધારણા ઇત્યુચ્યતે । તથા ચ વૈષ્ણવમ્—“પ્રાણાયામેન પવનં

પ્રત્યાહારેણ ચેન્દ્રિયમ્ । વશીકૃત્ય તતઃ કુર્યાન્નિત્તસ્થાનં શુભા-
શ્રયે ॥ એષા વૈ ધારણા જ્ઞેયા યન્નિત્તં તત્ર ધાર્યતે ” ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ચિત્તની [ધ્યેય]દેશમાં સ્થિતિ [તે]
ધારણા [છે.] ૧

વિવેચનઃ—જેણે મૈત્ર્યાદિ ભાવનાવડે પોતાના ચિત્તને સારી
રીતે નિર્મલ કર્યું છે, યમનિયમના યથાવિધિ અનુષ્ઠાનવડે જેણે પ્રતિબંધક
મંસ્કારોને સારી રીતે શિથિલ કર્યા છે, આસનના જયવડે જેણે ચિત્તને
તમેગુણ તથા રજોગુણ ન્યૂન કર્યો છે, પ્રાણજયવડે જેણે પ્રાણનું
અપલપણું નિયમમાં આણ્યું છે, અને પ્રત્યાહારના અભ્યાસવડે જેણે
ઇન્દ્રિયોનો પરમ જય કર્યો છે એવા સાધકયોગીએ નિરુપાધિક,
પવિત્ર ને મનોહર દેશમાં એકાંતસ્થલે મૃગચર્માદિ યોગ્ય આસનપર
સ્વસ્થચિત્તે હષ્ઠાભિમુખ, પૂર્વાભિમુખ, કિંવા ઉત્તરાભિમુખ ખેસી સિદ્ધ
આદિ સિદ્ધ થયેલું કોઇ એક આસન કરી, નિત્યપ્રતિ નિયમિતસમયે
શ્રદ્ધાપૂર્વક ધારણાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પોતાના શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપ-
દેશ કરેલા હૃદયાદિ ધ્યેયદેશમાં બ્રહ્મભાવનાપૂર્વક વિષયાંતરના પરિ-
હારદ્વારા ચિત્તનો વૃત્તિભાગવડે સંગંધ તે ધારણા કહેવાય છે. શ્રીઈશ્વર-
ગીતામાં પણ નાચેના શ્લોકવડે ધારણાનું સ્વરૂપ એવાજ પ્રકારનું
કહ્યું છે:—

“ હૃત્પુણ્ડરીકે નાભ્યાં વા મૂર્ધ્નિ પર્વતમસ્તકે ।

અથવાદિપ્રદેશેષુ ધારણા ચિત્તવન્ધનમ્ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—હૃત્પદમાં, નાભિમાં, મૂર્ધામાં વા પર્વતના શિખરમાં
અને એવાજ અન્ય પ્રદેશોમાં બ્રહ્મભાવનાપૂર્વક ચિત્તને સ્થાપન કરવું
તે ધારણા કહેવાય છે.

ધ્યેય દેશ એ પ્રકારના છે, આધ્યાત્મિક ને બાહ્ય. પૃથિવી આદિ પાંચ તત્ત્વો, નાસિકાગ્ર, બ્રૂમધ્ય, નિર્ધ્વાગ્ર, નિર્ધ્વામધ્ય, તાલુ, મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપૂરક-નાભિયક, હૃતપદ્મ, અનાહતયક, વિશુદ્ધયક, આસાયક, અજરામરયક, મૂર્ધામાં રહેલી જ્યોતિ અને મૂર્ધાથી ઉપર દ્વાદશ અંગુલ એ આધ્યાત્મિક ધ્યેય દેશ જાણવા; અને શ્રીસદ્ગુરુ, શ્રીમહેશ્વર, શ્રીવિષ્ણુ, શિવલિંગ, શાલગ્રામ, સૂર્ય, ચંદ્ર, ધ્રુવ, નક્ષત્ર, દીપશિખા, મણિ; પર્વતનું શિખર, વૃક્ષની શાખા, સમુદ્ર ને આકાશ એ આદિ બાહ્યદેશ જાણવા. શ્રીગરુડપુરાણમાં નીચેના વચનથી જે આધ્યાત્મિક દશ ધારણાઓ કહી છે તે અન્યના ઉપલક્ષણરૂપ જાણવી:—

“પ્રાહ્નાભ્યાં હૃદયે ચાથ તૃતીયે ચ તથોરસિ ।

કળ્થે મુખે નાસિકાગ્રે નેત્રશ્ચૂમધ્યમૂર્ધસુ ॥

કિશ્ચિત્તસ્માત્પરસ્મિશ્ચ ધારણા દશ કીર્તિતાઃ ॥”

ભાવાર્થ:—નાભિયકમાં, હૃતપદ્મમાં, અનાહતયકમાં, કંઠમાં, નિર્ધ્વાના અગ્રભાગમાં, નાસિકાગ્રમાં, નેત્રમાં, બ્રૂમધ્યમાં, મૂર્ધામાં ને મૂર્ધાની ઉપર દ્વાદશ અંગુલનો પ્રદેશ જ્યાંસુધી પ્રાણસંહિત સૂક્ષ્મશરીરની દીપશિખાની પેઠે સ્થિતિ હોય છે ત્યાં એમ એ દશ સ્થાનોમાં દશ ધારણાઓ કહી છે.

લિંગશરીરમાં રહેલી ઉજ્જ્વળતા મૂર્ધાની ઉપર દ્વાદશ અંગુલપર પણ અનુભવવામાં આવે છે માટે ત્યાં પણ ધારણા થઈ શકે છે. શ્રીકૂર્મ-પુરાણમાં પણ એ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે:—

“શિશ્વાગ્રે દ્વાદશાઙ્ગુલ્યે કલ્પયિત્વાઽથ પદ્મજમ્ ॥”

ભાવાર્થ:—પછી શિખાની ઉપર દ્વાદશ અંગુલપર કમલની કલ્પના કરીને ત્યાં ધારણા કરે.

બાહ્ય વિષયમાં કરવાની ધારણા શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે જાણવી છે:—

“પ્રાણાયામેન પવનં પ્રત્યાહારેણ ચેન્દ્રિયમ્ ।
 વર્શકૃત્ય તતઃ કુર્યાચ્ચિત્તસ્થાનં શુભાશ્રયે ॥
 મૂર્તે ભગવતો રૂપં સર્વોપાશ્રયનિઃસ્પૃહમ્ ।
 ણ્ણ વૈ ધારણા જ્ઞેયા યચ્ચિત્તં તત્ર ધાર્યતે ॥”

ભાવાર્થ:—પ્રાણાયામવડે પવનને અને પ્રત્યાહારવડે ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને પછી હિરણ્યગર્ભાદિ શુભ આલંબનમાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થાપન કરે. ભગવાનનું સર્વ આશ્રયમાં સ્પૃહાવિનાનું જે સાકારરૂપ છે તેમાં ચિત્તને ધારણ કરવામાં આવે છે આ પણ ધારણા છે.

આ સૂત્રમાં આપેલુ ધારણાનું લક્ષણ પ્રથમના પરિચ્છિન્ન યોગના અભિપ્રાયવડે છે. પરમાત્માના અનુગ્રહથી અપરિચ્છિન્નપણાવડે બ્રહ્મમાં ધારણા થાય તેને દેશાલંબનની ધારણાનો ઉપયોગ નથી માટેજ શ્રીગરુડપુરાણમાં ધારણાનું નીચે પ્રમાણે અન્ય લક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે:—

“પ્રાણાયામૈર્દ્વાદશભિર્યાવત્કાલઃ કૃતો ભવેત્ ।
 સ તાવત્કાલપર્યન્તં મનો વ્રહ્મણિ ધારયેત્ ॥”

ભાવાર્થ:—દ્વાદશ પ્રાણાયામ કરતાં જેટલો કાલ વ્યતીત થાય તેટલો કાલ સાધક પોતાના મનને બ્રહ્મમાં ધારણ કરે.

પૂર્વોક્ત વચનથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ધ્યેયમાં ક્ષણમાત્ર ચિત્તને સ્થાપન કરવાથી ધારણા થતી નથી, પણ ન્યૂનમાં ન્યૂન દ્વાદશ પ્રાણાયામ કરતાં જેટલો કાલ વ્યતીત થાય તેટલો કાલ ચિત્ત ધ્યેયમાં સ્થાપન થાય ત્યારેજ તે ધારણા કહેવાય. “ધારણા પચ્ચનાડિકા॥” (પાંચ ઘડી ચિત્ત ધ્યેયમાં રહે તે ધારણા) આ શ્રીસ્કંદપુરાણના

વચનમાં જે પાંચ ધડી ચિત્ત ધ્યેયમાં રહે તેને ધારણા કહી છે તે ધારણાના પરિપાકનો વધારેમાં વધારે સમય બાળવો. સાધનસંપન્ન અધિકારી યોગવિત્ સદ્ગુરુના ઉપદેશપ્રમાણે યથાવિધિ યત્ન કરે તો આશરે ચારેક માસમાં તે સિદ્ધ થાય છે. ધારણાના ભિન્ન ભિન્ન પ્રયોગનું નિરૂપણ શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તો માત્ર તેની દિશાજ દેખાડી છે. ૧

એવી રીતે ધારણાના સ્વરૂપને કહીને હવે તેવડે સિદ્ધ થનાર યોગના સાતમા અંગરૂપ ધ્યાનનું નિરૂપણ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે.—

તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્ ॥ ૨ ॥

પદબોધિની ટીકા:—યત્ર ચિત્તં ધૃતં તત્ર યા પ્રત્યયાનાં જ્ઞાનવૃત્તીનાં એકતાનતા યત્રમનપેક્ષયૈકવિષયતા તત્ ધ્યાનમ્ । યદેવ ધારણાયામવલમ્બનીકૃતં તદાકારાકારિતચિત્તવૃત્તિશ્ચેત્ અનન્તરિતા પ્રવહતિ તર્હિ તત્ ધ્યાનમિતિ સ્પષ્ટોર્થઃ । એતદેવાહ વૈષ્ણવમ્—“ તદ્રૂપપ્રત્યયૈકાદ્યસન્તતિશ્ચાન્યનિઃસ્પૃહા । તદ્ધ્યાનં પ્રથમૈરજ્ઞૈઃ ષઢ્ભિર્નિર્ણયાદ્યતે નૃપ ॥ ” ઇતિ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેમાં (ધારણાના પ્રદેશમાં) વૃત્તિઓની એકાગ્રતા [તે] ધ્યાન [કહેવાય છે.] ૨

વિવેચન:—ધારણાના વિષયને આલંબન કરી રહેલી ચિત્તવૃત્તિઓનો જે સદૃશ પ્રવાહ—એકાગ્રતા—તે ધ્યાન કહેવાય છે. એ ધ્યાનમાં ધ્યેયથી ભિન્ન વિષયને આકારે ચિત્તવૃત્તિ થતી નથી. ધારણામાં વિબળતા—

વૃત્તિઓની નિવૃત્તિ કરવામાટે પ્રયત્નની અપેક્ષા રહે છે, પણ ધ્યાનમાં તો પ્રયત્નવિના સમ્પત્તિયવૃત્તિઓનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે. શ્રીવિષ્ણુ-પુરાણમાં પણ શ્રીકેશિધ્વજમુનિએ ખ્યાંડિકજનકપ્રતિ ધ્યાનનું લક્ષણ એવુંજ કહ્યું છે:—

“તદ્રૂપપ્રત્યયૈકાગ્રયસન્નતિશ્ચાન્યનિઃસ્પૃહા ।

તદ્ધ્યાનં પ્રથમૈરક્લૈઃ षड્ભિર્નિષ્પાદ્યતે નૃપ ॥”

ભાવાર્થ:—હે રાજન્ ! અન્યની સ્પૃહારહિત તે પરમાત્માના સ્વરૂપમા જે એકાગ્રતાનો પ્રવાહ તે ધ્યાન છે. તે ધ્યાનની સિદ્ધિ પ્રથમનાં છ યોગાંગોથી થાય છે.

ધારણાના પરિચ્છિન્ન વિષયમાજ સાધકે ધ્યાન કરવું જોઈએ એવો નિયમ સર્વત્ર ન હોવાથી ધ્યાનનુ આ લક્ષણ પણ ધારણાના લક્ષણની પેઠે પ્રથમના અભ્યાસવાળામાટે જાણવું.

ચિત્ત ધ્યેયમાં ક્ષણમાત્ર એકાગ્ર થાય તે ધ્યાન નથી. દ્વાદશ પ્રાણાયામજોટલા કાલમાં થનારી જે ધારણા છે તેવી દ્વાદશ ધારણાજોટલા કાલપર્યંત ચિત્ત ધ્યેયમાં એકાગ્ર થાય તે અપકવ ધ્યાનનો કાલ જાણવો. શ્રીગરુડપુરાણમાં પણ નીચેના વચનથી એમજ દર્શાવ્યું છે:—

“તદ્દયૈવ બ્રહ્મણિ પ્રોક્તં ધ્યાનં દ્વાદશ ધારણા ॥”

ભાવાર્થ:—દ્વાદશ પ્રાણાયામથી થનારી જે ધારણા છે તેવી દ્વાદશ ધારણા જ્યારે બ્રહ્મમાં થાય ત્યારે તે ધ્યાન કહેવાય છે.

“ધ્યાનં દ્યાત્ પઠિનાડિકં ॥” (ચિત્ત ધ્યેયમાં સાદ ધડી સ્થિર થાય તે ધ્યાન છે) એ શ્રીસ્કંદપુરાણનું વચન પરિપક્વધ્યાનના કાલને કહે છે તેથી પૂર્વોક્ત જંતે વચનોમાં વિરોધ નથી.

ધ્યાન બે પ્રકારનું છે, સગુણ અને નિર્ગુણ. શ્રીવિષ્ણુનું, અમિતું,

સૂર્યનું, બ્રૂમધ્યનું તે પુરુષ ઇત્યાદિનું ધ્યાન સગુણધ્યાન કહેવાય છે. અને સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મથી પોતાનો અભેદ સ્વીકારી જે ધ્યાન કરવામાં આવે છે તે ધ્યાન નિર્ગુણધ્યાન કહેવાય છે. ભગવાન્ યાસવદ્વચ્ચે એ ધ્યાનોને મુખ્ય સ્વીકારેલા છે:—

“ અન્યાન્યપિ વહૂન્યાહુર્ધ્યાનાનિ મુનિપુઙ્ગવાઃ ।

મુખ્યાન્યેતાનિ ચૈતેભ્યો જઘન્યાનીતરાણિ તુ ॥ ”

ભાવાર્થ:—શ્રેષ્ઠ મુનિઓ બીજાં પણ બહુ ધ્યાનો કહે છે તેમાં આ ધ્યાનો મુખ્ય છે, અને બીજાં ધ્યાનો તો અનાથી કનિષ્ઠ છે.

ધ્યાનવડે ચિત્તમાંના રાજસતામસસંસ્કારો બલહીન થઈ જાય છે તેથી સાધકયોગીનું ચિત્ત નિર્મલ થાય છે.

સાધકને જાણવાયોગ્ય ધ્યાનોતું નિરૂપણ શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં વિસ્તારથી કરેલું હોવાથી અહિં તેનું વધારે નિરૂપણ કર્યું નથી. ૨

એવી રીતે ધ્યાનના લક્ષણને કહીને હવે ભગવાન્ સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રવડે ધ્યાનના પરિપાકથી સંપાદન થતા યોગના આક્રમા અંગરૂપ સમાધિના લક્ષણને કહે છે:—

તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ

સમાધિઃ ॥ ૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તત્ત્વ એવ ધ્યાનમેવ યદા અર્થમાત્ર-નિર્માસં ધ્યેયસારૂપ્યપ્રાપ્ત્યા તદતિરિક્તનિર્માસપરિહારેણ ધ્યેય-સ્વરૂપમાત્રે રત્નફૂર્તિમત્ અતએવ સ્વરૂપશૂન્યં સ્વરૂપેણ ધ્યાન-લક્ષણેન શૂન્યં પરિહીનં ધ્યાતૃધ્યાનજ્ઞાનાભ્યાં પ્રચ્યુતં ઇવ ભવતિ

“ તસ્યૈવ કલ્પનાહીનં સ્વરૂપગ્રહણં હિ યત્ ।

મનસા ધ્યાનનિષ્પાદ્યં સમાધિઃ સોઽભિધીયતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—ધ્યેયથી ધ્યાનના ભેદરૂપ કલ્પનાથી રહિત જે મન-વડે ધ્યેયના સ્વરૂપનું ગ્રહણ છે, તથા જે ધ્યાનવડે સંપાદન કરવાયોગ્ય છે તે સમાધિ કહેવાય છે.

ધ્યાનના પરિપાકથી જે ધ્યાતાધ્યાનની નિવૃત્તિ કહી તે પોતાનું કર્તવ્ય સમાપ્ત થયે નિવૃત્ત થનારા કરણના જેવી ‘જાણવી.’ પોતાનું કર્તવ્ય સમાપ્ત થયે ‘અચેતન’ કરણોની નિવૃત્તિ થાય છે એ અર્થ શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં નીચેના શ્લોકથી કહ્યો છે:—

“ ક્ષેત્રજ્ઞઃ કરણી જ્ઞાનં કરણં તદચેતનમ્ ।

નિષ્પાદ્ય મુક્તિકાર્યં વૈ કૃતકૃત્યં નિવર્તતે ॥ ”

ભાવાર્થ:—કરણવાળો ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાનરૂપ છે, અને જે કરણ છે તે અચેતન છે. તે કરણ મુક્તિરૂપ કાર્યને સંપાદન કરીને કૃતાર્થ થઇને નિવૃત્ત થાય છે.

સમાધિના સંયંધમાં જેમને વધારે જાણવાની ઇચ્છા થાય તેમણે શ્રીયોગકૌસ્તુભમાં જોવું. ૩ .

એ પ્રમાણે સમાધિસહિત યોગનાં આઠ અંગોનું નિરૂપણ કર્યું. હવે એમાંનાં છેલ્લાં ત્રણ એટલે ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ જેને યોગનાં અંતરંગ ગણવામાં આવે છે તેની યોગશાસ્ત્રસંમત પરિભાષા કહેવા ભગવાન્ સૂત્રધાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

ત્રયમેકત્ર.સંયમઃ ॥ ૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—एकत्र एकास्मिन् आलम्बने त्रय-

ધારણાધ્યાનસમાધિલક્ષણં ત્રિતયં પ્રવર્તમાનં સંયમ इत्युच्यते ४

સૂત્રાર્થઃ—ત્રણ (ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ)
[જ્યારે] એકત્ર (એકજ વિષયમાં) [કરવામાં આવે છે
ત્યારે તે] સંયમ [કહેવાય છે.] ૪

વિવેચનઃ—આ પાદમાં કહેલાં ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ
ત્રણ જ્યારે એકજ ધ્યેયરૂપ વિષયમાં થાય છે ત્યારે તે ત્રણે મળીને
સંયમ કહેવાય છે. સંયમ આ સંસાર પારિભાષિક છતાં પણ ધારણા,
ધ્યાન ને સમાધિ એ ત્રણે જ્યારે એકજ આલંબનમાં થાય છે ત્યારે
ચિત્તનો ધ્યેયમાં સારી રીતે નિરોધ થાય છે એટલે તે સંસાર અન્વર્થ
પણ છે. આગળ સંયમવડે ઉપજનારી સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કરવાનું
છે, તેમાં સ્થલે સ્થલે ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિનું પુનઃ પુનઃ કથન
કરવાથી ગૌરવ થાય તે દૂર કરવા તે ત્રણેની એકતાની સંયમ એવી
તાંત્રિકી પરિભાષા કહેવા આ પરિભાષાસૂત્ર રચ્યું છે. હવે પછી જ્યાં
જ્યાં અમુક વિષયમાં સંયમ કરવો એવું કથન આવે ત્યાં ત્યાં તે તે
ત્રિવિધમાં ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ ત્રણેને કરવાનાં છે એમ
જાણી રાખવું. ૪

એવી રીતે ધારણાદિ ત્રણની તાંત્રિકી પરિભાષા કહીને હવે તે સંયમ-
ના વિજયનો ફલને નીચેના સૂત્રવડે ભગવાન સૂત્રકાર કહે છે:—

तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥

પદવોધિની ટીકાઃ—તસ્ય સંયમસ્ય જયાત્ સાત્મીકરણાત્
પ્રજ્ઞાયાઃ જ્ઞાતવ્યપ્રવિવેકરૂપાયા બુદ્ધેઃ આલોકઃ અતિ-

નૈર્મલ્યં ભવતિ । આન્તિસંશયાદિગૂન્યા ધ્યેયસ્ફૂર્તિર્ભવતીતિ
યાવત્ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેના (સંયમના) જયથી પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ
[થાય છે.] ૫

વિવેચન:—અભ્યાસના જલથી પૂર્વોક્ત સંયમની જેમ જેમ
સ્થિરતા થતી જાય છે તેમ તેમ સમાધિજન્ય પ્રજ્ઞાનું નિર્મલપણું વૃદ્ધિ
પામતું જાય છે, અર્થાત્ તે પ્રજ્ઞામાં ક્રમથી બ્રાંતિ તથા સંશયાદિ મલરહિત
ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ અને ગ્રહીત એ ત્રણે સમાપત્તિના વિષયોની મથાર્થ
સ્ફૂર્તિ થાય છે. સંયમના અભ્યાસવડે તે સંયમની સ્વાધીનતા થવાથી
જ્ઞાતવ્યના વિવેકવાળા બુદ્ધિમા અતિનિર્મલપણું થવાથી એવી સ્ફૂર્તિ
થાય છે એમ જાણવું. ૫

કયા વિષયમાં વિનિયોગ કરેલા સંયમનુ આ ફલ છે એમ
જિજ્ઞાસા થાય તો તેનું ઉત્તર કહે છે:—

તસ્ય ભૂમિષુ વિનિયોગ: ॥ ૬ ॥

પદવોચિની ટીકા:—તસ્ય સંયમસ્ય સ્થૂલસૂક્ષ્માદિભેદ-
ભિન્નેષ્વાલમ્બનેષુ સવિતર્કાદ્યવસ્થાસુ વા સોપાનારોહણન્યાયેન
વિનિયોગ: કાર્યં ઇતિ શેષ: । સંયમેન સ્થૂલાં પૂર્વભૂમિં જિત્વા
તદુત્તરાં સૂક્ષ્માં ભૂમિં જિગીષેત્ । ન હિ સ્થૂલમસાક્ષાત્કૃત્ય
સૂક્ષ્મં સાક્ષાત્કર્તું શક્યમિત્યુપદેશ: ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેનો (સંયમનો) ભૂમિષ્ણોમાં વિનિયોગ
[કરવો.] ૬

વિવેચન:—પૂર્વોક્ત સંયમનો ફલસિદ્ધિમાટે ક્રમપૂર્વક ભૂમિઓ-
માં વિનિયોગ કરવો જોઈએ જેમ ધનુર્ધર પ્રથમ સ્થૂલપદાર્થને લક્ષ્ય-
રૂપે લઈને તેનો વેધ કરતાં શીખે છે, પછી સૂક્ષ્મપદાર્થને લક્ષ્યરૂપે
લઈ તેનો વેધ કરતાં શીખે છે, અને ત્યારપછી અતિસૂક્ષ્મપદાર્થને
લક્ષ્યરૂપે લઈને તેનો વેધ કરતાં શીખે છે; એમ ક્રમપૂર્વક અભ્યાસ
કરવાથીજ તે પોતાના કાર્યમાં ઉત્તરોત્તર સિદ્ધિ પામે છે, પણ સ્વ-
સામર્થ્યનો વિચાર કર્યા વિના પ્રથમથીજ સૂક્ષ્મપદાર્થને લક્ષ્યરૂપે ગ્રહણ
કરી તેનો વેધ કરવા લાગે તો તેનામાં સ્થૂલપદાર્થનો વેધ કરવાનું
ખલ નહિ હોવાથી તે સૂક્ષ્મપદાર્થનો વેધ કરી શકતો નથી; તથા ઉંચી
મેડીપર ચઢનાર મનુષ્ય જેમ ક્રમથી પગથીએ પગથીએ ચઢી ઉપર
જાય છે, ઠેકઠો મારીને ઉપર જતો નથી તેમ સાધકયોગીએ પણ
પ્રથમ સ્થૂલવિષયરૂપ પૂર્વભૂમિનો જય કરી પછી સૂક્ષ્મવિષયરૂપ ઉત્તર-
ભૂમિનો જય કરવા સત્ન કરવો, અને તેનો જય કરી સામર્થ્યની
વૃદ્ધિ થયે પ્રાંતભૂમિમાં પહોંચવું. અહિં ગ્રાહ્યસમાપત્તિને પૂર્વભૂમિ
જાણવી, ગ્રહણસમાપત્તિને ઉત્તરભૂમિ જાણવી, ને ગ્રહીતૃસમાપત્તિને
પ્રાંતભૂમિ જાણવી. જો કોઈ સાધક મોહથી પ્રથમજ સૂક્ષ્મવિષયને
ધ્યેયરૂપે લઈ તેમાં સંયમ કરવા માંડે છે તો તેની ચંચલવૃત્તિ સૂક્ષ્મ-
વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી તેથી તે ભૂમિકાનો જય કરી
આગળ વધી શકતો નથી, પણ નિરાશ થઈ પાછો પડે છે માટે
સાધકયોગીએ ક્રમપૂર્વક ભૂમિકાઓમાં જોડાવું. શ્રીગરુડપુરાણમાં પણ
એમજ કહે છે:—

“ સ્થિત્યર્થ મનસઃ પૂર્વે સ્થૂલરૂપં વિચિન્તયેત્ ।

તત્ર તન્નિશ્ચલીભૂતં સૂક્ષ્મેઽપિ સ્થિરતાં વ્રજેત્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—મનની સ્થિરતામાટે સાધકયોગી પ્રથમ સ્થૂલરૂપનું ચિંતન કરે. તે સ્થૂલરૂપમાં તે સાધકનું મન જ્યારે નિશ્ચલ થાય છે ત્યારે તે સૂક્ષ્મમાં પણ સ્થિરપણાને પામે છે.

સગુણબ્રહ્મની પ્રતિમાના ધ્યાનમાં નીચે પ્રમાણે ક્રમ જાણવો:—
પ્રથમ આયુધાદિવિશિષ્ટ શ્રામહેશ્વરનું વા શ્રીવિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું, તેની સિદ્ધિ થયા પછી આયુધરહિત મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું, તે પરિપક્વ થયા પછી અલંકારરહિત તેમના દિવ્યશરીરનું ધ્યાન કરવું, તે સિદ્ધ થાય એટલે તેમના ચરણારવિંદનું વા સુખારવિંદનું ધ્યાન કરવું, પછી સોહં એટલે તે દેવ હું છું એમ ભાવના કરવી, અને ત્યારપછી માત્ર અહં અહં એટલે હું હું એમ સામાન્યસત્તાની ભાવના કરવી.

જે ભૂમિ જિતાયેલી હોતી નથી તે દોષ, વ્યાધિ ને મોહ ઉત્પન્ન કરે છે એમ યોગિજનો કહે છે:—

“જિતાં જિતાં શનૈર્ભૂમિમારોહેત્ર યથાક્રમમ્ ।

દોષાન્વ્યાધીંસ્તથા માહમાદત્તે ભૂમિનિર્જિતા ॥”

ભાવાર્થ:—યોગાભ્યાસી પૂર્વભૂમિનો સારી રીતે જય કરીને શનૈઃ શનૈઃ યથાક્રમે ઉત્તરભૂમિમાં આરોહણ કરે. નહિ જિતેલી ભૂમિ દોષોને, વ્યાધિઓને તથા મોહને ઉપજાવે છે.

અહિં જે સ્થૂલ ધ્યેયપછી સૂક્ષ્મ ધ્યેયનો ક્રમ દલો તે ક્રમ બધાને માટે નિયમરૂપે છે એમ ન જાણવું. શ્રીસદ્ગુરુની તથા શ્રી-પરમાત્માની કૃપાવડે જેમના ચિત્તની પ્રથમજ સૂક્ષ્મધ્યેયમાં સ્થિરતા થઈ હોય તેમણે સ્થૂલ ધ્યેયમાં ચિત્તની સ્થિરતા કરવા યત્ન કરવો અપેક્ષિત નથી.

સાધકયોગીએ કઈ ભૂમિજનો જય કર્યા પછી કઈ ભૂમિજનો

વિનિયોગ કરવો યોગ્ય છે તે પોતાના શ્રીસદ્ગુરુથી તથા પોતાના યોગાભ્યાસથી દંભનો તથા મોહનો નિ:શેષ ત્યાગ કરી જાણવું જોઈએ. યોગવડે યોગ જાણવાયોગ્ય છે એ અર્થ શાસ્ત્રમાં પણ દર્શો છે.—

“ યોગેન યોગો જ્ઞાતવ્યો યોગો યોગાત્પ્રવર્તતે ।

યોઽપ્રમત્તસ્તુ યોગેન સ યોગે રમત્તે ચિરમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—યોગવડે યોગ જાણવાયોગ્ય છે. યોગથી યોગ પ્રવર્તે છે. જે યોગવડે સિદ્ધિની વાંછાથી રહિત છે તે યોગમાં ચિરકાલ રમે છે.

દંભ અને મોહથી જે ક્રમપૂર્વક ભૂમિકામાં વિનિયોગ કરતો નથી તેને સમાધિજન્ય પ્રણાની નિર્મલતારૂપ ફલ થતું નથી માટે વિવેકી સાધકે દંભાદિનો ત્યાગ કરી ધીરજથી ક્રમપૂર્વક ભૂમિઓમાં વિનિયોગ કરવો. ૬

એ પ્રમાણે સંયમનું ભૂમિકાક્રમથી અનુષ્ઠાન કર્તવ્ય છે એમ પ્રતિષ્ઠાદન કરી હવે ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ ત્રણ અંગો, યમનિયમાદિ ખંચ અંગો જે યોગનાં બહિરંગ કહેવાય છે તેનાથી વિવલક્ષણ છે એમ નીચેના સૂત્રથી નિરૂપણ કરે છે:—

ત્રયમન્તરજ્ઞં પૂર્વેભ્યઃ ॥ ૭ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—અયં સંયમઃ ધારણાદિત્રયં પૂર્વેભ્યઃ પૂર્વોક્તાન્નેભ્યઃ યમનિયમાદિભ્યઃ અન્તરજ્ઞં સમાધિસ્વરૂપ-વિષ્ણાદનાત્ સાક્ષાત્સાધનમિત્યર્થઃ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—[ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ] ત્રણ

પૂર્વથી (પૂર્વનાં પાંચ અંગોથી) [સંપ્રજ્ઞાતયોગનાં] અંતરંગ [છે.] ૭

વિવેચન:—ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણ યોગાંગો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ ને પ્રત્ય હાર એ પૂર્વનાં પાંચ યોગાંગોથી સંપ્રજ્ઞાતયોગનાં અંતરંગ એટલે સાક્ષાત્ કિંવા સમીપનાં સાધન છે. અંતરંગથી વિલક્ષણુ તે બહિરંગ એટલે પરંપરાવડે કિંવા દૂરનાં સાધન કહેવાય છે. યમાદિ પાંચ સંપ્રજ્ઞાતયોગનાં બહિરંગ છે. ધારણાદિ ત્રણ વિવેકખ્યાતિની તથા પરવૈરાગ્યની અપેક્ષાએ અસંપ્રજ્ઞાતયોગનાં બહિરંગ છે તે હવે પછી કહેવાશે. યમાદિ પાંચ યોગાંગો શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણુ ને ચિત્તની શુદ્ધિ કરનારાં તથા ચિત્તની ચંચલતાને શિથિલ કરનારાં છે તેથી સંપ્રજ્ઞાતયોગના પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ કરી તે દ્વારા તે યોગોપકારક થાય છે. એમ હોવાથી તે અંગો સંપ્રજ્ઞાતયોગમાં પરંપરાએ ઉપકારક ગણાય છે. ધારણાદિ ત્રણ તો સાક્ષાત્ ઉપકારક છે, કેમકે ધારણાનો પરિપાક તે ધ્યાન, ધ્યાનનો પરિપાક તે સમાધિ અને સમાધિનો પરિપાક તે સંપ્રજ્ઞાતયોગ હોવાથી તે સર્વનો નિષય એકજ છે. કનિષ્ઠ અને મધ્યમ અધિકારીને તો યોગનાં આઠે અંગોનું અનુધ્યાન કરવાની અપેક્ષા છે, માત્ર ઉત્તમાધિકારીને બહિરંગોના અનુધ્યાનની અપેક્ષા નથી, તેમને તો અંતરંગના અનુધ્યાનથીજ સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ થાય છે. જહનરતાદિની પેઠે જે ઉત્તમાધિકારીનું ચિત્ત પૂર્વકર્મને લીધે ચંચલમયોગ્ય હોય તેને બહિરંગની આવશ્યકતા નથી. શ્રીગરુડ પુરાણમાં પણ એમજ કહ્યું છે:—

“ આસનસ્થાનવિધયો ન યોગસ્ય પ્રસાધકાઃ ।

વિલમ્બજનનાઃ સર્વે વિસ્તરા દિ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

શિશુપાલઃ સિદ્ધિમાપ સ્મરણાભ્યાસગૌરવાત્ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—આસનના અને સ્થાનના વિધિઓ યોગના અત્યંત ઉપકારક નથી. તે સર્વ વિસ્તારે ઉત્તમાધિકારીને યોગમાં વિલંબ કરનારા કહ્યા છે. સ્મરણના અભ્યાસની મહત્તાથી શિશુપાલ સિદ્ધિ પામ્યો હતો.

એમ હોવાથીજ ઉત્તમાધિકારીને સમાધિના વિધિપણાવડે બાહ્ય-કર્મનો લાગ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ જ્યેષ્ઠો સયમ કરવા અશક્ત છે તેમનેજ અભ્યાસકર્માદિનો ઉપદેશ કરેલો જોવામાં આવે છે —

“મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિં નિવેશય ।

નિવસિષ્યસિ મય્યેવ અત્ત ઊર્ધ્વં ન સંશયઃ ॥

અથ ચિત્તં સમાધાતું ન શક્નોપિ મયિ સ્થિરમ્ ।

અભ્યાસયોગેન તતો મામિચ્છાન્તું ધનઙ્ગય ॥

અભ્યાસેઽપ્યસમર્થોઽસિ મત્કર્મપરમો ભવ ॥ ”

ભાવાર્થઃ—હે ધનંજય ! મન મારામાંજ ધારણુ કર. બુદ્ધિ મારામાં પ્રવેશ કરાવ. શરીરત્યાગપછી તું મારામાંજ નિવાસ કરીશ એમાં સંશય નથી. જો તું મારામાં ચિત્તને સ્થિર સ્થાપવાને સમર્થ ન હોય તો પછી અભ્યાસયોગવડે મને પામવાને છ્વં. જો અભ્યાસ-યોગમાં પણ અસમર્થ હોય તો મારી પ્રીતિને માટે કંઈ કરનારો થા.

ધારણાદિ ત્રણ સંપ્રજ્ઞાતયોગનાં અંતરગ હોવાથીજ તેનું આ પાદમાં નિરૂપણ કર્યું છે, અને યમાદિ પાંચ બહિરંગ હોવાથી તેમનું બીજા પાદમાં નિરૂપણ કર્યું છે. ૭

ધારણાદિ ત્રણ સંપ્રજાતયોગનાં અંતરંગ છે એમ કહી હવે અસંપ્રજાતયોગનાં એ બહિરંગ છે એમ નિરૂપણ કરે છે:—

તદપિ બહિરજ્ઞં નિર્વીજસ્ય ॥ ૮ ॥

ચન્દ્રિકા ટીકા:—નિર્વીજસ્ય નિરાલમ્બનસ્ય સમાધેસ્તદપિ યોગાદ્ગત્રયં બહિરજ્ઞં પારંપર્યેણોપકારકત્વાત્ ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—તે (સંપ્રજાતયોગનાં અંતરંગ ત્રણ) પણ અસંપ્રજાતયોગનાં બહિરંગ [છે.] ૮

વિવેચન:—ધારણા, ધ્યાન તે સમાધિ એ ત્રણ સંપ્રજાતયોગનાં અંતરંગસાધન છતાં પણ તેઓ અસંપ્રજાતયોગનાં તો બહિરંગસાધનજ છે. મુખ્ય અંગી જે અસંપ્રજાતયોગ તે ધ્યેયરૂપ આલંબન વિનાનો હોવાથી તે બંનેનું સમાનવિષયપણું નથી. જે જેની પછી હોય તે તેનું અંતરંગસાધન હોવું જોઈએ એવો નિયમ નથી. ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે તેથી સમાધિનું ઈશ્વરપ્રણિધાનથી અનંતરભાવિપણું છતાં પણ તેપ્રતિ તેના અંતરંગપણાનો સ્વીકાર નથી, કિંતુ જે સાધનનું સાધ્યથી સમાનવિષયપણું હોય તેનુંજ અંતરંગપણું છે. અહિં તો બંને પ્રકારના અંતરંગપણાનો અભાવ હોવાથી ધારણાદિ ત્રણનું અસંપ્રજાતયોગપ્રતિ અંતરંગપણું નથી. વ્યુત્થાનરૂપ એ ત્રણનો, સંપ્રજાતયોગની પરિપક્વાવસ્થારૂપ વિવેકખ્યાતિના પુનઃ પુનઃ અભ્યાસથી પ્રજ્ઞાની અત્યંતનિર્મલતારૂપ પરવૈરાગ્યની સ્થિરતાવડે નિરોધ થયે સંપ્રજાતયોગનો તથા વિવેકખ્યાતિનો પણ નિરોધ થાય છે ત્યારે નિર્વીજ-સમાધિ અથવા અસંપ્રજાતયોગ થાય છે. એની રીતે ધારણાદિ ત્રણ પરંપરાએ એટલે સંપ્રજાતયોગદ્વારા તથા વિવેકખ્યાતિદ્વારા અસંપ્રજાત-

યોગને ઉપકારક થાય છે, તેથી તે ધારણાદિ ત્રણ અસંપ્રસાતયોગનાં બહિરંગસાધન ગણાય છે, તે પરવૈરાગ્ય એ સાક્ષાત્ ઉપકારક હોવાથી તેનું અંતરંગસાધન ગણાય છે. આ સૂત્રપરની પદ્મબોધિની ટીકા નહિ મળવાથી તે સ્થલે ચંદ્રિકા ટીકા મૂકવામાં આવી છે. ૮

એવી રીતે યોગનાં અંગોનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી હવે અંગરૂપ સમાધિના તથા અંગિરૂપ યોગના સ્વરૂપભેદના નિશ્ચયમાટે તે તે અવસ્થામાં રહેલા વિશેષો કહેવાની અપેક્ષા છે. તે વિશેષોના કથનનકે સમાધિરૂપ અંગ તથા યોગરૂપ અંગી એ બંનેનું પ્રયોજન પણ પ્રતિપાદિત થશે. ગુણના વ્યાપારનું અસ્થિરપણું હોવાથી ત્રિગુણાત્મક ચિત્તની નિરોધક્ષણમાં પણ પરિણામધારા અવશ્ય હોવીજ જોઈએ. તે કારણે તે પરિણામધારા કેવી હશે એમ સાધકયોગીને શંકા થાય તો ભગવાન્ સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી તેનું ઉત્તર આપે છે.—

**વ્યુત્થાનનિરોધસંસ્કારયોરભિભવપ્રાદુ-
ર્ભાવૌ નિરોધક્ષણચિત્તાન્વયો નિરોધપરિ-
ણામઃ ॥ ૯ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—વિશેષણોત્તિષ્ઠત્યસ્માદિતિ વ્યુત્થાનં સમ્પ્રજ્ઞાતઃ। નિરુદ્ધયતે યેન સ નિરોધઃ પરં વૈરાગ્યં અસમ્પ્રજ્ઞાતઃ। ઇતિ યાવત્ । વ્યુત્થાનં ક્ષિપ્તમૂઢવિક્ષિપ્તમિતિ ભૂમિત્રયમ્ । નિરોધઃ પ્રકૃષ્ટસત્ત્વસ્યાઙ્ગિતયા ચેતસઃ પરિણામઃ ઇતિ વાર્તિક-કૃદ્વ્યાખ્યાનમ્ । તાભ્યાં જનિતૌ યૌ સંસ્કારૌ તયોઃ સંસ્કાર-

યોર્યદા યથાક્રમમભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ ભવતઃ વ્યુત્થાનનિરોધ-
સંસ્કારયોરભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ ભવતઃ ઇત્યર્થઃ । તદા ચિત્તં
નિરોધસ્ય અસમ્પ્રજ્ઞાતસ્ય ક્ષણેન અવસરેણ યુક્તં ભવતિ । તસ્ય
ચ નિરોધક્ષણચિત્તસ્ય યઃ અન્વયઃ ઉભયાન્વિતયા ધર્મિમાત્ર-
સ્વરૂપેણાવસ્થાનં સ નિરોધપરિણામઃ । અસ્ય નામાન્તરાણિ
નિર્વોજપરિણામઃ સમાધિપરિણામઃ સ્થૈર્યં ચેતિ દિક્ ॥૧॥

સૂત્રાર્થઃ—વ્યુત્થાનસંસ્કારનો અને નિરોધસંસ્કારનો
[ક્રમથી] અભિભવ અને પ્રાદુર્ભાવ [જ્યારે થાય છે
ત્યારે તે બંને ધર્મની સાથે જ] નિરોધક્ષણવાળા ચિત્તનો
અન્વય [તે] નિરોધપરિણામ [છે.] ૯

વિવેચનઃ—ચિત્તની ક્ષિપ્ત, મૂઠ તે વિક્ષિપ્ત એ ત્રણ ભૂમિકાઓ-
જ વ્યુત્થાન નથી, હિંતુ અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિની અપેક્ષાએ સંપ્રજ્ઞાત-
સમાધિ પણ વ્યુત્થાન છે. આ સૂત્રમાં વ્યુત્થાનપદવડે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિ
જાણવાનો છે. જેવડે વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે તે જ્ઞાનપ્રસાદ-પર-
વૈરાગ્ય-નિરોધ છે. આ સૂત્રમાંના નિરોધપદવડે અસંપ્રજ્ઞાતયોગ ગ્રહણ
કરાય છે, પણ તેસાથે સંપ્રજ્ઞાતયોગ ગ્રહણ કરાવો નથી.

વિવેકખ્યાતિના અનુદ્ધાનવડે જ્યારે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો ક્રમે કરી
અભિભવ તથા નિરોધસંસ્કારનો ક્રમે કરીને આદિર્ભાવ થાય છે ત્યારે
નિરોધ અવસરવાળા ચિત્તરૂપ ધર્મની પૂર્વોક્ત બંને ધર્મની સાથે
આશ્રયપણારૂપ અન્વય થાય છે તે ચિત્તનો નિરોધપરિણામ-નિરોધ-
કાલનો પરિણામ-છે. સંપ્રજ્ઞાતાવસ્થામાં અને અસંપ્રજ્ઞાતાવસ્થામાં
સંસ્કારના અભિભવવડે અને પ્રાદુર્ભાવવડે ચિત્તસ્વરૂપે ભેદ પામતું નથી.

જેમ અસ્મિતાદિ ઉત્તરકલ્પેશો અવિદ્યારૂપ મૂલવાળા છે, તે અ-
વિદ્યાની નિવૃત્તિમાં તેમની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમની નિવૃત્તિમાં પૃથક્ક
પ્રયત્નાંતરની અપેક્ષા રહેતી નથી તેમ વ્યુત્થાનપ્રત્યય જેમનું મૂલ છે
એવા સંસ્કારો પણ વ્યુત્થાનપ્રત્યયની નિવૃત્તિમાંજ નિવૃત્ત થાય છે, તેની
નિવૃત્તિમાં નિરોધસંસ્કારની અપેક્ષા કરવાયોગ્ય નથી એમ શંકા થાય
તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે બાળુવું - નિમિત્તકારણની નિવૃત્તિ કાર્યની
નિવૃત્તિમાં હેતુ નથી. નિમિત્તકારણની નિવૃત્તિથી જો કાર્યનો નાશ માનવા-
માં આવે તો કુંભારના નાશથી ઘડાનો નાશ અંગીકાર કરવો પડશે, જે
અયુક્ત છે. માત્ર ઉપદાનકારણની નિવૃત્તિમાંજ તેના કાર્યની નિવૃત્તિ
થાય છે. અસ્મિતાદિ ઉત્તરકલ્પેશો અવિદ્યારૂપ ઉપાદાનકારણવાળા છે તેથી
અવિદ્યાની નિવૃત્તિમાં તેમની નિવૃત્તિ સંભવી શકે છે, પણ સંસ્કારો
પ્રત્યય(વૃત્તિ)રૂપ ઉપાદાનકારણવાળા નથી એમ પ્રત્યયનો ચિરકાલ
નિરોધ કર્યા છતાં પણ વર્તમાનમાં સ્મરણના દર્શનથી સિદ્ધ થાય
છે તેથી પ્રત્યયની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ સંસ્કારોની નિવૃત્તિમાં
નિરોધસંસ્કારોનો સમૂહજ અપેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

પરવૈરાગ્યવૃત્તિવડે સંપ્રજ્ઞાતવૃત્તિનો અને પરવૈરાગ્યસંસ્કારોવડે
સંપ્રજ્ઞાતસમાધિના સંસ્કારોનો અભિભવ થયે પરવૈરાગ્યના સંસ્કારોનોજ
જે કેવલ આવિર્ભાવ તે નિરોધપરિણામ ક્રિયા ચિત્તની સંસ્કારશેષા
અવસ્થા છે. ૯

એ પ્રમાણે નિરોધપરિણામના સ્વરૂપને કહીને હવે સર્વ પ્રકારે
વ્યુત્થાનસંસ્કારનો અભિભવ થયે બલવાન નિરોધસંસ્કારવડે જે નિરોધ-
ની સ્થિરતા થાય છે તેના સ્વરૂપને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના
સૂત્રથી કહે છે:—

યોર્યદા યથાક્રમમભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ ભવતઃ વ્યુત્થાનનિરોધ-
સંસ્કારયોરભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ ભવત ઇત્યર્થઃ । તદા ચિત્તં
નિરોધસ્ય અસમ્પ્રજ્ઞાતસ્ય ક્ષણેન અવસરેણ યુક્તં ભવતિ । તસ્ય
ચ નિરોધક્ષણચિત્તસ્ય યઃ અન્વયઃ ઉભયાન્વિતયા ધર્મિમાત્ર-
સ્વરૂપેનાવસ્થાનં સ નિરોધપરિણામઃ । અસ્ય નામાન્તરાણિ
નિર્વૌજપરિણામઃ સમાધિપરિણામઃ સ્થૈર્યં ચેતિ દિક્ ॥૯॥

સૂત્રાર્થઃ—વ્યુત્થાનસંસ્કારનો અને નિરોધસંસ્કારનો
[ક્રમથી] અભિભવ અને પ્રાદુર્ભાવ [જ્યારે થાય છે
ત્યારે તે બંને ધર્મની સાથે જ] નિરોધક્ષણવાળા ચિત્તનો
અન્વય [તે] નિરોધપરિણામ [છે.] ૯

વિવેચનઃ—ચિત્તની ક્ષિપ્ત, મૂઠ ને વિક્ષિપ્ત એ ત્રણ ભૂમિકાઓ-
જ વ્યુત્થાન નથી, દિતુ અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિની અપેક્ષાએ સંપ્રજ્ઞાત-
સમાધિ પણ વ્યુત્થાન છે. આ સૂત્રમાં વ્યુત્થાનપદવડે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિ
જાણવાનો છે. જેવડે વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે તે જ્ઞાનપ્રસાદ-પર-
વૈરાગ્ય-નિરોધ છે. આ સૂત્રમાંના નિરોધપદવડે અસંપ્રજ્ઞાતયોગ ગ્રહણ
કરાય છે, પણ તેસાથે સંપ્રજ્ઞાતયોગ ગ્રહણ કરાતો નથી.

વિવેકખ્યાતિના અનુક્રાનવડે જ્યારે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો ક્રમે કરી
અભિભવ તથા નિરોધસંસ્કારનો ક્રમે કરીને આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે
નિરોધ અવસરવાળા ચિત્તરૂપ ધર્મનો પૂર્વોક્ત બંને ધર્મની સાથે
આગ્રયપણારૂપ અન્વય થાય છે તે ચિત્તનો નિરોધપરિણામ-નિરોધ-
કાલનો પરિણામ-છે. સંપ્રજ્ઞાતાવસ્થામાં અને અસંપ્રજ્ઞાતાવસ્થામાં
સંસ્કારના અભિભવવડે અને પ્રાદુર્ભાવવડે ચિત્તસ્વરૂપે બેદ પામતું નથી.

જેમ અસ્મિતાદિ ઉત્તરકક્ષેશો અવિદારૂપ મૂલવાળા છે, તે અવિદ્યાની નિવૃત્તિમાં તેમની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમની નિવૃત્તિમાં પૃથક્ પ્રયત્નાંતરની અપેક્ષા રહેતી નથી તેમ વ્યુત્થાનપ્રત્યય જેમનું મૂલ છે એવા સંસ્કારો પણ વ્યુત્થાનપ્રત્યયની નિવૃત્તિમાંજ નિવૃત્ત થાય છે, તેની નિવૃત્તિમાં નિરોધસંસ્કારની અપેક્ષા કરવાયોગ્ય નથી એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે બાણુવું—નિમિત્તકારણની નિવૃત્તિ કાર્યની નિવૃત્તિમાં હેતુ નથી. નિમિત્તકારણની નિવૃત્તિથી જો કાર્યનો નાશ માનવામાં આવે તો કુંભારના નાશથી ઘડાનો નાશ અંગીકાર કરવો પડશે, જે અયુક્ત છે. માત્ર ઉપાદાનકારણની નિવૃત્તિમાંજ તેના કાર્યની નિવૃત્તિ થાય છે. અસ્મિતાદિ ઉત્તરકક્ષેશો અવિદારૂપ ઉપાદાનકારણવાળા છે તેથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિમાં તેમની નિવૃત્તિ સંભવી શકે છે, પણ સંસ્કારો પ્રત્યય(વૃત્તિ)રૂપ ઉપાદાનકારણવાળા નથી એમ પ્રત્યયનો ચિરકાલ નિરોધ કર્યા છતાં પણ વર્તમાનમાં સ્મરણના દર્શનથી સિદ્ધ થાય છે તેથી પ્રત્યયની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ સંસ્કારોની નિવૃત્તિમાં નિરોધસંસ્કારોનો સમૂહજ અપેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

પરવૈરાગ્યવૃત્તિવડે સંપ્રજ્ઞાતવૃત્તિનો અને પરવૈરાગ્યસંસ્કારોવડે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિના સંસ્કારોનો અભિભવ થયે પરવૈરાગ્યના સંસ્કારોનોજ જે કેવલ આવિર્ભાવ તે નિરોધપરિણામ ક્રિવા ચિત્તની સંસ્કારશેષા અવસ્થા છે. ૯

એ પ્રમાણે નિરોધપરિણામના સ્વરૂપને કહીને હવે સર્વ પ્રકારે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો અભિભવ થયે બલવાન નિરોધસંસ્કારવડે જે નિરોધની સ્થિરતા થાય છે તેના સ્વરૂપને ભગવાન સુત્રધાર નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

તસ્ય પ્રશાન્તવાહિતા સંસ્કારાત્ ॥ ૧૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—સંસ્કારાત્ નિરોધવાસનાપ્રચયાત્ તસ્ય નિરસ્તસમસ્તવ્યુત્થાનસંસ્કારમલસ્ય ચિત્તસ્ય પ્રશાન્ત-વાહિતા સદૃશપરિણામિતા નિરોધસંસ્કારપરમ્પરામાત્રવાહિતા વા ભવતિ । અયમેવ નિરોધઃ સ્થૈર્યમિત્યુચ્યતે ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—[નિરોધના] સંસ્કારથી તેની (ચિત્તની) પ્રશાન્તવાહિતા [થાય છે.] ૧૦

વિવેચન:—નિરોધનો પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ કરવાથી તે નિરોધ-ના સંસ્કારની દૃઢતાથી જેમાંથી વ્યુત્થાનના સંસ્કારરૂપ મલની નિવૃત્તિ થઈ છે એવા ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા એટલે માત્ર નિરોધસંસ્કારની પરંપરાને વહન કરનારી સ્થિતિ થાય છે. નિરોધના અભ્યાસવડે તેના સંસ્કારની દૃઢતાથી ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા થાય છે તેથી અનુભાન થાય છે કે વ્યુત્થાનની પેઠે નિરોધથી પણ ચિત્તમાં સંસ્કાર પડે છે. નિરોધના યથાયોગ્ય અભ્યાસદ્વારા ક્રમે કરીને જેમ જેમ વ્યુત્થાન-સંસ્કારનો અભિભવ તથા નિરોધસંસ્કારનો પ્રાદુર્ભાવ થતો જાય છે તેમ તેમ વ્યુત્થાનના હેતુભૂત વ્યુત્થાનસંસ્કાર અત્યંત ન્યૂનમ્બલવાળા થવાથી તે નિરોધના કારણભૂત નિરોધસંસ્કારનું અત્યંત પ્રાગ્બલ્ય થવાથી વિચ્છેદના અભાવે ચિત્તની નિરોધધારા સતત ચાલ્યા કરે છે. નિરોધસંસ્કારના મંદપણામાં વ્યુત્થાનધર્મવાળા સંસ્કારવડે નિરોધધર્મ-વાળા સંસ્કાર અભિભવ પામે છે. જે ક્ષણે ચિત્ત નિરોધસંસ્કારની પરંપરાને ધારણ કરે છે તે ક્ષણે પણ ચિત્ત ચલ્લજ છે, તોપણ એવી પરિણામમાલાજ સ્થૈર્ય કહેવાય છે. ૧૦

એવી રીતે નિરોધપરિણામને તથા તેની સ્થિરતાને ઢહીને હવે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિના સમયમાં ચિત્તનો કેવો પરિણામ થાય છે તેનું નીચેના સૂત્રથી નિરૂપણ કરે છે:—

**સર્વાર્થતૈકાગ્રતયોઃ ક્ષયોદયૌ ચિત્તસ્ય
સમાધિપરિણામઃ ॥ ૧૧ ॥**

પદબોધિની ટીકા:—સર્વાર્થતા નાનાવિધાર્થગ્રાહિતા ચિત્ત-
સ્ય વિક્ષેપરૂપો ધર્મ ઇતિ યાવત્ । એકાગ્રતા એકસ્મિન્નેવાલમ્બને
સદૃશપરિણામિતા । એતયોર્યદા યથાક્રમં ક્ષયોદયૌ પ્રથમોક્ત-
સ્ય ધર્મસ્યાત્યન્તાભિભવો દ્વિતીયસ્ય ચ પ્રાદુર્ભાવસ્તદા ચિત્તસ્ય
સમાધિપરિણામો ભવતિ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—સર્વાર્થતાનો અને એકાગ્રતાનો [ક્રમથી]
ક્ષય ને ઉદય [તે] ચિત્તનો સમાધિપરિણામ [છે.] ૧૧

વિવેચન:—નાનાવિધ પદાર્થોને આકારે થવાનો ચિત્તનો ધર્મ
જેને વિક્ષેપરૂપ ધર્મ કહેવામાં આવે છે તે ચિત્તની સર્વાર્થતા છે, અને
નાનાપ્રકારના પદાર્થોને આકારે પરિણામ નહિ પામતાં ધ્યેયરૂપ એક
પદાર્થને આકારે પરિણામ પામવાનો ચિત્તનો ધર્મ એકાગ્રતા છે.
સર્વાર્થતા જેમ ચિત્તનો ધર્મ છે તેમ એકાગ્રતા પણ ચિત્તનો ધર્મ છે.
સત્ વિનાશ પામતું નથી માટે ક્ષયનો અર્થ તિરોભાવ થાય છે, અને
અસત્ ઉત્પન્ન થતું નથી માટે ઉદયનો અર્થ આવિર્ભાવ થાય છે. જ્યારે
વિક્ષેપરૂપ ધર્મનો ક્રમથી તિરોભાવ અને એકાગ્રતારૂપ ધર્મનો આવિર્ભાવ

થાય છે ત્યારે તે ખંતે ધર્મોસાથે ધર્મીપણાવડે અનુગત ચિત્તનો સમાધિ-
પરિણામ કહેવાય છે. ચિત્તનાં વિશ્લેષરૂપ ધર્મનો તિરોભાવ એકકાલેજ
થઈ જતો નથી, તેમ ચિત્તમાં એકાગ્રતાધર્મનો આવિર્ભાવ પણ એક-
સમયેજ થતો નથી. લાંબા સમયસુધી યથાવિધિ અભ્યાસ કરવાથી
ક્રમે કરીને ચિત્તના વિશ્લેષરૂપ ધર્મનો તિરોભાવ અને એકાગ્રતારૂપ ધર્મનો
આવિર્ભાવ થાય છે. એવી રીતે ક્રમથી તિરોભાવ પામતા વિશ્લેષરૂપ ધર્મ-
સાથે તથા આવિર્ભાવ પામતા એકાગ્રતારૂપ ધર્મસાથે જે કાલે ચિત્તનો
ધર્મીપણાવડે સંબંધ હોય છે તે કાલે ચિત્તનો સમાધિપરિણામ છે
એમ કહેવાય છે.

નિરોધપરિણામમાં ચિત્તનો વ્યુત્થાનસંસ્કારના અભિભવની
સાથે અને નિરોધસંસ્કારના પ્રાદુર્ભાવની સાથે સંબંધ હોય છે, અને
આ સમાધિપરિણામમાં ચિત્તને વિશ્લેષરૂપ ધર્મના તિરોભાવસાથે અને
એકાગ્રતારૂપ ધર્મના આવિર્ભાવસાથે સંબંધ હોય છે, એટલે એ ખંતમાં
બેઠે હોવાથી તે ખંતે એક નથી. ૧૧

એ પ્રમાણે ચિત્તના સમાધિપરિણામના સ્વરૂપને કહીને હવે
ચિત્તના એકાગ્રતાપરિણામના સ્વરૂપને કહે છે:—

**તતઃ પુનઃ શાન્તોદિતૌ તુલ્યપ્રત્યયૌ
ચિત્તસ્યૈકાગ્રતાપરિણામઃ ॥ ૧૨ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—શાન્તઃ અતીતઃ । ઉદિતઃ વર્તમાનઃ ।
તુલ્યૌ એકવિષયત્વેન સદૃશૌ । ચર્હિં ચિત્તસ્ય શાન્તોદિતૌ
તુલ્યૌ પ્રત્યયૌ ક્રમેણ ભવતસ્તદા તસ્યૈકાગ્રતાપરિણામઃ સિદ્ધ્ય-

તિ । અવિચ્છેદેનૈકવિષયકં વૃત્તિદ્વયમેકાગ્રતાચ્ચ : પરિણામ
ઇત્યર્થઃ । ઇયમેકાગ્રતા દ્વાદશગુણા ચેત્ ધારણા । તદ્દ્વાદશ-
ગુણં ધ્યાનમ્ । તદ્દ્વાદશગુણઃ સમાધિસ્તદ્દ્વાદશગુણઃ સમ્પ્ર-
જ્ઞાતો યોગ ઇતિ ભેદઃ ॥ ૧૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[વિક્ષિપ્તપણુના નિઃશેષ તિરોભાવ થયા]
પછી પુનઃ અતીત અને વર્તમાન [એ બંને] સમાનપ્રત્યય
[થાય ત્યારે તે] ચિત્તનો એકાગ્રતાપરિણામ [છે.] ૧૨

વિવેચનઃ—ચિત્તના વિક્ષિપ્તપણુના નિઃશેષ તિરોભાવ થયા
પછી તથા એકાગ્રતાની સારી રીતે સિદ્ધિ થયા પછી સમાહિતચિત્તનો
પૂર્વપ્રત્યય (પ્રથમની વૃત્તિ) શાંત થાય, તથા ઉત્તરપ્રત્યય (અન્યવૃત્તિ)
તેના જેવોજ ઉદય પામે, અને સમાહિતચિત્ત તે બંને વૃત્તિમાં સમાધિના
બ્રંશપર્યંત અનુગત રહે તે ધર્મી એવા ચિત્તનો એકાગ્રતાપરિણામ
કહેવાય છે. એકાગ્રતાકાલે એટલે સંપ્રજ્ઞાતસમાધિના પરિપાકકાલે
ચિત્તની જે પૂર્વવૃત્તિ અતીતાવસ્થાને પામી હોય તેના જેવીજ ઉત્તર-
વૃત્તિ વર્તમાન હોય છે. એમ પૂર્વપૂર્વ વૃત્તિથી ઉત્તરઉત્તર વૃત્તિતું તે
સમાધિની નિવૃત્તિપર્યંત સાદૃશ્ય હોય છે, વચ્ચે વિઙ્ગતીય વૃત્તિવડે
વિચ્છેદ હોતો નથી. એવી રીતે ચિત્ત સજ્જતીય વૃત્તિઓના અવિચ્છિન્ન
પ્રવાહમાં અનુગત રહે છે ત્યારે તે ચિત્તનો એકાગ્રતાપરિણામ છે એમ
કહેવાય છે. સમાધિપરિણામમાં વિક્ષેપરૂપ ધર્મના તિરોભાવસાથે અને
એકાગ્રતારૂપ ધર્મના આવિર્ભાવસાથે ચિત્તનો સંબંધ હોય છે, અને
આમાં અતીત તથા વર્તમાન એવી બે સજ્જતીય વૃત્તિઓસાથે ચિત્તનો
સંબંધ હોય છે; એટલે બંનેમા ભેદ છે, અર્થાત્ સમાધિપરિણામ એ

સંપ્રસાતયોગના આરંભરૂપ છે, અને એકાગ્રતાપરિણામ તે સંપ્રસાત-
યોગના પરિપાકરૂપ છે. એવી રીતે ચિત્તના પરિણામોના કથનવડે
યોગનું તથા તેના અંગરૂપ સમાધિનું વિલક્ષણપણું દેખાડ્યું. આ દિશાવડે
વ્યુત્થાનકાલના ચિત્તના પરિણામોનું પણ વ્યાખ્યાન થઇ ગય છે.

યોગમણિપ્રભા, ભોજનવૃત્તિ, ચંદ્રિકા અને પદ્મોદિનીમાં
“શાન્તોદિતૌ તુલ્યપ્રત્યયૌ ચિત્તસ્યૈકાગ્રતાપરિણામઃ ॥” એવો
સૂત્રપાઠ છે, અને તેમને મતે “અતીત તથા વર્તમાન સમાનપ્રત્યય
તે ચિત્તને એકાગ્રતાપરિણામ છે” એવો આ સૂત્રનો અર્થ છે.
તેઓને મતે આ એકાગ્રતાપરિણામ ધારણાનું પૂર્વરૂપ છે, એટલે કે
એકાગ્રતા દ્વાદશગુણી અધિક થાય તે ધારણા છે. ધારણા દ્વાદશગુણી
અધિક થાય તે ધ્યાન, દ્વાદશગુણુ ધ્યાન તે યોગાંગસમાધિ, અને
દ્વાદશગુણુ સમાધિ તે સંપ્રસાતયોગ છે એમ તેઓમાં કાલવડે થનારો
ભેદ છે. ૧૨

એવી રીતે ત્રણ સૂત્રોથી યોગાંગ સમાધિનો અંગી એવા બંને પ્રકાર-
ના યોગથી ભેદ દેખાડ્યો. હવે “પરિણામત્રયસંયમાદતીતાનાગત-
જ્ઞાનમ્ ॥” એ આ પાદમાંના સોળમા સૂત્રમાંના પરિણામત્રય એ
પદનો અર્થ સમજાવવામાટે તથા સમગ્ર વિશ્વનું ક્ષણપરિણામીપણું
દેખાડી વૈરાગ્યાગ્નિને પ્રજ્વલિત કરવામાટે ભગવાન સૂત્રધાર ચિત્તની
પેઠેજ ભૂતોમાં અને ઇંદ્રિયોમાં અતિદેશવડે પરિણામોને દેખાડે છે:—

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था-

परिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥

પદ્મોદિની ટીકા:—एतेन चित्तपरिणामकथनेन भूतेषु

પૃથિવ્યાદિષુ ઇન્દ્રિયેષુ ચ ચક્ષુરાદિષુ યે ધર્મલક્ષણા લક્ષણ-
લક્ષણા અવસ્થાલક્ષણાશ્ચ પરિણામાઃ સન્તિ તેઽપિ વ્યાખ્યાતાઃ
કથિતાઃ । તથાહિ-મૂલલક્ષણસ્ય ધર્મિણઃ પિણ્ડરૂપધર્મ-
પરિત્યાગેન ઘટરૂપધર્માન્તરોત્પત્તિર્ધર્મપરિણામઃ । લક્ષયાતિ
કાર્યરૂપં ધર્મં વ્યાવર્તયતીતિ લક્ષણં કાલત્રયમ્ । તત્ત્વ કાલત્રયં
અતીતોઽધ્વા વર્તમાનઃ ઽધ્વાઽનાગતોઽધ્વા ચેતિ ક્રમાદુચ્યતે ।
તત્ર યો ઘટસ્યાનાગતાધ્વપરિત્યાગેન વર્તમાનાધ્વપ્રવેશસ્તત્-
પરિત્યાગેન ચાતીતાધ્વપરિગ્રહઃ સ તસ્ય લક્ષણપરિણામઃ ।
એવં લક્ષણપરિણામસ્ય તદવચ્છિન્નધર્મસ્ય વા યા નવત્વપુરા-
તનત્વાદિવ્યવહારહેતુતા સોઽવસ્થાપરિણામઃ । એવં પ્રતિલક્ષણ-
પરિણામિનો ભાવા ઋતે ચિત્તિશક્તેરિતિ યોગશાસ્ત્રમતમ્ ॥૧૩॥

સૂત્રાર્થઃ—આવડે (પૂર્વોક્ત પ્રતિપાદનવડે) ભૂતોમાં
અને ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થા-
પરિણામનું વ્યાખ્યાન થઇ ગયું. ૧૩

વિવેચનઃ—નવમા સૂત્રથી માંડીને આરમા સૂત્રપર્યંત ચિત્તના
પરિણામોનું જે પ્રતિપાદન કર્યું છે તે પ્રતિપાદનવડે પૃથિવી, જલ,
તેજ, વાયુ ને આકાશ એ પાંચ ભૂતોમાં તથા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ
કર્મેન્દ્રિયો ને મન એ એકાદશ ઇન્દ્રિયોમાં ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ
અને અવસ્થાપરિણામનું વ્યાખ્યાન પણ થઇ ગયું છે. યોગસિદ્ધાંતપ્રમાણે
પુરુષથી ભિન્ન પ્રકૃતિ આદિ સર્વ પદાર્થો લક્ષણપરિણામી છે તેથી ભૂતો
અને ઇન્દ્રિયોની પેઠે પ્રકૃતિ, મહત્ત્વ અને અહંકારમા પણ પૂર્વોક્ત

ત્રણ પરિણામો રહેલા છે. ભૂતો અને ઇન્દ્રિયો વિદ્યારૂપ હોવાથી ચોથો તત્ત્વાંતરપરિણામ તેમાં નથી, ને પ્રકૃતિ, મહત્તત્ત્વ, અહંકાર ને તન્માત્રામાં તે પરિણામ છે; એ અસાધારણ આશયથીજ અહિં “પ્રકૃતિ આદિમાં” એમ કહ્યું નથી. ધર્મી પોતાને સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહે, અને તેમાં પૂર્વધર્મનો તિરોભાવ થઈ અન્યધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થાય તે ધર્મીનો ધર્મપરિણામ કહેવાય છે. જેમ મૃત્તિકારૂપ ધર્મીમાં પિંડરૂપ પૂર્વધર્મનો તિરોભાવ થઈ ઘટરૂપ ધર્માતરનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, પિંડરૂપ પૂર્વધર્મસાથે તથા ઘટરૂપ ઉત્તરધર્મસાથે મૃત્તિકારૂપ ધર્મી સંબંધયુક્ત છે તેથી તે મૃત્તિકારૂપ ધર્મીનો ધર્મપરિણામ કહેવાય છે. ધર્મ પોતાને સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહી અનાગત અવસ્થામાંથી વર્તમાન અવસ્થાને પામે વા વર્તમાન અવસ્થામાંથી અતીત અવસ્થાને પામે તે ધર્મનો લક્ષણપરિણામ કહેવાય છે. જ્યારે મૃત્તિકાનો પિંડરૂપ ધર્મ તિરોભાવ પામી ઘટરૂપ ધર્મ આત્રિર્ભાવ પામે છે ત્યારે સત્નો વિનાશ ન હોવાથી પિંડરૂપ ધર્મનો અત્યંત નાશ થઈ જતો નથી, કિંતુ તે ધર્મ માત્ર તિરોભાવ પામે છે, અને અસત્ની ઉત્પત્તિનો અસંભવ હોવાથી ઘટરૂપ ધર્મ નવો ઉપજતો નથી, પણ પ્રાદુર્ભાવજ પામે છે. અહિં લક્ષણશબ્દનો અર્થ ત્રણ પ્રકારના અધ્વા (કાલ) એવો થાય છે. અનાગતાધ્વા, વર્તમાનાધ્વા ને અતીતાધ્વા એ ત્રણ પ્રકારના અધ્વાનાં નામ છે. પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાંતમાં પિંડરૂપ ધર્મ પોતાના વર્તમાનાધ્વાને ત્યજીને અતીતાધ્વાને પામે છે, અને ઘટરૂપ ધર્મ પોતાના અનાગતાધ્વાને ત્યજીને વર્તમાનાધ્વાને પામે છે તેથી તે ધર્મનો લક્ષણપરિણામ ગણાય છે. લક્ષણપરિણામનો જે અવસ્થારૂપ પરિણામ તે અવસ્થાપરિણામ કહેવાય છે; જેમકે વર્તમાનાધ્વાયુક્ત ઘટરૂપ ધર્મમાં નવાપણારૂપ તથા જૂનાપણારૂપ જે અવસ્થાનો ભેદ થાય છે તે ઘટરૂપ ધર્મનો

લક્ષણપરિણામરૂપ વર્તમાન અધ્વાનો અવસ્થાપરિણામ છે.

નવમા સૂત્રમાં ચિત્તનો જે નિરોધપરિણામ કહ્યો છે તે ચિત્તનો ધર્મપરિણામ બળવો. એ સૂત્રમાં જોકે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો તિરોભાવ ને નિરોધસંસ્કારનો પ્રાદુર્ભાવ કહ્યો છે, વ્યુત્થાનનો તિરોભાવ ને નિરોધનો પ્રાદુર્ભાવ કહ્યો નથી, કિંતુ અર્થથી તેમની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી વ્યુત્થાનરૂપ ચિત્તનો ધર્મ તિરોભાવ પામે છે, અને નિરોધરૂપ ચિત્તનો ધર્મ આવિર્ભાવ પામે છે એમ પણ ગ્રહણ થાય છે. એવી રીતે એ જે ધર્મસાથે ચિત્તરૂપ ધર્મનો સંબંધ છે તેથી તે સૂત્રમાં ચિત્તનો ધર્મ-પરિણામ કહેલો છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. ચળી એજ સૂત્રમાં લક્ષણપરિણામ પણ દેખાડેલો છે. ચિત્તનો નિરોધરૂપ ધર્મ પ્રાદુર્ભાવકાલે અનાગત અધ્વાને ત્યજી વર્તમાન અધ્વાસાથે સંબંધ પામે છે એમ તે નિરોધરૂપ ધર્મનો બંને અધ્વાસાથે સંબંધ હોય છે, અને વ્યુત્થાનરૂપ ધર્મ પણ તિરોભાવકાલે વર્તમાન અધ્વાને લજીમે અતીત અધ્વાસાથે સંબંધ પામે છે તેથી તે વ્યુત્થાનધર્મનો પણ બંને અધ્વાસાથે સંબંધ હોય છે. એ પ્રમાણે વ્યુત્થાનરૂપ ધર્મ સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહે છે, ને વર્તમાન તથા અતીત અધ્વાસાથે સંબંધ પામે છે, અને તે નિરોધરૂપ ધર્મ પણ સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહી અનાગત તથા વર્તમાન અધ્વાસાથે સંબંધ પામે છે તેથી તે ધર્મોના તે લક્ષણપરિણામ છે એ સ્પષ્ટ છે. એવી રીતે એ સૂત્રવડે ચિત્તના ધર્મપરિણામ તથા લક્ષણપરિણામ દેખાડેલા છે. લક્ષણપરિણામના અવસ્થાપરિણામને “તસ્ય પ્રશાન્ત-વાહિતા સંસ્કારાત્ ॥” એ સૂત્રમાં દેખાડેલ છે. નિરોધસંસ્કારનું બલવાનપણું ને વ્યુત્થાનસંસ્કારનું કુર્બલપણું એ તેમની અવસ્થાઓ છે, નિરોધસંસ્કાર વર્તમાન અધ્વામા રહીને બલવાનપણારૂપ અવસ્થા-સાથે સંબંધ પામે છે, અને વ્યુત્થાનસંસ્કાર વર્તમાન અધ્વામાં

રહીને દુર્જલપણા૩૫ અવસ્થાસાથે સંગંધ પામે છે. એવી રીતે વર્તમાન અધ્વા૩૫ લક્ષણપરિણામવાળા ચિત્તધર્મેનો અવસ્થાપરિણામ એ સૂત્રમાં દેખાડયો છે. એ પ્રમાણે ચિત્તના સમાધિપરિણામને કહેનારા સૂત્રની તથા ચિત્તના એકાગ્રતાપરિણામને કહેનારા સૂત્રની પણ નવમા સૂત્રપ્રમાણે વ્યવસ્થા બાળવી.

પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે પ્રકૃતિથી માંડીને સર્વ પ્રાકૃત પદાર્થો ધર્મ, લક્ષણ તે અવસ્થા પરિણામવાળા છે. તેમાં આ સૂત્રમાં પાંચ જૂતો અને અગીઆર ઈંદ્રિયોમાં એ ત્રણ પરિણામો કેવી રીતે થાય છે તે નિરૂપણ કરવાનું છે. જૂતનું જે કાર્ય હોય તે ભૌતિક કહેવાય છે. મનુષ્યાદિ પ્રાણીઓનાં શરીરો તથા ઘટાદિ પદાર્થો ભૌતિક છે. તે પૃથિવી આદિ જૂતો૩૫ ધર્મોના ધર્મપરિણામ છે. જૂતોનાં પરમાણુઓ બ્યારે પોતાને રૂપે હેલે છે ત્યારે તેઓ એક પ્રકારના આકારવાળા તથા ગુણોવાળા હોય છે, અને બ્યારે તેઓ મનુષ્યાદિના શરીરરૂપે વા ઘટાદિરૂપે પરિણામ પામે છે ત્યારે તેઓ બીજા પ્રકારના આકારવાળા તથા ગુણોવાળા દેખાય છે તેથી મનુષ્યાદિનાં શરીરોના તથા ઘટાદિના ઉપાદાનકારણ-૩૫ પરમાણુઓનો મનુષ્યાદિનાં શરીરો૩૫ વા ઘટાદિરૂપ પરિણામ થવો એ તેમનો ધર્મપરિણામ કહેવાય છે, કારણકે તે પરમાણુઓ સ્વ-સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહીને પોતાના પૂર્વધર્મનો ત્યાગ કરીને અન્ય ધર્મની સાથે સંગંધ પામેલા હોય છે. મનુષ્યાદિ વા ઘટાદિ આકારે થતા પહેલાં પરમાણુઓના જે ધર્મો હતા તે વર્તમાન અધ્વામાં હતા, તે તેમનો મનુષ્યાદિ વા ઘટાદિ આકાર થયા પછી અતીત અધ્વાસાથે સંગંધવાળા થયા, એ તેનો (ધર્મનો) લક્ષણપરિણામ છે. વર્તમાન અધ્વાસાથે સંગંધ પામેલાં મનુષ્યાદિનાં બાહ્ય, કૌમાર, યૌવન ને વાર્ધક્ય એ અવસ્થાપરિણામ છે. ઘટાદિ પદાર્થોનું દિપન્ન થયા પછી અન્ય ક્ષણથીજ ક્રમે કરીને

નવાપણું મટીને જૂનાપણું થતું જાય છે તે ઘટાદિરૂપ ધર્મના વર્તમાન અધ્વરૂપ લક્ષણનો અવસ્થાપરિણામ છે. જલમાં રસસૈત્યાદિરૂપ ધર્મપરિણામનો, તે ધર્મના લક્ષણપરિણામનો ને તે લક્ષણપરિણામના અવસ્થાપરિણામનો; તેજમાં દાહપ્રકાશરૂપ ધર્મપરિણામનો, તે ધર્મના લક્ષણપરિણામનો ને તે લક્ષણપરિણામના અવસ્થાપરિણામનો; વાયુમાં સ્પર્શગતિરૂપ ધર્મનો, તે ધર્મના લક્ષણપરિણામનો ને તે લક્ષણપરિણામના અવસ્થાપરિણામનો; તથા આકાશમાં શબ્દરૂપ ધર્મપરિણામનો, તે ધર્મના લક્ષણપરિણામનો ને તે લક્ષણપરિણામના અવસ્થાપરિણામનો સદ્ભાવ જાણવો. ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોમાં પણ પોતપોતાના નીલાદિ-વિષયનું જે આલોચન તે તેમનો ધર્મપરિણામ છે. તે ધર્મોનો અતીતાદિ અધ્વાસાયે ક્રમથી સંબંધ થાય તે તેમનો લક્ષણપરિણામ છે, ને તે ધર્મના વર્તમાન અધ્વરૂપ લક્ષણપરિણામમાં જે સ્ફુટપણું તથા અસ્ફુટપણું તે અવસ્થાપરિણામ છે. ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોમાં એ ત્રણ પ્રકારના પરિણામો લાગે કાણે કાણે થયા કરે છે. તન્માત્રાઓ, અહંકાર, મહત્ત્વ અને પ્રકૃતિમાં પણ એ ત્રિવિધ પરિણામો વિદ્યમાન છે. તેમાં પાંચ જુનોનાં અણુઓ એ તન્માત્રાઓનો ધર્મપરિણામ છે, તન્માત્રાઓ અને અગ્નીઆર ઇન્દ્રિયો એ અહંકારનો ધર્મપરિણામ છે, અહંકાર એ મહત્ત્વનો ધર્મપરિણામ છે, અને મહત્ત્વ એ પ્રકૃતિનો ધર્મપરિણામ છે. ધર્મોના એ ધર્મપરિણામમાં પૂર્વની પેઠે લક્ષણપરિણામ તથા લક્ષણપરિણામમાં પૂર્વની પેઠે અવસ્થાપરિણામ જાણવો. “ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્ ॥” (જુલોનો સ્વભાવ લક્ષણપરિણામી છે) એ યોગનો સિદ્ધાંત છે. તે સિદ્ધાંતપ્રમાણે પ્રકૃતિથી માંડીને સ્થૂલજૂતા તથા તેમનાં કાર્યોપર્યવત્ના સર્વ પદાર્થોમાં ત્રણ પ્રકારના પરિણામો નિરંતર થયા કરે છે. જેમ રાજના પ્રામાણિક દાસો પોતાના રાજના કાર્ય-

માટે નિરંતર વ્યાપારવાળા રહે છે તેમજ પુરુષના દાસસ્થાનીય પૂર્વોક્ત સર્વ પદાર્થો પુરુષને માટે પ્રતિક્ષણે ત્રિવિધ પરિણામ પામ્યા કરે છે. એવી રીતે સકલ વિશ્વ ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારું હોવાથી વિવેકાને તેમાં નિત્યપણાની બુદ્ધિ રાખવી યોગ્ય નથી.

લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણામ વસ્તુતાએ ધર્મના હોવાથી તે બંનેનો ધર્મપરિણામમાં સમાવેશ થઇ શકે છે, છતાં આ મૂલ્યમાં જે ત્રણ પરિણામો દર્શાવે છે તે બ્રાહ્મણવસિષ્ઠન્યાયે કરીને વિશેષ સ્પષ્ટીકરણમાટે છે એમ જાણવું.

ધર્મપરિણામમાં ધર્મી એક ધર્મનો ત્યાગ કરીને બીજા ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે તેથી તે ધર્મપરિણામમાં ધર્મી બંને વેલાએ સ્વસ્વરૂપે વિદ્યમાન હોય છે; જેમ પૂર્વકાલે કહાને આકારે રહેલું સોનું ઉત્તરકાલે કુંડલને આકારે પરિણામ પામે છે ત્યારે સોનારૂપ ધર્મના ધર્મરૂપ પરિણામ થયો દહેવાય છે. તે બંને વેલાએ ધર્મરૂપ સોનુ તેજ તેનું તેજ છે તોપણ તેમાં ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ થયા કરે છે માટે તે ધર્મીઓ કિંવા અંતિમધર્મી જે પ્રકૃતિ તે દૃઢસ્થનિત્ય નથી, માત્ર પુરુષજ દૃઢસ્થનિત્ય છે; પ્રકૃતિ નિત્ય છે ખરી, પણ તે પરિણામિનિત્ય છે, દૃઢસ્થનિત્ય નથી. પ્રકૃતિનાં કાર્યો અનિત્ય છે, છતાં તે આકાશ-પુષ્પનાં જેવાં અત્યંત અસત્ નથી, કેમકે તેમ હોય તો તેની પ્રતીતિ ન થવી જોઈએ.

ધર્મની પેઠે ધર્મ પણ નિત્ય છે, કેમકે તેમ હોય તોજ તે ધર્મ સ્વસ્વરૂપે વિદ્યમાન રહીને અનાગત અધ્વાના સંબંધને ત્યજીને વર્તમાન અધ્વાસાથે, તથા વર્તમાન અધ્વાના સંબંધને ત્યજીને અતીત અધ્વાસાથે સંબંધ પામી શકે. જો તે ધર્મ આધિર્ભાવના સમયમાં નવોજ ઉત્પન્ન થતો હોય, અને તિરોભાવના સમયમાં નાશ પામી

જતો હોય તો તેનો જાને કાલસાથે સંખંબ સંભવી શકે નહિ. એવી રીતે લક્ષણપરિણામથી ધર્મનું પણ નિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. ધર્મના નિત્યપણામાં ચિત્તધર્મોનું ઉદાહરણ લઇએ. યજ્ઞદત્તનું ચિત્ત જ્યારે કોઇ એક સ્ત્રીપ્રતિ રાગવાળું હોય છે ત્યારે તેનો તે રાગ વર્તમાનકાલ-સાથે સંખંધવાળો છે તેથી ક્રોધ એમ સિદ્ધ થતું નથી કે તેનું ચિત્ત અન્ય સ્ત્રીઓપ્રતિ વૈગર્યવાળું છે. રાગ વર્તમાનકાલસાથે સંખંધવાળો હોવાથી તેના ચિત્તનો દ્વેષ ભવિષ્યકાલસાથે સંખંધવાળો નથી એમ પણ ન કહેવાય. એકજ ચિત્તમાં એકજ કાલે બે વૃત્તિઓ પ્રધાન ન હોઈ શકે તેથી જ્યારે રાગ પ્રધાનપણે વર્તતો હોય છે ત્યારે દ્વેષ અનાગત અવસ્થામાં રહેલો હોય છે, પણ તેનો અત્યંતાભાવ થયેલો હોતો નથી, કેમકે તેમ થયેલ હોય તો પુનઃ તેનો કોઇ કાલે પ્રાદુર્ભાવ થઇ શકે નહિ, કિંતુ અન્ય વેલાએ તેના ચિત્તમાં દ્વેષનો આવિર્ભાવ પણ જણાય છે. એવી રીતે એકની પ્રધાનાવસ્થા૩૫ વર્તમાનાવસ્થા હોય ત્યારે કોઇની અતીતાવસ્થા ને કોઇની અનાગતાવસ્થા હોય છે.

લક્ષણપરિણામમાંના એક લક્ષણપરિણામની એક કાલે અભિ-વ્યક્તિ હોય છે, પણ સર્વની હોતી નથી. શ્રીપંચશિખાચાર્યે પણ નીચેના વચનથી એમજ કહ્યું છે:—

“રૂપાતિશયા વૃત્ત્યતિશયાશ્ચ પરસ્પરેણ વિરુદ્ધ્યન્તે
સામાન્યાનિ ત્વતિશયૈઃ સહ પ્રવર્તન્તે ॥”

ભાવાર્થ:—૩૫ના અતિશય અને વૃત્તિના અતિશય પરસ્પરવડે વિરોધ પામે છે, અને સામાન્યો તો અતિશયોસાથે પ્રવર્તે છે.

અવસ્થાપરિણામમાં પ્રતિક્ષણે તે અવસ્થાઓના ભેદની ધારા ચાલ્યા કરે છે, પણ ધર્મીતો તેનો તેજ રહે છે, તેનો ભેદ થતો નથી. ૧૩

अथैवास्मिन् त्रिविध परिणामोऽनेन कृद्भिर्लभ्यते ते धर्माणां आ-
त्रिविध परिणामोऽयम् अथ ते धर्मानुस्वरूप नीत्येना सूत्रेणा दृष्ट्याऽऽहः-

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मा ॥१४॥

पदबोधिनी टीकाः—शान्ताः कृतव्यापारा अतीताः ।
उदिताः व्यापाराविष्टा वर्तमानाः । अव्यपदेश्याः शक्तिरूपेण
धर्मिषु स्थिता अनागताः । एते पुनरत्यन्तसूक्ष्मतया धर्मिणो
धर्मान्तराद्वा भेदेन व्यपदेश्युक्तशक्याः । तदमुकमिति नामग्राहं
वर्णयितुमशक्या इत्यर्थः । एतस्माच्च कारणात्सर्वं कार्यं कारणे
शक्तिरूपेणावस्थितत्वादव्यपदेश्यं कारणमात्रसंभावितं चेति
सर्वं कारणं सर्वकार्यशक्तिमदित्यनुमीयते । दृश्यते हि दाव-
दग्धवेत्रवीजात् कदलीकाण्डोत्पत्तिः । न हि तत्रासत् उद्भवः
संभवति । देशकालाकारकर्मादीनामभिव्यञ्जकानां वैचित्र्या-
देव क्वचित् किञ्चिदुद्भवति किञ्चिच्च नोद्भवतीति कार्यकारण-
व्यवस्थायाः स्थितिर्दृढीयते । योगिनां तु देशादिप्रतिबन्धका-
भावात् सर्वस्मादेव सर्वसमुद्भवः प्रख्यायते । तानेतान्
शान्तोदिताव्यपदेश्यान् धर्मान् योग्यतावच्छिन्ना शक्तिरनिशं
घटीयन्त्रवदनुपतति अन्वेति यः सोऽनुपाती धर्मात्यनुभूय-
ताम् । यथा मृत्सुवर्णादिश्वूर्णपिण्डघटरुचकाद्यन्वयी तथाऽन्येऽ-
पीति द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

સૂત્રાર્થ:—અતીત, વર્તમાન તથા અનાગત ધર્મમાં
[આશ્રયરૂપે] અન્વય પામીને રહેતાર [તે] ધર્મી [છે.] ૧૪

વિવેચન:—જે ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર કરી ઉપરામ પામ્યો
હોય છે તે શાંત વા અતીત કહેવાય છે, જે ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર
કરતો હોય છે તે ઉદિત વા વર્તમાન કહેવાય છે, અને જે ધર્મ પોતાના
કારણમાં શક્તિરૂપે વિદ્યમાન હોય છે તે અવ્યપદેશ્ય અથવા અનાગત
કહેવાય છે. અતીત, વર્તમાન ને અનાગત એ ત્રણ અવસ્થાવાળા ધર્મો-
માં જે આશ્રયરૂપે અન્વય પામીને રહે છે તે ધર્મી એટલે ધર્મવાળો
કહેવાય છે. મૃત્તિકા ચૂર્ણ, પિંડ અને ઘટાદિમાં આશ્રયરૂપે અનુગત
થઇને રહે છે માટે તે મૃત્તિકા ધર્મી છે, અને ચૂર્ણાદિ ધર્મો છે, તથા
સુવર્ણ કડા, કુંડલ અને હાર આદિમાં આશ્રયરૂપે અનુગત થઇને
વર્તે છે તેથી તે સુવર્ણ ધર્મી છે, અને કડા આદિ ધર્મો છે. ઘટાદિવડે
જલાદિને લાવવા આદિનું જે કાર્ય થાય છે તે કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય
પણ તેનામાં પોતાના કારણમાંથી આવ્યું છે, આકસ્મિક ઉત્પન્ન થયું
નથી. મૃત્તિકાદિ કારણમાં જે ધર્મો અવ્યક્તરૂપે હોય છે તેજ તેનાં
ઘટાદિ કાર્યોમાં વ્યક્તરૂપે થાય છે એ તાત્પર્ય છે. અનાગતધર્મ અતિસૂક્ષ્મ
હોવાથી ધર્મીથી કિંવા ધર્માતરથી ભેદવડે વ્યવહાર કરવાને અશક્ય છે.
તેથી સર્વ કાર્યો શક્તિરૂપે વ્યવહાર કરવાને અશક્ય છે, માત્ર કારણરૂપે તે
સંભાવિત થાય છે. અવ્યક્ત અવસ્થાવડે કારણમાં જેમનું અવસ્થાન છે
એવી યોગ્યતારૂપ ધર્મ એક ધર્મીમાં અનેકવિધ હોય છે.

વર્તમાન માટીના પિંડનો માટીના ચૂર્ણરૂપ અતીતથી તથા
માટીના ઘટરૂપ અનાગતથી આ પ્રમાણે ભેદ છે:—માટીનો પિંડ જે
કાલે વર્તમાનાવસ્થામાં હોઇને પોતાનો વ્યાપાર કરતો હોય છે ત્યારે
માટીનું ચૂર્ણ અતીતાવસ્થાને પામેલું હોય છે, અર્થાત્ તે પોતાનો

વ્યાપાર કરવાથી ઉપરામ થયેલું હોય છે, અને તે પિંડમથી થનારા ઘડાએ હજી પોતાના વ્યાપારનો આરંભ કર્યો હોતો નથી, પણ પિંડમાં હજી તે શક્તિરૂપે છે માટે તે ઘટની અનાગત અવસ્થા છે. અતીત અને અનાગત બંને અદૃશ્ય છતાં પણ અતીતધર્મમાં ઉદિત થવાની યોગ્યતા નથી, ને અનાગતધર્મમાં ઉદિત થવાની યોગ્યતા છે, એટલે એ બંનેમાં ભેદ છે એવી રીતે એ ત્રણે ધર્મો પરસ્પર ભેદવાળા છે.

કોઈ પણ કાર્ય પ્રથમ પોતાના કારણમાં અનાગતાવસ્થામાં હોય છે, ત્યાંથી વર્તમાનાવસ્થામાં આવે છે, અને પછી તે પોતાનો વ્યાપાર સમાપ્ત કરી અતીતાવસ્થાને પામે છે. અતીતાવસ્થાને પામેલાની પુનઃ વર્તમાન અવસ્થા થતી નથી. જો તેમ થાય તો પૂર્વનો ઘડો આજ છે એમ પ્રત્યભિજ્ઞા થવી જોઈએ, પણ તેવી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી નથી તેથી જણાય છે કે અતીતાવસ્થાને પામેલાનો પુનરુદ્ભવ નથી. એમ છે તેથીજ મુક્ત પુરુષો માં અતીત અવસ્થાને પામેલાં અંતઃકરણો પુનઃ ઉત્પન્ન થતાં નથી.

નૈયાયિકો અતીત અને અનાગતની સત્તા સ્વીકારતા નથી એ યુક્ત નથી, કેમકે સાંખ્ય, યોગ તથા વેદાંતે સ્વીકારેલા સત્કાર્યવાદ-પ્રમાણે તથા યોગીઓના યોગજ પ્રત્યક્ષપ્રમાણપ્રમાણે અતીત અને અનાગતની ધર્મમાં સ્થિતિ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જૈગીષવ્યમુનિએ પોતાના દશ દૃષ્ટના પાછલા જન્મે જોયા, તથા શ્રીકૃષ્ણભગવાનના ત્રિશ્વરૂપમાં અર્જુને કુરુસૈન્યના યોદ્ધાઓનાં ભવિષ્યમાં થનારાં મરણો જોયાં ઇત્યાદિ વર્ણવે પણ અતીત અને અનાગત ધર્મનો ધર્મમાં સદ્ભાવ માનીએ ત્યારેજ સંભવી શકે છે, અન્યથા શત્રુઓમાં નિરૂપણ કરેલાં એવાં વર્ણવે સંભવી શકે નહિ તેથી અતીત અને અનાગત ધર્મની ધર્મમાં સ્થિતિ હોય છે એમ સ્વીકારવું એજ યુક્તિયુક્ત છે. વર્તમાન

અને અતીત શક્તિ તે તે કાર્યમાં નિયમિત રહે છે, પણ અનાગત સર્વ શક્તિ સર્વમાં છે. પ્રત્યેક પરિણામિપદાર્થમાં પ્રધાનરૂપ ધર્મીના સદ્ભાવ છે, ને તે પ્રધાનમાં સર્વ પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી હોવાથી તે પ્રધાન પ્રતિબંધક ન હોય તો સર્વરૂપે પરિણામ પામી શકે છે. પરિણામ પામનારી સર્વ વસ્તુઓમાં સૂક્ષ્મરૂપે સર્વ કાર્યને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિઓ રહેલી છે એ અર્થ પૂર્વાચાર્યોએ પણ નીચેના વચનથી સ્વીકાર્યો છે.—

“જલભૂમ્યોઃ પારિણામિકં રસાદિવૈશ્વરૂપ્યં સ્થાવરેષુ દૃષ્ટં તથા સ્થાવરાણાં જઙ્ગમેષુ જઙ્ગમાનાં સ્થાવરેષુ ॥”

અર્થ:—જલના અને ભૂમિના પરિણામરૂપ નિમિત્તથી રસાદિનું સર્વરૂપપણું સ્થાવરોમાં જોયું છે, તથા સ્થાવરોના પરિણામરૂપ નિમિત્તથી રસાદિનું સર્વરૂપપણું જંગમોમાં, અને જંગમોના પરિણામરૂપ નિમિત્તથી રસાદિનું સર્વરૂપપણું સ્થાવરોમાં જોયું છે.

વિવેચન:—વનસ્પતિ, લતા તથા ગુહ્ય આદિમાં જે મૂલ, ફલ તથા પુષ્પાદિના રસ અને ગંધાદિનું વિચિત્રપણું જોવામાં આવે છે તે રસાદિ ગુણવાળા જલના તથા ગંધાદિ ગુણવાળા ભૂમિના પરિણામરૂપ નિમિત્તથી છે. અન્ન અને તૃણાદિરૂપ સ્થાવરોના પરિણામરૂપ નિમિત્તથી મનુષ્યમાં અને પશુમાં રસરુઢિરાદિનું વિચિત્રપણું જોવામાં આવે છે, અને મનુષ્યાદિનાં શરીરોરૂપ જંગમોના પરિણામરૂપ નિમિત્તથી વનસ્પતિ આદિરૂપ સ્થાવરોમાં રસગંધાદિનું વિચિત્રપણું જોવામાં આવે છે.

સર્વવસ્તુઓ સર્વશક્તિવાળા હોય તો સર્વવસ્તુઓમાંથી સર્વદા સર્વશક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થવો જોઈએ, પણ તેમ તો જોવામાં આવતું નથી તેથી સર્વવસ્તુઓને સર્વશક્તિવાળા માનવી શ્રેય નથી એમ

સંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે જાણવું:-દેશ, કાલ, આકાર અને નિમિત્તના પ્રતિબંધથી સર્વવસ્તુઓમાંથી સર્વશક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ શકતો નથી. સર્વવસ્તુઓ સર્વશક્તિવાળી છતાં પણ જે કાર્યને માટે જે દેશ યોગ્ય હોય છે ત્યાં તેની અભિવ્યક્તિ થાય છે, અન્યત્ર તેની અભિવ્યક્તિ થતી નથી; જેમ કેશરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિમાટે કાશ્મીરદેશ યોગ્ય છે તેથી તે દેશમાં તેની અભિવ્યક્તિ થાય છે, પાંચાલાદિ દેશમાં તે કાર્યનો સદ્ભાવ છતાં પણ ત્યાં તેની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. ઉષ્ણકાલમાં વૃદ્ધિનો યથાયોગ્ય આવિર્ભાવ નથી તેથી તે કાલે શાળ પાકતી નથી. મૃગલી મનુષ્યને જાણતી નથી, વા શિલામાંથી ચંદ્ર ઉપજતા નથી, કારણકે મૃગલીમાં મનુષ્યના આકારનો અને શિલામાં કામલ પાર્થિવ આકારનો આવિર્ભાવ નથી, અને અપુણ્યવાન-માં પુણ્યરૂપ નિમિત્તનો આવિર્ભાવ નથી તેથી તે સુખરૂપ ફલને ભોગવતો નથી. એવી રીતે દેશ, કાલ, આકાર અને નિમિત્તના પ્રતિબંધથી સર્વે સર્વકાર્યોની ઉત્પત્તિ થતી નથી તેથી કાર્યકારણની વ્યવસ્થાનો લૌકિક નિયમ બાધ પામતો નથી. સમર્થ યોગીને તો દેશકાલાદિકનો પ્રતિબંધ નથી તેથી માત્ર તેના પ્રબલસંકલ્પવડેજ સર્વકારણોમાંથી સર્વવસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ૧૪

એ પ્રમાણે ધર્માના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરીને હવે એક ધર્માના અનેક પરિણામ થવામાં જે કારણ છે તેને નીચેના સૂત્રવડે દર્શાવે છે:-

ક્રમાન્યત્વં પરિણામાન્યત્વે હેતુઃ ॥ ૧૫ ॥

પદવોધિની ટીકા—ધર્માણાં યઃ ક્રમઃ નિયતપૂર્વવર્તિતા પૌર્વાપર્યં વા તસ્ય યત્ અન્યત્વં ભેદઃ વદ્ધુવિવત્ત્વામિતિ યાવદ્ ।

તદેવ પરિણામસ્ય પ્રોક્તલક્ષણસ્ય અન્યત્વે નાનાવિધત્વે હેતુઃ
 ગમકમ્ । મૃત્કળતો મૃત્પિણ્ડસ્તતઃ કપાલાનિ તેભ્યશ્ચ ઘટ ઇત્યેવં-
 રૂપેણ નિયતેનૈવ ક્રમેણ સર્વાણિ દ્રવ્યાણિ વ્યાપારયોગાત્
 પ્રતિક્ષણં પરિણમન્તેતિ પરિણામાનામેવ ભેદો ન તુ દ્રવ્યાણામ્ ।
 એતચ્ચ કચિદ્દ્રષ્ટવ્યં કચિચ્છાનુમાતવ્યમ્ । વાલ્યવસ્તુવત્
 ચિત્તમપિ બહુપરિણામિ । તત્ર ચ કેચિત્પરિણામાશ્ચિત્તસ્ય કામ-
 મુખાદયઃ પ્રત્યક્ષેણૈવોપલ્ભ્યન્તે કેચિચ્છાનુમાનગમ્યાસ્તિષ્ઠન્તિ ।
 અનુમાનગમ્યાશ્ચિત્તધર્માઃ સપ્ત ઇત્યુક્તમ્ । તથાહિ—“ નિરોધ-
 કર્મસંસ્કારાઃ^૧ પરિણામોઽથ જીવનમ્ । ચેષ્ટા શક્તિશ્ચ ચિત્તસ્ય
 ધર્મા દર્શનવર્જિતાઃ ॥ ” દર્શનવર્જિતાઃ પરોક્ષાઃ । કર્મ પાપ-
 પુણ્યનામધેયમપૂર્વમ્ । જીવનં પ્રાણધારણમ્ । ચેષ્ટા ક્રિયા ।
 શક્તિઃ કાર્યાણાં સૂક્ષ્માવસ્થા ઇતિ શ્લોકપદાનામર્થઃ ॥ ૧૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[ધર્મીના] પરિણામના અન્યપણામાં
 કમનું અન્યપણું જ્ઞાપક [છે.] ૧૫

વિવેચનઃ—એક ધર્મીના ધર્મ, લક્ષણ ને અવસ્થારૂપ એકજ
 પરિણામ છે, વા તેના ધર્મ, લક્ષણ ને અવસ્થારૂપ બહુપરિણામો છે
 એમ સંશય થાય છે. પૂર્વપક્ષી કહે છે કે ધર્મીના એકપણાથી તેનો એકજ
 પરિણામ માનવો યોગ્ય છે, એક ધર્મીના અનેક પરિણામો માનવાથી
 આકસ્મિકપણાનો પ્રસંગ આવે છે માટે તેમ માનવું યોગ્ય નથી. એ

૧ નિરોધધર્મસંસ્કારાઃ એવું પાઠાંતર છે.

પૂર્વપક્ષનું નિરાકરણ કરવા આ સૂત્રમાં ક્રમના ભેદથી પરિણામનો ભેદ દર્શાવ્યો છે. મૃત્તિકાની પ્રથમ ચૂર્ણાવસ્થા હોય છે, પછી જલના સંયોગ તથા મર્દનથી તેની પિંડાવસ્થા થાય છે, પશ્ચાત્ કુંભારાદિકના વ્યાપારથી તેની ઘટાવસ્થા થાય છે. ઘટાવસ્થાનો નાશ થવાથી કપાલાવસ્થા, કપાલાવસ્થાનો નાશ થવાથી કપાલિકાવસ્થા ને તેનો નાશ થવાથી કણાવસ્થા થાય છે. મૃત્તિકારૂપ ધર્મો એ સર્વ ધર્મોમાં અનુગત હોય છે. એવી રીતે પિંડાદિ અવસ્થાના પૂર્વાપરના ભાવરૂપ ક્રમનો જે ભેદ દેખાય છે તે એકજ મૃત્તિકારૂપ ધર્મોના ચૂર્ણાદિ ધર્મપરિણામના અન્યપણા-ભિન્નપણા-નો હેતુ (લિંગ) છે. ધર્મપરિણામની પેઠે અનાગત, વર્તમાન ને અતીત અધ્વાના ક્રમવડે લક્ષણપરિણામના ભેદ થાય છે, અને ક્ષણોની પરંપરાથી ઘટ, ડાંગર અને વસ્ત્રાદિના સૂક્ષ્મતમ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મ, બૃહત્, બૃહત્તર ને બૃહત્તમ પરિણામવડે તેમના ક્રમે કરીને નવાપણું તથા જૂનાપણું એવા અવસ્થાપરિણામના ભેદ થાય છે. ઘટ બહુ વર્ષે જીર્ણ થઈ ચૂર્ણ થઈ જાય છે, કોટીમાં પ્રયત્નવડે સંરક્ષણ કરેલી ડાંગર પણ બહુ કાલ વ્યતીત થવાથી હાથ લગાડતાંજ ચૂર્ણ થઈ જાય છે, અને સાચવીને રાખેલાં વસ્ત્ર પણ સમય જતાં સડી જાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. આ અવસ્થાપરિણામ સર્વપદાર્થમાં થાય છે. એ ચૂર્ણાવસ્થા પ્રતિક્ષણે યનાગ પરિણામના ક્રમવિના અકસ્માત્ જ થઈ જતી નથી, કારણકે નવો ઘટ, નવી ડાંગર કે નવું વસ્ત્ર હાથના સ્પર્શમાત્રથીજ ચૂર્ણ થઈ જતાં નથી.

ચૂર્ણનું રૂપાંતર થઈ પિંડ ઉપજે છે, અને પિંડનું રૂપાંતર થઈ ઘટ ઉપજે છે તે ધર્મપરિણામનો ક્રમ છે. ઘટના અનાગતભાવથી વર્તમાનભાવનો ક્રમ, તથા પિંડના વર્તમાનભાવથી અતીતભાવનો

ક્રમ એ લક્ષણપરિણામનો ક્રમ છે. અતીતભાવનો ક્રમ નથી, કેમકે તેનાથી અનંતર અન્યભાવ નથી તેથી અનાગત અને વર્તમાન એ બે લક્ષણોનો જ ક્રમ છે. ધર્મીના વર્તમાન અધ્વાવાળા ધર્મનો જે લક્ષણે લક્ષણે નવાપણારૂપ તથા જૂનાપણારૂપ પરિણામ થાય છે તે અવસ્થા-પરિણામનો ક્રમ છે. એવી રીતે ક્રમનો ભેદ જ ત્રિવિધ પરિણામના ભેદનો શાપક છે.

મૃતિકાદિરૂપ ધર્મી એક છે, અને તેના ઘટાદિરૂપ ધર્મપરિણામોના અનાગત, વર્તમાન તથા અતીતરૂપ લક્ષણપરિણામો થાય છે, તેમજ લક્ષણપરિણામના નવત્વપુરાણત્વાદિરૂપ અવસ્થાપરિણામો થાય છે. એવી રીતે ધર્મો અનેક થયા છતાં પણ ધર્મી એક જ અનુગત રહેલો હોય છે. તેમાં પણ અન્ય આપેક્ષિકધર્મી છે, અને પ્રધાન નિરપેક્ષિક-ધર્મી છે, તે તે ધર્મીના જ પરિણામરૂપ આ સમગ્ર જગત્ છે.

ચિત્ત પણ આપેક્ષિકધર્મી છે. તેના ફેટલાક પરિણામો પ્રત્યક્ષ છે, જેવા કે પ્રમાણ, વિપર્યય, કામ તે સુખાદિક; તથા ફેટલાક પરિણામો આગમ તથા અનુમાનવડે ગમ્ય છે. આગમ અને અનુમાનવડે જણાનારા ચિત્તના સાત પરિણામો નીચેની કારિકાવડે ભગવાન ભાષ્યકારે કહ્યા છે:—

“ નિરોધકર્મસંસ્કારાઃ પરિણામોઽથ જીવનમ્ ।

ચેષ્ટા શક્તિશ્ચ ચિત્તસ્ય ધર્મા દર્શનવર્જિતાઃ ॥ ”

અર્થ:—વૃત્તિનો નિરોધ, પુણ્યપાપરૂપ કર્મ, સંસ્કાર, પરિણામ, પ્રાણુધારણ, ક્રિયા અને કાર્યોની સૂક્ષ્માવસ્થા આ ચિત્તના ધર્મો પ્રત્યક્ષ નથી.

વિવેચન:—વૃત્તિઓનો નિરોધ વા ચિત્તની અસંપ્રસાત અવસ્થા આગમથી તે સંસ્કારશેષભાવ અનુમાનથી જણાય છે. પુણ્યપાપરૂપ

કર્મથી ઉપજેલું અપૂર્વ આગમથી અથવા સુખદુઃખના ઉપભોગના દર્શનવડે અનુમાનથી ગમ્ય છે. સંસ્કારનું સ્મૃતિવડે અનુમાન થાય છે. ચિત્તના ત્રિગુણપણાથી ને ગુણોનો સ્વભાવ પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામવાનો હોવાથી ચિત્તના પ્રતિક્ષણપરિણામનું અનુમાન કરાય છે. જીવન એટલે પ્રાણધારણરૂપ પ્રયત્ન જે ચિત્તનો ધર્મ છે તે શ્વાસપ્રશ્વાસવડે અનુમાન કરાય છે. ચિત્તના સંચારરૂપ ક્રિયા જાગ્રત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ આદિ હેતુવડે ચિત્તના ચક્ષુરાદિ દેશના સંયોગવિયોગથી અનુમાન કરાય છે, અને ઉદ્ભૂતકાર્યોની સૂક્ષ્માવસ્થારૂપ ચિત્તનો ધર્મ સ્થૂલકાર્યના અનુભવથી ગમ્ય છે. ૧૫

એવી રીતે ત્રણ પકારના પરિણામોનું, ધર્મોના સ્વરૂપનું અને પરિણામના ભેદોમાં ક્રમનો ભેદ લિંગરૂપ છે તેનું નિરૂપણ કરીને હવે આ પાદની સમાપ્તિપર્યંત ભિન્ન ભિન્ન સંયમના વશીકારને સૂચવનારી વિભૂતિઓ દર્શાવે. તેમાં મુમુક્ષુએ તો પરવૈરાગ્યમાટે સત્ત્વપુરુષના અન્યપણામાંજ સંયમ કરવો ઉચિત છે, અને જેમને વિભૂતિની કામના હોય તેમણે તે વિભૂતિની પ્રાપ્તિ કરનાર વિષયમાં સંયમ કરવો યોગ્ય છે. તે સિદ્ધિઓમા પ્રથમ ત્રિવિધ પરિણામમાં સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિનો આવિર્ભાવ થાય છે તેને દ્રઢ છે:—

પરિણામત્રયસંયમાદતીતાનાગતજ્ઞાનમ્ ॥૧૬॥

પદવોધિની ટીકા:—અસ્મિન્ ધર્મિણ્યયં ધર્મં इदं લક્ષણ-
મિયમવસ્થા ચેત્યયં ચાનાગતાદધ્વનઃ સમેત્ય વર્તમાનેઽધ્વનિ
તિષ્ઠન્નતીતાધ્વનિ પ્રવિશતીત્યેવં પરિણામત્રયે પરિહૃતવિક્ષેપ-
તયા યદા સંયમં કરોતિ તદા તસ્ય ચત્કિચ્ચિદાતેકાન્ત-

મનુત્પન્નં વા તત્સર્વં યોગી જાનાતીત્યર્થઃ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ત્રણ પરિણામમાં સંયમ કરવાથી [યોગીને]

અતીત અને અનાગતનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૧૬

વિવેચનઃ—બુદ્ધિસત્ત્વ સર્વવસ્તુને જાણી શકે એવા સ્વભાવ-વાળું છે, પણ જ્યારે તે રજસ્તમોમલથી આવૃત્ત હોય છે ત્યારે તેનો તે સ્વભાવ તિરોધાન પામેલો હોય છે. જ્યારે સંયમના અભ્યાસથી તે મલ દૂર થાય છે ત્યારે તેનો સર્વપ્રકાશક સ્વભાવ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે તેથી બાહ્યપ્રમાણની અપેક્ષા રાખ્યા વિના સ્વતઃ તે સર્વને જાણી શકે છે. આવા બુદ્ધિના સ્વાભાવિક સામર્થ્યનું નામજ વિભૂતિઓ છે. મુમુક્ષુએ બુદ્ધિસત્ત્વના વિવિધ ઐશ્વર્યના મોહમાં નહિ પડતાં વિવેક-ખ્યાતિ સંપાદન કરવામાટેજ યત્ન કરવો ઉચિત છે. વાસ્તવિક મુમુક્ષુ હોય તે તો એમજ સમજે છે, અને આચરે છે, પણ સર્વે યોગાભ્યાસી વાસ્તવિક મુમુક્ષુ હોતા નથી તેવા મધ્યમ અધિકારીઓને રજોગુણને લીધે વિભૂતિની પ્રાપ્તિમાં પુરુષાર્થ સમજાય છે તેમનો સંગ્રહ કરવા; તથા વિભૂતિઓ સંયમના પરિપાકની સૂચક હોવાથી કૈવલ્યના અંગરૂપ છે, પણ અંગિરૂપ નથી એવો વિવેક કરવા; તેમજ કૈવલ્યપર્યંત અભ્યાસ સિદ્ધિ ન થયે પણ યોગશાસ્ત્રોક્ત એકદેશીય વિષયમાં સંયમ કરવાથી સિદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થવાથી અત્યંતસૂક્ષ્મ કૈવલ્યમાં પણ તે યોગીની પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા થાય છે તેથી તે યોગાનુશાન-માં તત્પર રહી કૈવલ્યપર્યંત અભ્યાસ કરી કૃતાર્થ થાય છે. એવી રીતે તેમને કૈવલ્યભણી લઈ જવા આ શાસ્ત્રમાં સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી શ્રવણમનનમાં પોતાની પૂર્ણતાનો અથવા અપૂર્ણતાનો નિશ્ચય સાધક ખીજાં સાધનોથી કરી શકે છે, પણ નિદિધ્યાસનમાં ચિત્ત આરૂઢ

થયુ છે કે નહિ તે જાણવાનું તેને અન્ય સાધન ન હોવાથી જ્યારે વિભૂતિનો આવિર્ભાવ થાય ત્યારે તેણે જાણવું કે હવે નિદિધ્યાસન સિદ્ધ થયેલ છે. એવી રીતે સંયમની સિદ્ધિને સૂચવનારી વિભૂતિઓ છે તેથી પણ ભગવાન સૂત્રકારે આ પાદમાં તેમનું નિરૂપણ કર્યું છે.

ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એક વિષયમાં કરવામાં આવે તે સંયમ કહેવાય છે એમ પૂર્વે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ ને અવસ્થાપરિણામ એવા ત્રિવિધ પરિણામોનું નિરૂપણ પણ પૂર્વે થઇ ગયું છે. આ ધર્મોના આ ધર્મપરિણામ છે, તે ધર્મનો આ લક્ષણપરિણામ છે, અને તે લક્ષણપરિણામનો આ નવત્વ-પુરાણત્વાદિ અવસ્થાપરિણામ છે એમ ક્રોધ પણ ધર્મી આદિના ત્રિવિધ પરિણામમાં સંયમ કરી તેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી તે યોગીને અતિ-ક્રાંત અને અનુત્પન્ન વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ તે ત્રિકાલજ્ઞ થાય છે. એક ધર્મી આદિના ત્રિવિધ પરિણામોનો સંયમવડે સાક્ષાત્કાર થાય તો પછી સંયમના સામર્થ્યને લીધે સંકલ્પમાત્રવડે અલ્પ પ્રણિધાનથી પણ અન્ય અતીત તથા અનાગત પદાર્થોનું જ્ઞાન તે યોગીને થઈ શકે છે. ૧૬

એ પ્રમાણે અતીત અને અનાગત વસ્તુના જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિને કહીને હવે અન્ય સંયમથી થનારી બીજી સિદ્ધિનું નિરૂપણ નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

**શબ્દાર્થપ્રત્યયાનામિતરેતરાધ્યાસાત્સદ્ગ-
સ્તત્પ્રવિભાગસંયમાત્સર્વભૂતરુતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૭ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—શબ્દઃ પદરૂપો વાક્યરૂપથ વાગિ-

ન્દ્રિયેણોત્પદ્યમાનઃ શ્રોત્રગ્રાહ્યઃ । અર્થઃ તદ્વાચ્યો દ્રવ્યજાતિ-
 ગુણક્રિયાદિઃ । પ્રત્યયઃ તદાકારા બુદ્ધિઃ । મિત્રાનામપ્યેતેષાં
 વ્યવહારકાલે રત્તરેત્તરાધ્યાસાત્ બુદ્ધ્યૈકરૂપતાસંપાદનાદસ્તિ
 સદ્ગુરઃ સદ્ગુર્ણત્વમ્ । ન હિ કશ્ચિત્ ગામાનયેત્યુક્તે ગોલક્ષણ-
 મર્થે ગોત્વજાત્યવચ્છિન્નં સાસ્નાદિમત્તિપ્પઠરૂપં શબ્દં તદ્વાચકં
 જ્ઞાનં ચ તદ્ગ્રાહકમિતિ ભેદેનાધ્યવસ્યતિ । ન ચા અસ્ય ગો-
 શબ્દો વાચકોઽયં ગોશબ્દસ્ય વાચ્યસ્તયોરિદં ગ્રાહકં જ્ઞાન-
 મિતિ ભેદેન વ્યવહરતિ । અત એવ તેષાં યઃ શાસ્ત્રયુક્તિભ્યાં
 પ્રવિભામઃ વર્ણવ્યજ્ઞથં પદં પદવ્યંજ્ઞથં વાક્યં શત્તયાદિવૃત્ત્યય
 વોધકમિતિ શબ્દતત્ત્વં, અર્થો દ્રવ્યગુણજાત્યાદિર્વાચ્યો લક્ષ્ય-
 શ્વેસર્થતત્ત્વં, શબ્દજન્યોઽર્થવિષયશ્ચિત્તસ્થપ્રત્યય ઇતિ જ્ઞાનતત્ત્વ-
 મિત્યેવંરૂપઃ, તત્ર સંયમાત્ યોગિનાં સર્વશબ્દાદિવશીકારસૂચકં
 સર્વેષાં ભૂતાનાં પશુપક્ષ્યાદીનાં રુતં શબ્દસ્તત્ર જ્ઞાનમુત્પદ્યતે ।
 રૂપમેવાર્થમેતે વદન્તીતિ યોગી જાનાતીત્યર્થઃ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના પરસ્પરના
 અધ્યાસથી સંકર [છે,] તેમના લેહમાં સંયમ કરવાથી સર્વ
 પ્રાણીઓના શબ્દોત્તું જ્ઞાન [થાય છે.] ૧૭

વિવેચનઃ—“અષ્ઠૈ સ્થાનાનિ ચર્ણાનામુરુઃ કઠઃ શિરસ્તથા ।
 જિહ્વામૂલં ચ દન્તાશ્ચ નાસિકૌષ્ઠૌ તાલુચ્ચ ॥” (ઉર, ૩૬, શિર, ૩૬, તાલુ, ૩૬, નાસિક, ૩૬, હોઠ ને તાલુ એ આઠ વર્ણોનાં વ્યંજક

સ્થાનો છે,) એ શ્લોકથી કહેલાં આઠ સ્થાનોથી વર્ણીતો ઉચ્ચાર થાય છે. એ વર્ણોવડે વાયુમાં ખીખ સખતીય વર્ણોની પરંપરા ઉપજે છે, ને તેમાંના છેલ્લા સખતીય વર્ણોનો શ્રોતાના કાનની સાથે સંબંધ થાય છે તેથી શ્રોતાના અંતઃકરણમાં તે વર્ણોના સંસ્કારો પડે છે. એ સંસ્કારો સ્ફોટ કહેવાય છે, ને તેવડે શ્રોતાને અર્થનો બોધ થાય છે. અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે માટેજ તે સંસ્કારોને સ્ફોટ એવી સંજ્ઞા આપી છે. ગાય આ એક પદ છે એવો જે અગ્નાધિત વ્યવહાર ચાલે છે તે સ્ફોટના સહભાવમાં પ્રમાણ છે. સ્ફોટ ન સ્વીકારીએ તો વર્ણો અનેક હોવાથી તેઓવડે એકત્વનો વ્યવહાર થઈ શકશે નહિ. સ્ફોટ બે પ્રકારનો છે, પદસ્ફોટ ને વાક્યસ્ફોટ. ગાય આ એક પદ છે એમ ગ્રહણ કરાય છે તે પદસ્ફોટ, અને ગાય લાવ, આ એક વાક્ય છે એમ જે ગ્રહણ કરાય છે તે વાક્યસ્ફોટ છે.

ગાય એવો શબ્દ, ગાય એવો અર્થ અને ગાય એવું જ્ઞાન એ ત્રણેના-શબ્દ અર્થ ને જ્ઞાનના-પરસ્પરના અધ્યાસને લીધે એ ત્રણેનો પરસ્પર સંકર (અવિભાગ) બાલકથી માંડીને પંડિતપર્યંત પણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, પરંતુ આ શબ્દાદિકનો ભેદ છે એમ શાસ્ત્ર, યુક્તિ ને અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. વર્ણોવડે વ્યંગ્ય પદ, ને પદવડે વ્યંગ્ય વાક્ય, શક્તિ લક્ષણા ને વ્યંજના વૃત્તિઓના જ્ઞાનથી અર્થનો બોધ દરે છે.

દ્રવ્ય, ગુણ, જાતિ ને કર્મ આદિ જે વાચ્ય, લક્ષ્ય ને વ્યંગ્ય તે અર્થ છે, અને મનિર્દર્પાદિથી ઉત્પન્ન થનારી અર્થને વિષય કરનારી ચિત્તવૃત્તિ એ જ્ઞાન છે. શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના સ્વરૂપનું તથા તેમના પરસ્પરના વિદ્યપ્રત્યુ નિરૂપણુ પ્રથમપાદના બેતાળીસમા સૂત્રમાં થઈ ગયું છે.

એવી રીતે કુંડાદિમાં વિદ્યમાન ગાય આદિ શબ્દ, ભૂમિપર સ્થિત ગાય આદિ અર્થ અને ચિત્તમાં સ્થિત ગાય આદિ જ્ઞાનના પરસ્પરના અધ્યાસથી વ્યવહારમાં તેમનો સંકર (અવિભાગ) જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ તેમનો ભેદ છે. તેમના તે ભેદમાં સંયમ કરવાથી તે યોગીને સર્વપ્રાણીઓના શબ્દોનું જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ આ શબ્દવડે તે પ્રાણી આ અર્થ કહે છે એમ તે સંયમી જાણે છે. ૧૭

હવે ત્રીજી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

સંસ્કારસાક્ષાત્કરણાત્પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૮ ॥

પદવોધિની ટીકા:—દ્વિધા સ્વભૂત ચિત્તસ્ય વાસનારૂપાઃ સંસ્કારા અનુભવજાઃ કર્મજાશ્ચ । તત્ર અનુભવજાઃ સ્મૃતિફલાઃ કર્મજાસ્તુ ધર્માધર્મરૂપાઃ સુખદુઃખાદિફલાઃ । તેષુ શ્રુતેષ્વનુમિતેષુ વા સંયમેન સાક્ષાત્કૃતેષુ તદ્દેતુલ્યેન સ્વીયપરકીયપૂર્વજન્મપરમ્પરાસાક્ષાત્કારો ભવતિ । પૂર્વજન્મવૃત્તાન્તં સ્મરતીત્યર્થઃ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—[સંસ્કારમાં સંયમ કરી તેવડે] સંસ્કારને સાક્ષાત્ કરવાથી પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૧૮

વિવેચન:—સંસ્કાર એ પ્રકારના છે, વાસનારૂપ તે ધર્માધર્મરૂપ. વાસનારૂપ સંસ્કારોમાંથી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી ઉપજેલા સંસ્કારો સ્મૃતિને ઉપજાવનારા છે, અને અવિદ્યાદિથી ઉપજેલા સંસ્કારો અવિદ્યાદિ કલેશોને ઉત્પન્ન કરનારા છે, તથા ધર્માધર્મરૂપ સંસ્કારો જાતિ, આયુષ્ તે સુખદુઃખરૂપ ભોગને ઉપજાવનારા છે, એ બંને પ્રકારના

સ્થાનો છે,) એ શ્લોકથી કહેલાં આઠ સ્થાનોથી વર્ણનો ઉચ્ચાર થાય છે. એ વર્ણોવડે વાયુમાં બીજા સજ્જતીય વર્ણોની પરંપરા ઉપજે છે, ને તેમાંના છેલ્લા સજ્જતીય વર્ણોનો શ્રોતાના કાનની સાથે સંબંધ થાય છે તેથી શ્રોતાના અંતઃકરણમાં તે વર્ણોના સંસ્કારો પડે છે. એ સંસ્કારો સ્ફોટ કહેવાય છે, ને તેવડે શ્રોતાને અર્થનો બોધ થાય છે. અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે માટેજ તે સંસ્કારોને સ્ફોટ એવી સંજ્ઞા આપી છે. ગાય આ એક પદ છે એવો જે અગ્નાધિત વ્યવહાર ચાલે છે તે સ્ફોટના સદ્ભાવમાં પ્રમાણ છે. સ્ફોટ ન સ્વીકારીએ તો વર્ણો અનેક હોવાથી તેઓવડે એકત્વનો વ્યવહાર થઈ શકશે નહિ. સ્ફોટ બે પ્રકારનો છે, પદસ્ફોટ ને વાક્યસ્ફોટ. ગાય આ એક પદ છે એમ ગ્રહણ કરાય છે તે પદસ્ફોટ, અને ગાય લાવ, આ એક વાક્ય છે એમ જે ગ્રહણ કરાય છે તે વાક્યસ્ફોટ છે.

ગાય એવો શબ્દ, ગાય એવો અર્થ અને ગાય એવું જ્ઞાન એ ત્રણેના-શબ્દ અર્થ ને જ્ઞાનના-પરસ્પરના અધ્યાસને લીધે એ ત્રણેનો પરસ્પર સંકર (અવિભાગ) બાલકથી માંડીને પંડિતપર્યંત પણ પ્રત્યક્ષ જણાય છે, પરંતુ આ શબ્દાદિકનો ભેદ છે એમ શાસ્ત્ર, યુક્તિ ને અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. વર્ણોવડે વ્યંગ્ય પદ, ને પદવડે વ્યંગ્ય વાક્ય, શક્તિ લક્ષણો ને વ્યંજના વૃત્તિઓના જ્ઞાનથી અર્થનો બોધ કરે છે.

દ્રવ્ય, ગુણ, જાતિ ને કર્મ આદિ જે વાક્ય, લક્ષ્ય ને વ્યંગ્ય તે અર્થ છે, અને ઋનિર્દર્પાદિથી ઉત્પન્ન થનારી અર્થને વિષય કરનારી ચિત્તવૃત્તિ એ જ્ઞાન છે. શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના સ્વરૂપનું તથા તેમના પરસ્પરના વિદ્વંસનું નિરૂપણ પ્રથમપાદના બેતાળીસમા સૂત્રમાં થઈ ગયું છે.

તેમાં નરકાદિમાં તો આપને દુઃખનોજ અનુભવ થયો હશે, પણ આપ પુનઃ પુનઃ દેવ તથા મનુષ્ય થયા હશે તેમાં આપે સુખ તથા દુઃખ એ બેમાંથી અધિક શું અનુભવ્યું ? ” ત્યારે બેદ પામીને ભગવાન જૈગીષ્યે ઉત્તર આપ્યું કે “ હે સુને ! દેવ તથા મનુષ્યની યોનિમાં પુનઃ પુનઃ ઉત્પન્ન થઇને મેં જે કાંઈ અનુભવ કર્યો હતો તે સર્વ દુઃખરૂપજ હતો એમ મને રજસ્તમોમલથી રહિત થયેલી બુદ્ધિથી જણાય છે.” તે ઉત્તર સાંભળી ભગવાન આવટએ પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો કે “ હે આયુષ્મન ! ત્યારે શું પ્રધાનવશિત્વ પણ દુઃખરૂપ છે ? એ પ્રધાનવશિત્વથી તો દિવ્યભોગો સંકલ્પમાત્રથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, ને તેથી સંતોષરૂપ ઉત્તમ સુખનો લાભ થાય છે.” તેના ઉત્તરમાં ભગવાન જૈગીષ્ય બોલ્યા કે “ આપ સત્ય કહો છો, દૌકિક સુખોક્તિમાં પ્રધાનવશિત્વ-પ્રકૃતિજય-અતિઉત્તમસુખજનક છે, પરંતુ તે ચિત્તની વૃત્તિરૂપ હોવાથી ત્રિગુણાત્મક છે તેથી કૈવલ્યની અપેક્ષાએ તે દુઃખરૂપજ છે. વળી તેમાં તૃષ્ણાતંતુનો અત્યંત ઉચ્છેદ થયેલો હોતો નથી, ને તે તૃષ્ણાતંતુ ભાવે સર્વ દુઃખોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે તેથી જ્યારે આ તૃષ્ણાતંતુનો અત્યંત ઉચ્છેદ થાય છે ત્યારેજ પુરુષને પ્રસાદયુક્ત સર્વોત્તમ કૈવલ્ય-સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, ને વિવેકીએ તેજ સંપાદન કરવાયોગ્ય છે.” ૧૮

એવી રીતે ત્રીજી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે નીચેના સૂત્રથી ભગવાન સૂત્રકાર એથી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

પ્રત્યયસ્ય પરચિત્તજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૯ ॥

પદબોધિની ટીકા:—પ્રત્યયચિત્તં પરચિત્તમ્ । તસ્ય સં-
યમેન સાક્ષાત્કરણાત્ તસ્ય પરચિત્તસ્ય જ્ઞાનં સાક્ષાત્કારો

સંસ્કારો પુરુષે પૂર્વજન્મેમાં પોતપોતાનાં કારણોવડે સંપાદન કરેલા છે, ને તે ચિત્તમાં રહે છે. એ સંસ્કારો પરિણમ તથા ચેષ્ટાદિ ચિત્તા અન્ય અર્તીદ્રિય ધર્મોની પેઠે અર્તીદ્રિય-અપ્રત્યક્ષ-છે. આત્માર્થના અને શાસ્ત્રના ઉપદેશદ્વારા તે સંસ્કારોનું સ્વરૂપ શ્રુત અને તદનુકૂલ યુક્તિ-વડે અનુભિત થાય છે. તે શ્રુત અને અનુભિત સંસ્કારોમાં સંયમ કરવાથી તે સંસ્કારોનો તે યોગીને સાક્ષાત્કાર થાય છે તેથી તેના યોગીને પોતાના પૂર્વજન્મેનું તેમજ અન્યના સંસ્કારોમાં સંયમ કર્યો હોય તો અન્યના પૂર્વજન્મેનું જ્ઞાન થાય છે.

જે વિષયમાં સંયમ કરવામાં આવે તે વિષયનો સાક્ષાત્કાર થાય એવો નિયમ છે, છતાં સંસ્કારમાં સંયમ કરવાથી પૂર્વજન્મેનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે એમ શંકા કરવી નહિ, કારણકે પોતાના કે અન્યના સંસ્કારોમાં સંયમ કરવાથી માત્ર તે સંસ્કારોનોજ સાક્ષાત્કાર થતો નથી, કિંતુ તેની સાથે તે પૂર્વશરીરનાં માતા, પિતા, જન્મભૂમિ, સમય ને પૂર્વશરીરાદિનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે, કેમકે તેમના અનુભવવિના એકલા સંસ્કારનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી.

સંસ્કારના સાક્ષાત્કારથી પૂર્વજન્મેનો અનુભવ થયાના સંબંધમાં શ્રીયોગભાષ્યમાં નીચેનું આખ્યાન કહ્યું છે:—

ભગવાન્ જૈગીપચ્યતે પોતાના સંસ્કારોના સાક્ષાત્કારથી દશ મહા-કલ્પપર્યંતના પોતાના પૂર્વજન્મે જે દેવ, મનુષ્ય, પશુ ને પક્ષી આદિ-રૂપે થયા હતા તે સર્વનો સાક્ષાત્કાર થયો. તે જન્મપરંપરાનો સાક્ષા-ત્કાર થયે સતે તેમના ચિત્તમાં વિવેકખ્યાતિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. પછી ત્રિગદેહવડે વિહાર કરતા ભગવાન્ આવટ્યે નિર્માણુશરીર ધારણ કરી તેમની સમીપ આવી તેમની પરીક્ષામાટે તેમને પ્રશ્ન કર્યો કે “હે ભગવન્! આપે દશ મહાકલ્પપર્યંતના પોતાના પૂર્વજન્મે જોયા,

આલમ્બનેન સહિતં સાક્ષાત્ ક્રિયતે, કસ્માત્ ? તસ્ય આલમ્બનસ્ય તદા યોગિચિત્તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ અજ્ઞાતત્વાદિત્યર્થઃ । અતઃ સંયમેન પરસ્ય ચિત્તમાત્રં સાક્ષાત્કૃત્ય અસ્યેદાર્તીં કિમાલમ્બનમિતિ સ્વચિત્તં યદા પ્રણિધીયતે યોગી તદૈવ તસ્ય તાત્કાલિકમાલમ્બનં પ્રતિભાતિ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પણુ તે (પરચિત્ત) આલંબનસહિત [સાક્ષાત્ કરાતું] નથી, તેના (તે આલંબનના) [ત્યારે] અજ્ઞાતપણુથી. ૨૦

વિવેચનઃ—પૂર્વોક્ત સંયમથી માત્ર પરચિત્તજ્ઞ સાક્ષાત્ કરાય છે, પણુ તે પરચિત્ત આલંબનસહિત સાક્ષાત્ કરાતું નથી, અર્થાત્ આતું ચિત્ત રાગવાળું છે એમ જણાય છે, પણુ તે અમુક વિષયમાજ રાગવાળું છે એમ જણાતું નથી, કારણકે લિંગના અજ્ઞાતપણુથી તે આલંબનનું યોગીને અજ્ઞાતપણું છે. લિંગાદિવડે જણાયેલા અર્થમાજ સંયમની પ્રવૃત્તિ થાય છે, નહિ જણાયેલા અર્થમાં થતી નથી. બીજાના ચિત્તનો અમુક વિષય છે એમ જણવાનાં સાધન લિંગાદિક ન હોય તો અન્યના ચિત્તનો વિષય જણવો સુલભ નથી. અન્ય પુરુષના મુખપર જણાતા હર્ષાદિ લિંગવડે તેના ચિત્તનું સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે. સંયમવડે તે ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી તેનું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. સંયમવડે સાક્ષાત્કાર કરેલા ચિત્તનો વર્તમાનકાલમાં શો વિષય છે એમ વિષયસહિત ચિત્તમાં સંયમ કરવામાં આવે તો તેનો વર્તમાનમાં અમુક વિષય છે તે પણુ જણવામાં આવે છે, અર્થાત્ ધર્મરૂપે રાગાદિવૃત્તિઓનો ચિત્તથી અભેદ છે તેથી વિષયસહિત ચિત્તમાં સંયમ કરવાથી ચિત્તની સાથે વિષયનો પણુ સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંસ્કારમાં જે સંયમ

भवतीति शेषः । केनचित् मुखरागादिना लिङ्गेन परचित्तं
गृहीत्वा तत्र चेत् संयमः क्रियते तर्हि तत्साक्षात्कारो भवतीति
तात्पर्यम् ॥ १९ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[પર]ચિત્તના [સંયમવડે પરના ચિત્ત-
નો સાક્ષાત્કાર થવાથી] પરચિત્તનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૧૯

વિવેચનઃ—મુખની પ્રસન્નતા આદિ લિંગવડે અન્ય પુરુષના
ચિત્તના હર્ષાદિનું અનુમાન કરી તે અન્ય પુરુષના ચિત્તમાં સંયમ કરવા-
થી તે સંયમવડે તે પુરુષના ચિત્તનો તે યોગીને સાક્ષાત્કાર થાય છે
તેથી તે પુરુષના ચિત્તનું તેને વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ તેના
ચિત્તની વાસ્તવિક સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે તે તે યોગીના જાણવામાં
આવે છે. યોગવાર્તિકકાર પ્રત્યયનો અર્થ યોતાના ચિત્તની વૃત્તિ એવો
કરે છે તેથી તેમને મતે આ સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છેઃ—
યોતાના ચિત્તની રાગાદિવાળી વૃત્તિમાં સંયમ કરવાથી તે વૃત્તિના
આશ્રયરૂપ ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તે યોગીને યોતાના ચિત્તનું તેમજ
અન્યના ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૯

જેમ સંસ્કારનો સાક્ષાત્કાર થાય તે સાથે પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય
છે તેમ ચિત્તના જ્ઞાનથી તેના વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે કે નહિ એમ શંકા
થાય છે. એ શંકાની નિવૃત્તિ બગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છેઃ—

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूत-

त्वात् ॥ ૨૦ ॥

પદવોધિની ટીકાઃ—ચ ત્વર્યે । ન તુ પરચિત્તં સાલમ્બનં

આલમ્બનેન સહિતં સાક્ષાત્ ક્રિયતે, કસ્માત્ ? તસ્ય આલમ્બનસ્ય તદા યોગિચિત્તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ અજ્ઞાતત્વાદિત્યર્થઃ । અતઃ સંયમેન પરસ્ય ચિત્તમાત્રં સાક્ષાત્કૃત્ય અસ્યેદાર્નીં કિમાલમ્બનમિતિ સ્વચિત્તં યદા પ્રણિધીયતે યોગી તદૈવ તસ્ય તાત્કાલિકમાલમ્બનં પ્રતિભાતિ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પણુ તે (પરચિત્ત) આલંબનસહિત [સાક્ષાત્ કરાતું] નથી, તેના (તે આલંબનના) [ત્યારે] અજ્ઞાતપણુથી. ૨૦

વિવેચનઃ—પૂર્વોક્ત સંયમથી માત્ર પરચિત્તજ સાક્ષાત્ કરાય છે, પણુ તે પરચિત્ત આલંબનસહિત સાક્ષાત્ કરાતું નથી, અર્થાત્ આનું ચિત્ત રાગવાળું છે એમ જણાય છે, પણુ તે અમુક વિષયમાંજ રાગવાળું છે એમ જણાતું નથી, કારણકે લિંગના અજ્ઞાતપણુથી તે આલંબનનું યોગીને અજ્ઞાતપણું છે. લિંગાદિવડે જણાયેલા અર્થમાંજ સંયમની પ્રવૃત્તિ થાય છે, નહિ જણાયેલા અર્થમાં થતી નથી. બીજાના ચિત્તનો અમુક વિષય છે એમ જાણવાનાં સાધન લિંગાદિક ન હોય તો અન્યના ચિત્તનો વિષય જાણવો સુલભ નથી. અન્ય પુરુષના મુખપર જણાતા હર્ષાદિ લિંગવડે તેના ચિત્તનું સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે. સંયમવડે તે ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી તેનું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. સંયમવડે સાક્ષાત્કાર કરેલા ચિત્તનો વર્તમાનકાલમાં શો વિષય છે એમ વિષયસહિત ચિત્તમાં સંયમ કરવામાં આવે તો તેનો વર્તમાનમાં અમુક વિષય છે તે પણુ જાણવામાં આવે છે, અર્થાત્ ધર્મરૂપે રાગાદિવૃત્તિઓનો ચિત્તથી અભેદ છે તેથી વિષયસહિત ચિત્તમાં સંયમ કરવાથી ચિત્તની સાથે વિષયનો પણુ સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંસ્કારમાં જે સંયમ

भवतीति शेषः । 'केनचित् मुखरागादिना लिङ्गेन परचित्तं
गृहीत्वा तत्र चैव संयमः क्रियते तर्हि तत्साक्षात्कारो भवतीति
तात्पर्यम् ॥ १९ ॥

સૂત્રાર્થ:—[પર] ચિત્તના [સંયમવડે] પરના ચિત્ત-
નો સાક્ષાત્કાર થવાથી] પરચિત્તનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૧૯

વિવેચન:—મુખની પ્રસન્નતા આદિ લિંગવડે અન્ય પુરુષના
ચિત્તના ઠપ્પાંદિનું અનુમાન કરી તે અન્ય પુરુષના ચિત્તમાં સંયમ કરવા-
થી તે સંયમવડે તે પુરુષના ચિત્તનો તે યોગીને સાક્ષાત્કાર થાય છે
તેથી તે પુરુષના ચિત્તનું તેને વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ તેના
ચિત્તની વાસ્તવિક સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે તે તે યોગીના જાણવામાં
આવે છે. યોગવાર્તિકકાર પ્રત્યયનો અર્થ પોતાના ચિત્તની વૃત્તિ એવો
કરે છે તેથી તેમને મતે આ સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે:—
પોતાના ચિત્તની રાગાદિવાળી વૃત્તિમાં સંયમ કરવાથી તે વૃત્તિના
આશ્રયરૂપ ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તે યોગીને પોતાના ચિત્તનું તેમજ
અન્યના ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે. ૧૯

જેમ મંસ્કારનો સાક્ષાત્કાર થાય તે સાથે પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય
છે તેમ ચિત્તના જ્ઞાનથી તેના વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે કે નહિ એમ શંકા
થાય છે. એ શંકાની નિવૃત્તિ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूत-

त्वात् ॥ ૨૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—ચ ત્વર્યે । ન તુ પરચિત્તં સાલમ્બનં

આલમ્બનેન સહિતં સાક્ષાત્ ક્રિયતે, કસ્માત્ ? તસ્ય આલમ્બનસ્ય તદા યોગિચિત્તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ અજ્ઞાતત્વાદિત્યર્થઃ । અતઃ સંયમેન પરસ્ય ચિત્તમાત્રં સાક્ષાત્કૃત્ય અસ્યેદાનીં કિમાલમ્બનમિતિ સ્વચિત્તં યદા પ્રણિધીયતે યોગી તદૈવ તસ્ય તાત્કાલિકમાલમ્બનં પ્રતિભાતિ ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પણ તે (પરચિત્ત) આલંબનસહિત [સાક્ષાત્ કરાતું] નથી, તેના (તે આલંબનના) [ત્યારે] અજ્ઞાતપણાથી. ૨૦

વિવેચનઃ—પૂર્વોક્ત સંયમથી માત્ર પરચિત્તજ્ઞ સાક્ષાત્ કરાય છે, પણ તે પરચિત્ત આલંબનસહિત સાક્ષાત્ કરાતું નથી, અર્થાત્ આતું ચિત્ત રાગવાણું છે એમ જણાય છે, પણ તે અમુક વિષયમાજ રાગવાણું છે એમ જણાતું નથી, કારણકે લિંગના અજ્ઞાતપણાથી તે આલંબનનું યોગીને અજ્ઞાતપણું છે. લિંગાદિવડે જણાયેલા અર્થમાજ સંયમની પ્રવૃત્તિ થાય છે, નહિ જણાયેલા અર્થમાં થતી નથી. બીજાના ચિત્તનો અમુક વિષય છે એમ જણવાનાં સાધન લિંગાદિક ન હોય તો અન્યના ચિત્તનો વિષય જાણવો સુલભ નથી. અન્ય પુરુષના મુખપર જણાતા હર્ષાદિ લિંગવડે તેના ચિત્તનું સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે. સંયમવડે તે ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી તેનું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે. સંયમવડે સાક્ષાત્કાર કરેલા ચિત્તનો વર્તમાનકાલમાં શો વિષય છે એમ વિષયસહિત ચિત્તમાં સંયમ કરવામાં આવે તો તેનો વર્તમાનમા અમુક વિષય છે તે પણ જાણવામાં આવે છે, અર્થાત્ ધર્મેષુ રાગાદિવૃત્તિઓનો ચિત્તથી અક્ષેદ છે તેથી વિષયસહિત ચિત્તમાં સંયમ કરવાથી ચિત્તની સાથે વિષયનો પણ સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંસ્કારમાં જે સંયમ

થાય છે તેનો જન્માદિ અનુબંધસહિત સંસ્કાર વિષય છે, અને આ સંયમનો માત્ર પરચિત્તજ વિષય છે.

કેટલાક ટીકાકારોએ “ન ચ સાલમ્બનં તસ્યાવિષયીભૂતત્વા-
ત્વા” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે. તેનો અર્થ પણ પૂર્વે કહેલા અર્થ-
પ્રમાણેજ છે. યોગવાર્તિકકાર આ સૂત્રને ભાષ્યની પંક્તિ માને છે,
અને વાયરૂપતિમિશ્ર, ભોજવૃત્તિકાર તથા યોગમણિપ્રભાકાર આદિ
પ્રસિદ્ધ ટીકાકારો આને સૂત્રરૂપે સ્વીકારે છે તેથી અત્ર તેનું સૂત્રરૂપેજ
ગ્રહણ કરેલું છે. ૨૦

એ પ્રમાણે એ સૂત્રોવડે ચોથી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે
પાંચમી સિદ્ધિનું નિરૂપણ નીચેના સૂત્રવડે કરે છે:—

**કાયરૂપસંયમાત્તદ્ગ્રાહ્યશક્તિસ્તંભે ચક્ષુઃ-
પ્રકાશાસમ્પ્રયોગેઽન્તર્ધાનમ્ ॥ ૨૧ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—પશ્ચાત્મકઃ કાયઃ । સ ચ રૂપવત્તયા
ચાક્ષુષો ભવતિ । તત્ર યદા રૂપે સંયમવિશેષઃ ક્રિયતે નાસ્ત્ય-
સ્મિન્ કાયે રૂપમિતિ તદા તદ્ગ્રાહ્યશક્તિઃ રૂપવત્કાયપ્રત્યક્ષ-
તાદેતુઃ સ્તમ્ભ્યતે । પરકીયચક્ષુઃપ્રકાશેનાસંયોગો જાયત
ઇત્યર્થઃ । સતિ ચ તસ્મિન્નન્તર્ધાનં પરકીયચક્ષુર્જ્ઞાનાવિષયત્વં
યોગિકાયસ્ય ભવતીતિ શેષઃ । રૂપાન્તર્ધાનકથનેન શબ્દાદી-
નાં શ્રોત્રાદિગ્રાહ્યગુણાનામન્તર્ધાનં પરાગ્રાહ્યતા સિદ્ધ્યતીતિ
વેદિતવ્યમ્ ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—[પોતાના] શરીરના રૂપમાં સંયમ કરવાથી તેની (રૂપની) [અન્યથી] ગ્રહણ થવાયોગ્ય શક્તિનો પ્રતિબંધ થયે [તે રૂપ અન્યના] નેત્રના જ્ઞાનનો અવિષય થયે સતે [યોગી] અંતર્ધાન [થાય છે.] ૨૧

વિવેચન:—પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતોનું બનેલું જે સ્થૂલશરીર છે તે રૂપવાળું હોવાથી નેત્રનો વિષય થાય છે, અર્થાત્ રૂપવડે તે શરીર તથા તેનું રૂપ નેત્રથી ગ્રહણ થઈ શકે છે. સ્થૂલશરીરના તે રૂપમાં સંયમ કરવાથી રૂપની ગ્રાહ્યશક્તિ-રૂપવાળા શરીરની પ્રત્યક્ષતાનો હેતુ જે શક્તિ છે તે-પ્રતિબંધ પામે છે, તે ગ્રાહ્યશક્તિનો પ્રતિબંધ થયે સતે યોગી અંતર્ધાન થઈ શકે છે તેથી તે યોગીનું શરીર અન્યના નેત્રથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનનો અવિષય થાય છે. પોતાના શબ્દ, સ્પર્શ, રસ ને ગંધમાં સંયમ કરવાથી તેમની ગ્રાહ્યશક્તિનો પ્રતિબંધ થયે સતે અન્યનાં શ્રોત્ર, ત્વચ્ચા, રસના ને ઘ્રાણના જ્ઞાનનો અવિષય થવાને લીધે તેમનું અંતર્ધાન થાય છે, અર્થાત્ તે યોગી બોલતો હોય, સ્પર્શ કરતો હોય, વા અન્ય કોઈ તેનો સ્પર્શ કરતું હોય, તે રસયુક્ત હોય, તથા તે શુભાશુભગંધયુક્ત હોય તોપણ તેના તે શબ્દ, સ્પર્શ, રસ ને ગંધ અન્યપુરુષનાં શ્રોત્ર, ત્વચ્ચા, રસના ને ઘ્રાણના જ્ઞાનના વિષય થતા નથી.

રૂપ, શબ્દ, સ્પર્શ, રસ ને ગંધ એ પાંચ વિષયો જેમની નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો નિર્દોષ હોય તેમનાથી સ્વાભાવિકરીતે ગ્રહણ કરી શકાય છે. કોઈ યોગી જ્યારે પોતાના શરીરનાં રૂપાદિમાં સંયમ કરી તે સંયમનો પરિપાક થયે તેમને તિરોધાન કરી શકવાના સામર્થ્યવાળો થાય છે ત્યારે તે યોગી પોતાની ઇચ્છા થાય ત્યારે સંકલ્પમાત્રથી ઇચ્છેલા

સમયપર્યંત તે પોતાના શરીરનાં રૂપાદિને અંતર્ધાન કહી શકે છે તેથી તે યોગીના શરીરનાં રૂપાદિ અન્યપુરુષના નેત્રાદિના જ્ઞાનને વિષય થઈ શકતાં નથી.

આ સૂત્રપરના ભાષ્યની છેલ્લી પંક્તિ “एतेन शब्दाद्यन्तर्धान-मुक्तं वेदितव्यम् ॥” (રૂપના અંતર્ધાનના કથનવડે શબ્દાદિનાં અંતર્ધાનનું કથન થઈ ગયું એમ જાણવું,) એ પ્રમાણે છે, તેમાંનાં “एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम् ॥” એ પદોને ભોજવૃત્તિકારે સૂત્રરૂપે લીધાં છે. ૨૧

એવી રીતે પાંચમી સિદ્ધિને કહીને હવે નીચેના સૂત્રથી છઠી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

**સોપક્રમં નિરુપક્રમં ચ કર્મ તત્સંયમા-
દપરાન્તજ્ઞાનમરિષ્ટેભ્યો વા ॥ ૨૨ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—પૂર્વજન્મકૃતમિદાનીં સ્થિતં કર્મ દ્વિવિધમ્ । સોપક્રમં નિરુપક્રમં ચ । ઉપક્રમઃ પ્રારંભસ્તત્સહિતં સોપક્રમમ્ । ફલદાનવ્યાપારયુક્તં શીઘ્રવિપાકમત્સોપક્રમમ્ । નિરુપક્રમં તદ્વિપરીતમ્ । કાલાન્તરે ફલપ્રદમિદાનીં ચ નિર્વ્યાપારતયા સ્થિતં ચિરવિપાકમિતિ યાવત્ । એતસ્મિન્ દ્વિવિધે કર્મણિ યઃ સંયમં કરોતિ તસ્ય યોગિનોઽપરાન્તઃ પરસ્ય પ્રજાપતેરન્તોઽવસાનં મહામલયસ્તદન્યેપામન્તો મરણં તસ્મિન્ જ્ઞાનં તદ્વિપયકં જ્ઞાનમુત્પદ્યતે । અમુષ્મિન્ દેશે કાલે ચ મમ

મરણં મવિષ્યતીત્યેવં સાક્ષાત્કારો મવતીત્યર્થઃ । અરિષ્ટાનિ
મરણજ્ઞાપકાનિ ચિહ્નાનિ । તેભ્યો વા મરણજ્ઞાનં મવતીતિ ।
વાશ્વદ્વઃ પક્ષાન્તરઘોતકઃ ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ફલ આપવાનો જેણે પ્રારંભ કર્યો છે એવાં
તથા જેણે ફલ આપવાનો પ્રારંભ કર્યો નથી એવાં [જે]
કર્મ [છે] તેના સંયમથી અથવા મરણને જાણાવનારાં
ચિહ્નોથી મરણનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૨૨

[વિવેચનઃ—પૂર્વજન્મોમાં કરેલાં કર્મો જેનાં ફલ ભોગવાયાં ન
હોય તે ચિત્તમાં સંસ્કારરૂપે આ જન્મમાં પણ સ્થિત હોય છે. તે
કર્મોત્તરો જાતિ, આયુષ્ ને ભોગ એ ત્રણ પ્રકારનો વિપાક થાય છે.
તેમાં એકલવિક આયુષ્ ઉપજાવનારાં કર્મ એ પ્રકારનાં છે, સોપક્રમ
ને નિરુપક્રમ. જેમ તડકામાં પ્રસારેલું ભીનું વસ્ત્ર શીઘ્ર સૂકાઈ જાય છે
તેમ જે કર્મો પોતાના ફલને આપીને શીઘ્ર સમાપ્ત થાય છે તે સોપક્રમ
જાણવાં, ને જે કર્મો કાલાંતરે ફલ આપનારાં છે, તથા વર્તમાનમાં
ફલ આપવાના શીઘ્ર વ્યાપારથી રહિત છે તે નિરુપક્રમ. કર્મો
જાણવાં. જેમ છાયામાં વીંટાળીને મૂકેલું ભીનું વસ્ત્ર બહુ સમય વ્યતીત
થાય ત્યારે સૂકાય છે તેમ નિરુપક્રમ કર્મ બહુ સમય વ્યતીત થાય
ત્યારે પોતાના વિપાકરૂપ ફલને આપી સમાપ્ત થાય છે. પર એટલે
હિરણ્યગર્ભ તેના અંત તે પરાંત એટલે મહાપ્રલય કહેવાય છે. હિરણ્ય-
ગર્ભથી ભિન્ન અન્યપ્રાણીઓનો અંત તે અપરાંત એટલે મરણ કહેવાય
છે. શીઘ્ર ફલ આપીને સમાપ્ત થનારાં તથા વિલંબે ફલ આપીને
સમાપ્ત થનારાં એ બંને પ્રકારનાં કર્મમાં ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ-
રૂપ સંયમ કરવાથી તેમના સાક્ષાત્કારવડે આયુષ્ની સમાપ્તિનું એટલે

સ્વમરણનું જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ અમુક દેશમાં તથા અમુક કાલમાં પોતાનું શરીર પડશે એમ તે સંદેહરહિત જાણે છે.

અરિષ્ટ એટલે શાસ્ત્રોમાં કહેલાં મરણસૂચક ચિહ્નોથી પણ પુરુષને પોતાના મરણનું જ્ઞાન થાય છે. તે અરિષ્ટ સુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારનાં છે, આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક તે આધિદૈવિક. બંને હાથની મધ્યમા આંગળીથી બંને કાનનાં છિદ્રો સારી રીતે બંધ કરવાથી પ્રાણવાયુનો ઘોષ ન સંભળાવો, ચક્ષુને બંધ કરવાથી અગ્નિના કણજોનો પ્રકાશ ન દેખાવો, નાસિકાનો અગ્રભાગ ન દેખાવો, તથા જીભનો અગ્રભાગ ન દેખાવો. ઇત્યાદિ આધ્યાત્મિક અરિષ્ટ છે; યમદૂતનું કે પોતાના કાષ્ઠ મરી ગયેલા સગાનું અકસ્માત્ દર્શન થવું ઇત્યાદિ આધિભૌતિક અરિષ્ટ છે; અને અકસ્માત્ સિદ્ધનું કે સ્વર્ગનું દર્શન થવું, સૂર્યમંડલમાં છિંદ દેખાવું, તથા અરુંધતિ તારો ન દેખાવો. ઇત્યાદિ આધિદૈવિક અરિષ્ટ છે. ચિત્તની તથા શરીરની સ્થિતિમા અકસ્માત્ અસાધારણ કેન્દ્રકાર થામ તે પણ અરિષ્ટ છે. આ મરણસૂચક ચિહ્ન અરિની પેટે દુઃખ આપે છે તાટે અરિષ્ટ કહેવાય છે. આ અરિષ્ટોથી અયોગીને પણ મરણનું જ્ઞાન થઇ શકે છે. અરિષ્ટોનું વિશેષ નિરૂપણ સ્વરોદયમાં કરાયું છે માટે જેમને એ સંબંધમાં વિશેષ વર્ણન વાચવાની ઇચ્છા થાય તેમણે સ્વરોદયમાં જોવું. અરિષ્ટથી જે મરણનું જ્ઞાન થાય છે તે કાંઈ સિદ્ધિરૂપ નથી, છતાં પ્રસંગ આવતાં અર્હિ તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. ૨૨

એવી રીતે મરણજ્ઞાનની સિદ્ધિને કહીને હવે પરિકર્મના ચંચલ-ચરે થનારી સાતમી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

મૈત્ર્યાદિષુ વલ્લાનિ ॥ ૨૩ ॥

પદ્મોદિની ટીકા:—મૈત્રીકરુણામુદિતાલ્યાસિદ્ધો ભાવના

ઉક્તાઃ । તાસુ સંયમે વિધાય બલ્લાનિ તત્તદ્વિષયવીર્યાણિ લભન્તે
યોગિનઃ । યોગી તૈરેવ પ્રાણિમાત્રસ્ય સુખદઃ સુદૃઢ દુઃખા-
ચ્છોદ્ધર્તા ભવત્યપક્ષપાતી ચ સ્યાદિતિ ફલિતાર્થઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—મૈત્રી આદિમાં [સંયમ કરવાથી મૈત્રી આદિ]
ખલો [પ્રાપ્ત થાય છે.] ૨૩

વિવેચનઃ—પ્રથમપાદમાં મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા ને ઉપેક્ષા એ
ચાર ભાવના કહી છે. તેમાં સુખી પ્રાણીઓમાં મૈત્રીની ભાવનારૂપ સંયમ
કરવાથી તે યોગીને મૈત્રીબલની પ્રાપ્તિ થાય છે, અર્થાત્ સર્વપ્રાણીઓ
તેના મિત્ર થઈ જાય છે, ને તે સર્વને સુખકર પ્રતીત થાય છે તેથી તે
જીવસમૂહને સુખી કરવામાં અવંધ્ય પ્રયત્નવાળો થાય છે. દુઃખી પ્રાણીઓ-
માં કરુણાની ભાવનારૂપ સંયમ કરવાથી તે સંયમીને કરુણાબલની
પ્રાપ્તિ થવાથી અર્થાત્ દુઃખી પ્રાણીઓનાં દુઃખોની નિવૃત્તિ કરવાના
સામર્થ્યવાળો થવાથી જીવસમૂહને દુઃખથી વા દુઃખનાં કારણોથી ઉદ્ધાર
કરવામાં અવંધ્ય પ્રયત્નવાળો થાય છે; અને પુણ્યશીલોમાં મુદિતાની
ભાવનારૂપ સંયમ કરવાવડે તેને મુદિતાબલની પ્રાપ્તિ થવાથી અર્થાત્
ચિતાયુક્ત મિત્ર પુરુષોને આનંદયુક્ત કરવાના બલવાળો થવાથી તે
જીવલોકના મધ્યસ્થપણાને ધારણ કરે છે. પાપશીલોમાં ઉપેક્ષા-
ઓદાસીન્ય-છે, પણ ભાવના નથી તેથી-મૈત્રી આદિના અભાવરૂપ
ઉદાસીનપણું મૈત્રી આદિ પ્રતિયોગીથી ભિન્ન ન હોવાથી-તેમાં સંયમ થતો
નથી માટે સંયમના અભાવથી ઉપેક્ષાબલની પ્રાપ્તિ કહી નથી. એવી
રીતે મૈત્રી આદિમાં સંયમ કરવાથી યોગીને તે મૈત્ર્યાદિ બલોની એટલે
તેમના અવંધ્યપ્રયત્નોની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૨૩

એ પ્રમાણે સાતમી સિદ્ધિને કહીને હવે આઠમી સિદ્ધિને નીચેના
સૂત્રથી કહે છે:—

વલેષુ હસ્તિવલાદીનિ ॥ ૨૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વલેષુ હસ્ત્યાદિવલેષુ । હસ્તિવલે
વાયુવલે સિંહવીર્યે વા તન્મયીભાવેન સંયમં વિધાય યોગી
તત્તત્સામર્થ્યવાન્ ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[હાથી આદિનાં] બલોમાં [સંયમ કરવાથી]
હાથીનાં બલ આદિ [પ્રાપ્ત થાય છે.] ૨૪

વિવેચનઃ—હાથીના બલમાં સંયમ કરવાથી હાથીના બલની
પ્રાપ્તિ થાય છે, ગરુડના બલમાં સંયમ કરવાથી ગરુડના બલની પ્રાપ્તિ
થાય છે, તે વાયુના બલમાં સંયમ કરવાથી વાયુના બલની પ્રાપ્તિ થાય
છે. એવી રીતે જેના બલમાં તે યોગી સંયમ કરે છે તેના બલની તે
યોગીને પ્રાપ્તિ થાય છે. સૂત્રમાંના આદિપદવડે બલનો યથાયોગ્ય
ઉપયોગ કરવાનું સામર્થ્ય બાજીવું. ૨૪

એવી રીતે આડમી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરીને હવે નવમી સિદ્ધિનું
પ્રતિપાદન કરે છે:—

પ્રવૃત્ત્યાલોકન્યાસાત્સૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્ર- કૃષ્ટજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૫ ॥

પદવોધિની ટીકા:—પ્રવૃત્તિઃ જ્યોતિષ્મતીપ્રવૃત્તિર્યા પૂર્વત્રો-
ક્તા સા । તસ્યા ય આલોકઃ સાત્ત્વિકપ્રકાશપ્રસરઃ સર્વતો
વિપ્રમૃત્તં નિર્મલં બુદ્ધિસત્ત્વમિતિ યાવત્ । તસ્ય સૂક્ષ્મે પરમા-

પ્વાદૌ વ્યવહિતે ભૂમ્યાચ્ચન્તર્ગતાદૌ વિપ્રકૃષ્ટે મેરુપાર્શ્વસ્થાદૌ
ન્યાસાત્ પ્રક્ષેપાત્ તદ્વાસિતાનાં તત્તદ્દ્રવ્યાણાં ભાવનાદિત્યર્થઃ,
તેષાં સૂક્ષ્માદીનાં જ્ઞાનં સાક્ષાત્કારો ભવતીતિ વાક્યશેષઃ ॥૨૫॥

સૂત્રાર્થઃ—[જ્યોતિષ્મતી] પ્રવૃત્તિના સાત્ત્વિકપ્રકાશના
ન્યાસથી [યોગીને] સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત ને વિપ્રકૃષ્ટનું જ્ઞાન
[થાય છે.] ૨૫

વિવેચનઃ—પ્રથમપાદના છત્રીશમાં સૂત્રમાં જ્યોતિષ્મતીપ્રવૃત્તિનું
નિરૂપણ થઇ ગયું છે. એ જ્યોતિષ્મતીપ્રવૃત્તિના અભ્યાસના પરિપાક-
થી યોગીને મનના સાત્ત્વિકપ્રકાશનો અનુભવ થાય છે. એ સાત્ત્વિક-
પ્રકાશનો પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મપદાર્થોમાં, વ્યવહિત એટલે ભૂમિની
અંતર રહેલા દ્રવ્યાદિમાં અને વિપ્રકૃષ્ટ એટલે અત્યંત દૂર રહેલા વિષયો-
માં પ્રક્ષેપ કરવાથી (સંકલ્પવડે જોડવાથી) તે તે વસ્તુઓનું યોગીને
યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ સૂર્યના પ્રકાશથી જેમ ઘડાદિક પદાર્થો
મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ થાય છે તેમ આ સાત્ત્વિકપ્રકાશના પ્રક્ષેપથી તે યોગીને
સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને વિપ્રકૃષ્ટ વસ્તુઓ જેમનું ગ્રહણ બાહ્યદ્રિયોથી
થવું અશક્ય છે તેમનું અનાયાસે જ્ઞાન થાય છે. ૨૫

નવમી સિદ્ધિનું નિરૂપણ થઇ જવાથી હવે દશમી સિદ્ધિના
સ્વરૂપને કહે છે:—

ભુવનજ્ઞાનં સૂર્યે સંયમાત્ ॥ ૨૬ ॥

પદવોધિની ટીકાઃ—સૂર્યે માર્તણ્ડમण्डले સુષુમ્નાદિ-
દ્વારકે સંયમાત્ સંયમં-કૃત્વા યોગી ભુવનજ્ઞાનં મૂરાદિસપ્ત-
લોકાન્તર્ગતચતુર્દશભુવનવિષયકં જ્ઞાનં લભત્તિ ઇતિ પૂરજીયમ્ ।

સ્વભાવત્ત એવ હિ વિશ્વપ્રકાશનસમર્થં બુદ્ધિસત્ત્વં તમોમલાદૃતં
સન્ રજસા યત્ર યત્રોદ્ઘાટયતે તત્તદેવ પ્રકાશયતીતિ ન
ત્વન્યત્ । સૂર્યદ્વારોદ્ઘાટિતં તુ તત્ ભુવનમેવ પ્રકાશયતીતિ તાત્પર્ય-
મુન્નેયમ્ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—સૂર્યદ્વારમાં સંયમ કરવાથી ભુવનોનું જ્ઞાન
[થાય છે.] ૨૬

[વિવેચન:—સૂર્યદ્વારમાં એટલે સુષુમ્ણાનાડીમાં સંયમ કરવાથી
યોગીને ચૈદ્ર ભુવનોનું જ્ઞાન થાય છે. ભૂલોક, ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક,
જનલોક, તપલોક ને સત્યલોક એ એકએકથી જીર્ણ રહેલા સપ્તલોક,
ને મહાતલ, રસાતલ, અતલ, સુતલ, વિતલ, તલાતલ ને પાતાલ
એ સપ્તપાતાલ મળીને ચૈદ્ર ભુવન કહેવાય છે. સપ્તપાતાલને ભૂલોકમાં
ગણીને સપ્તલોક પણ કહેવાય છે. અવીચિનામના નરકથી માંડીને
સુમેરના પૃથ્વર્યંત ભૂલોક છે. સુમેરપૃથ્વી આરંભીને ધ્રુવપર્યંત ગ્રહ,
નક્ષત્ર ને તારાઓવડે વિચિત્ર જે અંતરિક્ષલોક છે તે ભુવલોક કહેવાય
છે. તેના પર સ્વર્ગલોક છે. તે સ્વર્ગલોકને સ્વલોક અથવા માહૈંદ્રલોક
પણ કહેવામાં આવે છે, તે પર મહલોક વા બ્રાહ્મપત્યલોક છે. તે પરના
જનલોક, તપલોક ને સત્યલોક એ ત્રણ બ્રહ્માના લોક કહેવાય છે.
અવીચિથી ક્રમપૂર્વક હિર મહાકાલ, અંબરીપ, રૌરવ, મહારૌરવ,
કાલચુત્ર ને અંધતામિસ એ છ મહાનરકો, જેઓમાં ક્રમથી કેવલ
પૃથિવી-માટી-પાપાણુ-કાકરા, કેવલ જલ, કેવલ અગ્નિ, કેવલ વાયુ,
કેવલ આદ્યાન ને કેવલ અંધકાર છે તે રજાં છે. એ નરકોસાથે
કુંભીપાદાદિ હિરનરકો પણ રજાં છે. એ નરકોમાં પોતાનાં કર્મોવડે
નંપાદન કરેલાં દુઃખો ભોગવનાન પ્રાણીઓ કષ્ટરૂપ ફલને આપનારા

દીર્ઘ આયુષ્ને અહણ કરીને ઉપજે છે. તે નરકોની ઉપર સમ્પાતાસો છે. તેના પર સમ્પદીપવાળી પૃથિવી છે. જેના મધ્યમાં સુમેરુનામનો સુવર્ણનો પર્વતરાજ છે. તેનાં પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ ને ઉત્તરનાં શિખરો અનુક્રમે રૂપા, વૈદુર્યમણિ, સ્ફટિકમણિ ને સુવર્ણના છે. તેમાં વૈદુર્ય-મણિની નીલપ્રભાના અનુરાગથી આકાશનો દક્ષિણ ભાગ નીલકમલના દલજેવો રૂપામ છે. આકાશનો પૂર્વ ભાગ તે બણીના શિખરની પ્રભાથી રૂપાજેવો શ્વેત છે. આકાશનો પશ્ચિમ ભાગ તે દિશાના શિખરની પ્રભાથી સ્ફટિકમણિના જેવો સ્વચ્છ છે, અને આકાશનો ઉત્તર ભાગ તે બણીના શિખરની પ્રભાથી સુવર્ણના રંગજેવો છે. આ સુમેરુની ઉપર દક્ષિણ ભાગમાં જંબૂનામનુ વૃક્ષ છે, જે નામવડે આ જંબૂદ્વીપ કહેવાય છે. સુમેરુની આસપાસ મૂર્યની ગતિ હોવાથી તેના જે ભાગને સૂર્ય ત્યજે છે ત્યાં રાત્રિ થાય છે, અને તેના જે ભાગને તે અલંકૃત કરે છે ત્યાં દિવસ થાય છે. તે સુમેરુની ઉત્તરદિશામાં વિદ્યમાન એ સહસ્ત્ર યોજન વિસ્તારવાળા નીલ, શ્વેત ને શૃંગવાન એ ત્રણ પર્વતો છે. તે પર્વતોના અવકાશમાં પ્રત્યેક નવ સહસ્ત્ર યોજનના વિસ્તારવાળા રમણક, હિરણ્યમય ને ઉત્તરકુરુ એ ત્રણ ખડો છે તેમાં નીલગિરિ સુમેરુની ઉત્તરદિશામાં છે. નીલગિરિના ઉત્તરભાગમાં રમણકખડ છે, શ્વેતની ઉત્તરમાં હિરણ્યમય છે, ને શૃંગવાનની ઉત્તરમાં સમુદ્રપર્યંત ઉત્તરકુરુ છે. સુમેરુની દક્ષિણદિશામાં વિદ્યમાન એ સહસ્ત્ર યોજન વિસ્તારવાળા નિપધ, હેમકૂટ ને હિમશૈવ એ ત્રણ પર્વતો છે. તે પર્વતોના અવકાશમાં પ્રત્યેક નવ સહસ્ત્ર યોજનના વિસ્તારવાળા હરિવર્ષ દિપુરુષ ને ભારત એ ત્રણ ખડો છે. તેમાં નિપધ મેરુની દક્ષિણમાં છે. નિપધના દક્ષિણભાગમાં હરિવર્ષખંડ છે. હેમકૂટની દક્ષિણમાં ત્રિપુરુષ છે, ને હિમશૈલની દક્ષિણમાં સમુદ્રપર્યંત ભારતવર્ષ છે. સુમેરુથી પૂર્વ-

દિશામાં માલ્યવાનનામનો પર્વત છે. તેને સીમા કરીને સમુદ્રપર્વત લદ્રાશ્વનામનો દેશ છે. એ પ્રમાણે સુમેરુની પશ્ચિમદિશામાં ગંધમાદનનામનો પર્વત છે, ને તેને સીમા કરીને સમુદ્રપર્વત દેવમાલનામનો દેશ છે. સુમેરુની ચાર દિશામાંના ચાર પર્વતો ને સુમેરુની મધ્યમાં ઇલાવૃત્તનામનો ખંડ છે. એ ઇલાવૃત્ત સુમેરુના અધોભાગમાં રહેલો છે, ને તેનો વિસ્તાર નવ સહસ્ત્ર યોજન છે. સુમેરુનો વિસ્તાર મૂલમાં સોળ સહસ્ત્ર યોજન છે. એવી રીતે લક્ષ્યોજનના વિસ્તારવાળો જંબૂદ્વીપ છે, ને તે જંબૂદ્વીપ સુમેરુના મધ્યબિંદુથી પ્રત્યેક દિશામાં પચાશ સહસ્ત્ર યોજનના વિસ્તારવાળો છે. આ જંબૂદ્વીપની ચારે બાજુ કંકણાકારે વર્તાયેલો બમણા વિસ્તારવાળો લવણોદધિ છે. પછી બમણા બમણા શાક, કુશ, કૈાચ, શાલ્મલ, ગોમેદ ને પુષ્કર એવા છ દ્વીપો ને દક્ષુરસ, સુરા, સર્પિ' (ધૃત,) દધિર્મંડ, (જડી છાશ) ક્ષીર ને સ્વાદ્દદ્ધ એવા છ સમુદ્રો છે. એવી રીતે સપ્તદ્વીપ ને સપ્તસમુદ્ર છે. તેમાં પૂર્વોક્તરીતે પ્રથમદ્વીપથી તેના પછીનો સમુદ્ર બમણો, ને તે સમુદ્ર પછી તેવડોજ અન્યદ્વીપ ને તે પછી તેનાથી બમણો સમુદ્ર એમ વિવેક જાણવો. આ સપ્તસમુદ્રસહિત સપ્તદ્વીપ, સપ્તસમુદ્રથી બહાર રહેલી ભૂમિસાથે લોકલોકપર્વતપર્વત પચાશ કરોડ યોજનપરિમાણવાળા છે. દ્વીપ, વન, પર્વત, નગર ને સમુદ્રાદિસહિત એ ભૂમંડલ અઘાંડના એક દેશમા રહ્યું છે, અને આકાશમાં જેમ બઘોત છે તેમ એ અઘાંડ પ્રધાનનો એક સુક્ષ્મ અવયવ છે તેમાં પાતાલમાં, સમુદ્રમાં ને પર્વતોમાં દેવો, અશુરો, અંધર્ષો, કિન્નરો, યક્ષો, રાક્ષસો, ભૂતો, પ્રેતો, પિત્રાચો, અપરમારકો, અસગરો, અક્ષરાક્ષો, કૃષ્ણાંડો ને વિનાયકો વસે છે. સર્વદ્રવ્યોમાં પુણ્યાત્મા એવા દેવો ને મનુષ્યો વસે છે. સુમેરુ એ દેવતાની ઉદ્યાનમૃગિ છે. તેમાં મિત્રવન, નંદનવન, ચૈત્રરથ ને

સુમાનસ એ ચાર ઉદ્ધાનો છે. સુધર્મા દેવસભા, સુર્ફશન પુર ને વૈજયંત પ્રાસાદ છે. શ્રુવર્સોકમાં રહેલા મંગલાદિ ગ્રહ, અશ્વિન્યદિ નક્ષત્રો ને અન્ય તારાઓ આકર્ષણદ્વારા શ્રુવની સાથે સંબંધ પામી સેવડે ગતિયુક્ત હોઈ સુમેરુની ઉપરઉપરમાં રહી ભ્રમણ કરે છે સ્વર્લોક-માં નિવાસ કરનારી છ દેવળતિઓ છે, તેમના નામો આ પ્રમાણે - ત્રિ-દશ, અગ્નિઋક્ષ, ચામ્ય, તુષિત, અપરિનિર્મિતવશવર્તી ને પરિનિર્મિત-વશવર્તી એ સર્વે સંકલ્પમાત્રવડે વિષયોને સંપાદન કરનારા, અણિમાદિ ઐશ્વર્યવાળા, કલ્પપર્યંતના આશ્રુપ્વાળા, પૂબ્ય, ઔપપાદિદેહવાળા, (માતાપિતાના સંયોગવિના તે લોકના નિયમપ્રમાણે અકસ્માતજ ધર્મવિશેષથી અતિસંસ્કૃત થયેલાં ભૂતોનાં આણુઓમાંથી જન્મના દિવ્ય શરીરોની હ્રપત્તિ થઈ છે એવા,) અને ઉત્તમ તથા અનુકૂલ એવી અપ્સરાઓના પરિવારવાળા છે. મહર્લોકમાં પાંચ પ્રકારની દેવળતિઓ છે. કુમુદ, નંદુ, પ્રતર્દન, અંજનાલ ને પ્રચિતાલ એ તેમનાં નામો છે. એ સર્વે મહાભૂતવશી, [તેમને જે જે વસ્તુ જોઈએ તે તે વસ્તુને આકારે તેમની ઇચ્છાથી તે મહાભૂતો પરિણામ પામે છે તેથી તે મહાભૂતને વશ વર્તાવનારા કહેવાય છે.] અન્નવિના ધ્યાનમાત્રથી તૃપ્ત તથા પુષ્ટ થનારા ને સહસ્રકલ્પના આયુષ્વાળા છે. બ્રહ્માનો પ્રથમલોક જે જનલોક છે તેમાં ચાર પ્રકારની દેવળતિઓ છે, બ્રહ્મપુરોહિત, બ્રહ્મ-કાયિક, બ્રહ્મમહાકાયિક ને અમર તેઓ ભૂતોને તથા ઇંદ્રિયોને વશ વર્તાવનારા એટલે ભૂતો તથા ઇંદ્રિયોની પોતાની ઇચ્છાનુસાર સ્થિતિ કરાવવાના સામર્થ્યવાળા, તથા ક્રમથી એ સહસ્ર, ચાર સહસ્ર, આઠ સહસ્ર ને સોળ સહસ્ર કલ્પના આયુષ્વાળા છે. બ્રહ્માનો બીજો લોક જે તપલોક છે તેમાં ત્રિવિધ દેવળતિઓ છે, આભાસ્વર, મહાભા-સ્વર ને સત્યમહાભાસ્વર. તેઓ મહાભૂતો, ઇંદ્રિયો ને તેમની પ્રકૃતિ

એટલે તન્માત્રાઓ, અહંકાર ને ચિત્ત એમને વશ કર્તાવનારા છે. પોતાની ઇચ્છાપ્રમાણે તન્માત્રાને કાયાને આકારે પરિણામ પમાડી શકાય એ તન્માત્રાને વશ વર્તાવવી કહેવાય છે, અને નિર્માણ અહંકાર તથા નિર્માણ ચિત્ત ઉત્પન્ન કરી શકાય તે તેમને વશ વર્તાવવાં કહેવાય છે. અમરથી આભાસ્વર, આભાસ્વરથી મહાભાસ્વર ને મહાભાસ્વરથી સત્યમહાભાસ્વર દ્વિગુણ દ્વિગુણ આયુષ્વાળા છે. તે સર્વે ધ્યાન-માત્રથી તૂમ તથા પુષ્ટ થનારા, બિહ્વરેતા, (પ્રાણાયામના આરંભ અભ્યાસથી જ્ઞેમનાં વીર્ય સૂક્ષ્મ થઇને બિહ્વ જાય છે, ને સ્ખલિત થતા નથી એવા-અસ્ખલિતવીર્યવાળા,) સત્યજ્ઞેકના યથાર્થજ્ઞાનવિનાના ને અવીચિત્તી માંડીને તપજ્ઞેકપર્યતના સૂક્ષ્મ તથા વ્યવહિત સર્વને જાણનારા છે. બ્રહ્માને નીજે લોક સત્યલોક છે. તેમાં અચ્યુત, શુદ્ધ-નિવાસ, સત્યાબ ને સંજ્ઞાસંજ્ઞી એવા ચાર પ્રકારની દેવજાતિઓ વસે છે. તેઓ પોતાને મટે ગૃહ નિર્માણ નહિ કરતાં પોતપોતાના શરીરરૂપ ગૃહમાં સ્થિતિ રાખનારા, ક્રમાત્ એકએકથી ઉપર રહેનારા, પ્રધાન-વશી એટલે સ્વેચ્છાનુસાર સત્ત્વ રજસ્ ને તમસૂને પ્રવૃત્તિ કરાવવાના સામર્થ્યવાળા ને સર્ગ એટલે દ્વિપરાર્ધપર્યતના આયુષ્વાળા છે. તેમાં અચ્યુતદેવો સ્થૂણવિષયના ધ્યાનવડે તૃપ્તિ પામે છે, શુદ્ધનિવાસદેવો સૂક્ષ્મવિષયના ધ્યાનવડે તૃપ્તિ પામે છે, સત્યાબનામના દેવો ઇન્દ્રિયરૂપ વિષયના ધ્યાનવડે તૃપ્તિ પામે છે, ને સંજ્ઞાસંજ્ઞીનામના દેવો અસ્મિતા-માત્રના ધ્યાનવડે તૃપ્તિ પામે છે. એ સર્વે સંપ્રજાતસમાધિને ઉપાસે છે, ને બ્રહ્માંડની અંતરજ સ્થિત છે, બ્રહ્માંડની બહાર ગયેલા નથી. બ્રહ્માના (હિરણ્યગર્ભના) લિંગદેહવડે સર્વ લોક વ્યાપ્ત હોવાથી તે સર્વલોકનું બ્રહ્માંડ એવું નામ આપ્યું છે. વિદેહ અને અદૃતિલક્ષ સાધિદાનચિત્ત-વાળા છતાં પોતપોતાના ઉપાસ્યની અવિદ્યારી સ્થિતિમાં સ્થિત થયેલા

હોય છે તેથી બુદ્ધિવૃત્તિવડે વિષયાનુભવ કરનારા ન હોવાથી કેવલ્ય-
જેવી સ્થિતિમાં હોય છે માટે તેમની લોકમાં સ્થિતિ કહી નથી.
અવીચિત્તી માંડીને સત્યલોકપર્યતના આ સર્વલોક સૂર્યદારૂપ સુષુમ્ણા-
નાડીમાં સંયમ કરીને યોગીએ સાક્ષાત્ કરવાયોગ્ય છે. કાંઈ એવો
નિયમ નથી જે સુષુમ્ણાનાડીમાં સંયમ કરવાથીજ તેમનો સાક્ષાત્કાર
થાય, કિંતુ યોગશાસ્ત્ર જાણનાર યોગાભ્યાસી આચાર્યે ઉપદેશ કરેલા
અન્યસ્થાનમાં સંયમ કરવાથી પણ આ ભુવનોનું જ્ઞાન થાય છે જ્યાંસુધી
એ સર્વનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાંસુધી યોગીએ આ સંયમનો અભ્યાસ
કરવો ઉચિત છે. બુદ્ધિસત્ત્વ સ્વભાવથીજ વિશ્વનો પ્રકાશ કરવામાં
સમર્થ છે. તે તમોમલવડે આવૃત છે, તેમાં જ્યાં રજોગુણવડે તેનું
ઉદ્ઘાટન થાય છે ત્યાં તે પદ્ધતિને તે પ્રકાશે છે. સુષુમ્ણાનાડીના કિંવા
આચાર્યે ઉપદેશ કરેલા અન્યસ્થાનના સંયમવડે ઉદ્ઘાટિત તે બુદ્ધિ-
સત્ત્વ ભુવનોને પ્રકાશે છે.

સુષુમ્ણાનાડી સૂર્યદાર કહેવાય છે, કેમકે તે સૂર્યમણી જવાના
દારૂપ છે. મૂલમાં જે સૂર્યશબ્દ છે તેનો અર્થ ભગવાન્ બાબ્યકારે
સૂર્યદાર એવો કર્યો છે તે અન્ય યોગશાસ્ત્રોના આધારે છે એમ
જાણવું. અહિં ભુવનોનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો જે ઉપદેશ કરવામાં
આવ્યો છે તે રાગદોષની નિવૃત્તિમાટે છે.

પ્રધાનની મહત્તાઆગળ બ્રહ્માંડનું અણુરૂપ જાણવાથી મનુષ્યનું
સ્થૂલશરીર અતિતુચ્છ છે એમ સમજાય, તથા દેવોનાં ઉત્તમોત્તમ
ઐશ્વર્ય પણ કેવલ્યસુખઆગળ કાંઈજ ગણનામાં નથી એમ જાણવા-
માં આવે માટે આ સૂત્રમાં સૂર્યદારના સંયમનો ઉપદેશ કર્યો છે,
શરીરની બહાર ભુવનોની એજ પ્રમાણે સ્થિતિ છે એમ પ્રતિપાદન કરવા
ઉપદેશ કર્યો નથી તેથી પુસણમાં ઠાપ સ્થલે દ્વીપોનું તથા સમુદ્રોનું

નિરૂપણ આનાથી વિલક્ષણ હોય, વા વર્તમાનકાલના ભૂગોલશાસ્ત્ર ને
અગોલશાસ્ત્રથી કાંઈ ખીણ પ્રતીતિ થતી હોય તો તેથી વ્યામેહ
પામવાનું નથી. ૨૬

હવે અન્ય સિદ્ધિને કહે છે:—

ચન્દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૭ ॥

પદવોધિની ટીકા:—ચન્દ્રે સંયમં કૃત્વા તારાણાં વ્યૂહ
વિશિષ્ટસન્નિવેશં વિજાનીયાત્ । સૂર્યપ્રકાશેન નક્ષત્રાણામભિભૂત-
તેજસ્ત્વાત્ સૂર્યસંયમાત્તજ્ઞાનં નોત્પદ્યત્તેતિ પૃથગુપદેશઃ ॥૨૭

સૂત્રાર્થ:—ચંદ્રમાં [સંયમ કરવાથી] તારાવ્યૂહનું
જ્ઞાન [થાય છે.] ૨૭

વિવેચન:—ચંદ્રમાં સંયમ કરવાથી તે યોગીને તારામંડલનું જ્ઞાન
થાય છે, અર્થાત્ જ્યોતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યા વિના માત્ર સંયમથી
અમુક તારો આકાશના અમુક ભાગમાં નિવાસ કરે છે એમ તે યોગીને
તેમનું વિદ્યુપરહિત વિશેષજ્ઞાન થાય છે. ૨૭

હવે નક્ષત્રાદિની ગતિના જ્ઞાનના ઉપાયને સૂચવે છે:—

ધ્રુવે તદ્ગતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદવોધિની ટીકા:—ધ્રુવે નિશ્ચલતારકે સંયમાત્ તારા-
તારકાણાં ગતિં વિજાનાતિ ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—ધ્રુવમાં [સંયમ કરવાથી] તેની (તારાઓ-
ની) ગતિનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૨૮

વિવેચન:—ધ્રુવનામના નિશ્ચલ તારામાં સંયમ કરવાથી તે
તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ આ તારો આટલા કાલમાં આ
નાશિમાં ગમન કરે છે એવી રીતે તે તારાઓની ગતિનું તેને વાસ્તવિક

જ્ઞાન થાય છે. આકાશમાં રહેલા બીજા ગતિવાળા મંડલમાં સંયમ કરવાથી તેની ગતિનું પણ યોગીને જ્ઞાન થાય છે. ૨૮

* હવે શરીરની રચનાના જ્ઞાનના સાધનનું નિરૂપણ કરે છે:—

નાભિચક્રે કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૯ ॥

પદબોધિની ટીકા:—કાયસ્ય મધ્યભાગે યન્નાભિસંજ્ઞકં ચક્રં તત્ર સંયમં વિધાય યોગી કાયસ્ય શરીરસ્ય વ્યૂહં સન્નિવેશપ્રકારં વિજાનાતિ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—નાભિચક્રમાં [સંયમ કરવાથી] શરીરની રચનાનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૨૯

વિવેચન:—આધાર તથા સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રની ઉપર સુષુમ્ણામાં રહેલા નાભિચક્રમાં (મણિપૂરમાં) સંયમ કરવાથી તે યોગીને શરીરની રચનાનું જ્ઞાન થાય છે, તે આ પ્રમાણે:—વાત, પિત્ત ને કફ આ ત્રણ દોષ છે. ત્વચા, લોહી, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, મજ્જા ને શુક્ર એ સાત ધાતુઓ છે, તેમાં શુક્ર (વીર્ય) એ સર્વની અભ્યંતર છે, તેથી બહાર મજ્જા, મજ્જાથી બહાર હાડકાં, હાડકાંથી બહાર સ્નાયુ, સ્નાયુથી બહાર માંસ, માંસથી બહાર રક્ત ને રક્તથી બહાર ત્વચા છે. શરીરમાં નાભિચક્રની ઉત્પત્તિ પ્રથમ થયેલી છે, ને બીજા અવયવોની ઉત્પત્તિ પછીથી થયેલી છે તેથી નાભિચક્રમાં સંયમ કરવાથી સર્વ-શરીરની રચનાનું જ્ઞાન થાય છે. રક્તના તથા મજ્જાના જ્ઞાનસાથે તે રક્ત જે રક્તવહાઓમાં ફરે છે તેમનું તથા તે મજ્જાદ્રવ્ય જે મજ્જા-તંતુઓમાં (જ્ઞાનતંતુઓમાં તથા ગતિતંતુઓમાં) ભર્યું હોય છે તેમનું પણ જ્ઞાન થાય છે. ૨૯

નીચેના સૂત્રથી અન્ય સિદ્ધિનુ પ્રતિપાદન કરે છે:—

કણ્ઠકૂપે ક્ષુત્પિપાસાનિવૃત્તિઃ ॥ ૩૦ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—કણ્ઠે ગળે જિહ્વાયા મૂલે જિહ્વા-
તન્તોરધસ્તાદિત્યર્થઃ, કૂપઃ ગર્તાકારપ્રદેશઃ, તત્ર સંયમાત્
ક્ષુત્પિપાસાદયો નિવર્તન્તે ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કંઠકૂપમાં [સંયમ કરવાથી] ભૂખ તથા
તરપની નિવૃત્તિ [થાય છે.] ૩૦

વિવેચનઃ—જીભના અધોભાગમાં વિદ્યમાન જે જિહ્વામૂલ છે તેને
તંતુ કહે છે તે તંતુથી આગળ અધોભાગમાં કંઠપ્રદેશ છે, તે કંઠની સમીપ
અધોભાગમાં વિદ્યમાન જે ગર્તાકાર (ખાડાની આકૃતિનેવે) પ્રદેશ છે
તે કંઠકૂપ કહેવાય છે. તે કંઠકૂપમાં પ્રાણાદિકનો સ્પર્શ થવાથી પુરુષને
જીધાતૃપા પીડા કરે છે. તે કંઠકૂપમા શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલી રીતે
સંયમ કરવાથી પ્રાણાદિકના સ્પર્શની નિવૃત્તિહારા યોગીને જીધા તથા
તૃપા પીડા કરતાં નથી. ૩૦

હવે સ્થિતતાની પ્રાપ્તિ કરનાર ઉપાયને કહે છે:—

કૂર્મનાડ્યાં સ્થૈર્યમ્ ॥ ૩૧ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—કણ્ઠકૂપસ્યાધસ્તાદુરસિ મુદ્ઢા
કૂર્મનાડી । તસ્યાં કૃનસંયમસ્ય તત્ત્વવિષ્ટચિત્તસ્ય યોગેનઃ
સ્થૈર્યં કાયચિત્તયોર્નિશ્ચલત્વં સિદ્ધ્યતિ ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કૂર્મનાડીમાં [સંયમ કરવાથી] સ્થિરતાની
[પ્રાપ્તિ થાય છે.] ૩૧

વિવેચન:—પૂર્વે કહેલા કંઠકૂપથી નીચેના ભાગમાં વિદ્યમાન એક કૂર્માકાર નાડી છે. તે ધુંચળું વાળીને પહેલા સર્પની પેઠે સ્થિત છે. તે નાડીમાં સંયમ કરવાથી યોગીનાં દેહ ને ચિત્ત નિશ્ચલ થાય છે. ૩૧

સિદ્ધના દર્શનની પ્રાપ્તિ કરનાર સાધનનું નિરૂપણ કરે છે:—

મૂર્ધજ્યોતિષિ સિદ્ધદર્શનમ્ ॥ ૩૨ ॥

પદબોધિની ટીકા:—મૂર્ધાને યજ્જ્યોતિઃ સાત્ત્વિકપ્રકાશઃ તત્ર સંયમાત્ સિદ્ધાનાં ચાવાપૃથિવ્યોરન્તરાલવર્તિનાં દિવ્ય-પુરુષાણામિતરપ્રાણિભિરદ્શ્યાનાં દર્શનં સાક્ષાત્કારો ભવતિ इदમત્ર તાત્પર્યમ્—શિરઃકપાલે બ્રહ્મરન્ધ્રાખ્યં છિદ્રમસ્તિ । યથા ગૃહાભ્યન્તરસ્થમણેઃ પ્રચરન્તી પ્રભા કુશ્ચિતા તદ્વિવર-પ્રદેશે સદ્ઘટતે તથા હૃદયસ્થઃ સાત્ત્વિકપ્રકાશઃ સુષુમ્ણયોગાત્ વિપસ્મૃતસ્તત્રૈવ પિણ્ડિતત્વં પ્રાપ્નોતિ । તદેવ મૂર્ધજ્યોતિરિત્યા-ખ્યાયતે યોગિભિઃ । યદૈતજ્જ્યોતિઃ સંયમેન્ સાક્ષાત્ક્રિયતે તદા દિવ્યપુરુષદર્શનં ભવતિ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—મૂર્ધામાં રહેલી જ્યોતિમાં [સંયમ કરવાથી] સદ્ધનું દર્શન [થાય છે.] ૩૨

વિવેચન:—શિરની અને કપાલની મધ્યે રહેલા બ્રહ્મરન્ધ્રનામના છિદ્રમાં રહેલી પ્રકાશરૂપ જ્યોતિમાં સંયમ કરવાથી આકાશના અને પૃથિવીના મધ્યભાગમાં વિચરનારા સિદ્ધ (દિવ્ય) પુરુષોનાં દર્શન તે યોગીને થાય છે. ૩૨

સાધના-પદ્યોગદર્શન. ૩૩
અથ ૩૩

પ્રાતિભા સર્વમ્ ॥ ૩૩ ॥

સુતરોચિની સંસ્કાર-પ્રતિભા ક્રદ્ઃ । તદ્ભવં જ્ઞાનં પ્રાતિભમ્ ।
મનોમાત્રજેત્યન્વેષેત્યેવમ્ સદિત્યુત્પદ્યમાનં જ્ઞાનમિતિ ભોજઃ ।
તેન વા યોગી સર્વં વિજાનાતિ । અત્રાયં ભાવઃ-યથા ઉદેષ્યતિ
સાવિતરિ દુર્ગે ૧૫૫ માદુર્ભવતિ તદ્ભવ પ્રસંખ્યાનહેતુસંભવતો
યોગિનસ્તત્કર્તૃર્વે જાને પ્રસંખ્યાનોદયપૂર્વસિદ્ધમૂહમાત્રેણ જાતં
મહેશ્વરસ્તત્કર્તૃર્વે વા તારકં નામ જ્ઞાનમુત્પદ્યતે । સુતરાં યોગી
હંધ્યામસરાવદેશસ્તેનૈવ હિ સર્વં વિજાનાતિ । પ્રસંખ્યાનસંનિ-
શ્ચયતેન સંસારાત્તારયતીતિ તસ્ય તારકત્વમ્ ॥ ૩૩ ॥

સુતાર્થઃ-અથવા પ્રાતિભાથી [યોગી] સર્વને

પ્રાતિભાથી ૩૩

વિદેશનઃ-પૂર્વે કહેલા ગ્રંથોમાના એક એક સંગ્રહ
તે સર્વ ક્ષણે તે સર્વ ક્ષણે એક પ્રાતિભાજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત
પ્રાતિભાજ્ઞાનથી શબ્દ મૂલ્યો છે. વિવેકજ્ઞાનના હેતુ
પ્રાતિભાજ્ઞાનથી અતીત, અનાગત, સદ્ભ
રહેલું છે તે આ
અના ઉપદેશ
નિબંધ પ્રમંથ્યાન
તેથી એવું
પૂર્વેષ છે,
થાય છે.

નો ઉદય થવાનું પ્રથમ સાપક ચિન્ન પ્રભા છે તેમ વિવેકજ્ઞાનનો ઉદય થવાનું પ્રથમ ક્ષિંગ પ્રાતિભજ્ઞાન છે. તે પ્રાતિભજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી યોગીને સર્વ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. પછી તેને અન્ય સંયમની અપેક્ષા રહેતી નથી. ૩૩

હવે ચિત્તના જ્ઞાનના ઉપાયનું પ્રતિપાદન કરે છે.—

હૃદયે ચિત્તસંવિત્ ॥ ૩૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—હૃદયે હૃત્પન્ને સંયમાત્ ચિત્તસ્ય સા-
લમ્બનસ્વ સંવિત્ જ્ઞાનં ભવતિ । સ્વચિત્તગતા વાસનાઃ પર-
ચિત્તગતાંશ્ચ રાગાદીન્ વિજાનાતીત્યર્થઃ ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—હૃદયમાં [સંયમ કરવાથી] ચિત્તનું જ્ઞાન
[થાય છે.] ૩૪

વિવેચન:—બ્રહ્મપુરુષ હૃદયપ્રદેશમાં અધોમુખ સ્વરૂપ ક્રમ્ય છે.
તે ચિત્તના નિવાસનું સ્થાન છે. તેમાં સંયમ કરવાથી યોગીને વૃત્તિ-
સહિત ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ૩૪

એવી રીતે ચિત્તના જ્ઞાનની સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે પુરુષના
જ્ઞાનની સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

**સત્ત્વપુરુષયોરત્યન્તાસદ્ઘ્નીર્ણયૌઃ પ્રત્યયા-
વિશેષો ભોગઃ પરાર્થત્વાત્સ્વાર્થસંયમાત્પુરુષ-
જ્ઞાનમ્ ॥ ૩૫ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—સત્ત્વં બુદ્ધિઃ । પુરુષશ્ચિદાત્મા । તયો-

ભોગ્યભોક્તૃત્વેનાસઙ્કીર્ણયોર્ભિન્નયોર્યઃ પ્રત્યયાવિશેષઃ બુદ્ધિ-
પરિણામૈઃ સુખાદિભિઃ પુરુષપ્રતિવિમ્બગ્રાહિભિરવિશેષઃ સારૂપ્યં
પ્રતિવિમ્બદ્વારા સુખાદ્યારોપ ઇતિ ચાચત્ સ ભોગ ઇત્યુચ્યતે ।
સ ચ દૃશ્યત્વાત્ ભોગ્યત્વાત્ વૌદ્ધત્વાદ્વા પરાર્થઃ પરસ્ય પુરુષ-
સ્ય ભોક્તુઃ શેષભૂતઃ । તસ્માદન્યશ્ચિત્સ્વભાવઃ પ્રતિવિમ્બઃ સ
ચ સ્વાર્થઃ નાન્યશેષ ઇત્યર્થઃ । એતસ્મિન્નેવ સંયમં વિધાય યોગી
પુરુષજ્ઞાનં આત્મસાક્ષાત્કારં લભતે ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અત્યંતવિલક્ષણ બુદ્ધિસત્ત્વનું ને પુરુષનું [જે]
અલેદ્ગ્જ્ઞાન [તે] લોગ [છે. તે લોગ બુદ્ધિના] પરાર્થપણા-
થી [પુરુષમાટે છે. તે લોગથી ભિન્ન] સ્વાર્થપ્રત્યયમાં સંયમ
કરવાથી પુરુષનો સાક્ષાત્કાર [થાય છે.] ૩૫

વિવેચનઃ—બુદ્ધિ જોડે ત્રિશુણ્યાત્મક પ્રધાનનું કાર્ય છે તોપણ તે
બુદ્ધિના ઉપાદાનકારણમાં સત્ત્વશુણુનું પ્રાધાન્ય છે માટે તે બુદ્ધિ સત્ત્વ
પણ દેવાય છે. રજ્જેશુણુની અથવા તમેશુણુની પ્રધાનતાવાળી બુદ્ધિ
પુરુષથી અત્યંતવિલક્ષણધર્મવાળી હોવાથી પુરુષથી અત્યંતભિન્ન છે
એટલુંજ નહિ, પરંતુ જે બુદ્ધિ સત્ત્વશુણુની સાથે સર્વદા સંબંધવાળા
રજ્જસત્ત્વમનો પગભવ કરીને સત્ત્વશુણુના પ્રધાનપણા હે પ્રકાશસ્વભાવ-
વાળી હોઈને ત્રિવેદશ્ચાતિરૂપે પરિણામ પામવાવડે અત્યંત નિર્મલ
ચંદ્રેની હોવાથી પુરુષના જેવી પ્રતીતિ થાય છે તે બુદ્ધિ પણ ચેતન્ય-
માત્ર પુરુષથી વિલક્ષણધર્મવાળી હોવાથી અત્યંત વિભિન્ન છે. બુદ્ધિ
૮/૬ તથા પરિણામી હોવાથી ભિન્ન છે, અને પુરુષ ચેતન તથા

અપરિણામી હોવાથી શુદ્ધ છે. એવી રીતે બુદ્ધિ તથા પુરુષ તમસ્ અને પ્રકાશની પેઠે વિલક્ષણસ્વભાવવાળાં છે. બુદ્ધિની સુખ દુઃખ ને મોહરૂપ જે વૃત્તિઓ થાય છે તે વૃત્તિઓના પ્રતિબિંબદ્વારા સુખ, દુઃખ ને મોહનો પુરુષમાં આરોપ થાય છે તેથી પુરુષને હું સુખી, હું દુઃખી ને હું મૂઠ એવું મિથ્યા ભાન થાય છે તે ભોગ છે. એ ભોગ બુદ્ધિમાં રહેલો હોવાથી દૃશ્ય છે, ને ભોક્તાપુરુષનો ઉપકારક છે. તે ભોગશ્રે વિલક્ષણ ચૈતન્યમાત્રને વિષય કરનારી જે પુરુષસંબંધી બુદ્ધિવૃત્તિ છે, તે સ્વાર્થપ્રત્યય કહેવાય છે. આ સ્વાર્થપ્રત્યયમાં સંયમ કરવાથી પુરુષને વિષય કરનારી પ્રજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે. આ સાક્ષાત્કાર પણ સ્વયંપ્રકાશ પુરુષને તો દૃશ્ય છે, કારણકે તે બુદ્ધિમાં રહેલો હોવાથી વસ્તુતાએ શુદ્ધપુરુષને વિષય કરવાને શક્તિમાન નથી, અર્થાત્ પુરુષ જે સર્વદા દ્રષ્ટા છે તે દ્રષ્ટાજ રહે છે, કદીપણ તે દૃશ્ય થતો નથી. તે બુદ્ધિની વૃત્તિ બે પ્રકારની છે, સુખદુઃખાદિનો આકાર ધારણ કરનારી, ને ચૈતન્યનો આકાર ધારણ કરનારી, તેમાં વ્યુત્થાનકાલે સુખદુઃખાદિનો આકાર ધારણ કરનારી વૃત્તિઓ હોય છે તેથી ચૈતન્યનો આકાર ધારણ કરનારી વૃત્તિનો અભિભવ થયેલો હોય છે. વિષયતૃષ્ણાને સારી રીતે નિવૃત્ત કરી યોગી જ્યારે સ્વાર્થપ્રત્યયના સંયમમાં તત્પર થાય છે ત્યારે ચિન્માત્રાકારા વૃત્તિ આવિર્ભાવ પામવા માંડે છે તેથી મનુષ્યને જેમ નિર્મલ દર્પણમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ યથાર્થ પ્રતીત થાય છે તેમ ચિદાભાસને બુદ્ધિમાં સુખદુઃખાદિરહિત ચિન્માત્રપુરુષનું પ્રતિબિંબ પ્રતીત થાય છે તેવા પ્રતિબિંબગ્નાને અત્ર પુરુષગ્નાન કહેવામાં આવ્યું છે. એવી રીતે શુદ્ધપુરુષનું દૃશ્યપણું ન થવાથી “ વિજ્ઞાતાત્મરે કેન વિજાનીયાત્ ॥ ” (અરે મૈત્રેયિ ! સર્વને જાણનાર આત્માને પુરુષ કયા કરણવડે જાણે ? કોઈ કરણવડે ન જાણે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓની

સાથે વિરોધ આવતો નથી.

ભગવાન ભાષ્યકાર, શ્રીવાચસ્પતિમિત્ર ને યોગમણિપ્રભાકાર ઉપર દર્શાવેલો સૂત્રપાઠ સ્વીકારે છે. યોગવાર્તિકમાં “સત્ત્વપુરુષયોરત્યન્તા-સંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષો ભોગઃ પરાર્થાત્સ્વાર્થસંયમાત્પુરુષ-જ્ઞાનમ્ ॥” એવો સૂત્રપાઠ છે. તેમાંના પરાર્થાત્પદનો પરાર્થથી એવો અર્થ થાય છે. ભોજવૃત્તિમાં તથા યોગચંદ્રિકામાં “સત્ત્વપુરુષયોરત્યન્તા-સંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષાદ્ ભોગઃ પરાર્થાન્યસ્વાર્થસંયમા-ત્પુરુષજ્ઞાનમ્ ॥” એવો સૂત્રપાઠ છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે:— અત્યંત ભિન્ન બુદ્ધિસત્ત્વના તથા પુરુષના અભેદજ્ઞાનથી ભોગ છે, તે પરાર્થથી ભિન્ન સ્વાર્થમાં સંયમ કરવાથી પુરુષનું જ્ઞાન થાય છે. ૩૫

એવી રીતે પુરુષના જ્ઞાનની સિદ્ધિને પ્રતિપાદન કરીને હવે આ સ્વાર્થસંયમ જ્યાંસુધી પોતાના મુખ્યદ્વલક્ષ્ય પુરુષના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરતો નથી ત્યાંસુધીમાં તેનાં જે ગૌણ દ્વલે ઉપજે છે તેમનું પ્રતિ-પાદન કરે છે:—

**તતઃ પ્રાતિભશ્રાવણવેદનાદર્શસ્વાદવાર્તા
જાયન્તે ॥ ૩૬ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—તતઃ સ્વાર્થસંયમાત્ પ્રાતિભં પૂર્વોક્તં સર્વગોચરં જ્ઞાનં મનોમાત્રેણ યોગજશુક્રધર્માનુગૃહીતેન જાયતે । દિવ્યાનાં શબ્દસ્પર્શરૂપરસગન્ધાનાં ગ્રાહકાણિ શ્રોત્રત્વક્-ચક્ષુર્જિહ્વાગ્રાણાણિ ક્રમેણ શ્રાવણવેદનાદર્શસ્વાદવાર્તાસંજ્ઞાનિ ચ જાયન્તે । યદા યોગિનો દિવ્યશબ્દગ્રાહકં શ્રોત્રં

भवति तदा तस्य श्रोत्रस्य श्रावणमिति तांत्रिकी संज्ञा भवति ।
तथा घ्राणस्य वार्तासंज्ञा । एवमन्यत्रोहनीयम् ॥ ३६ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેથી (સ્વાર્થસંયગથી) પ્રાતિભ, શ્રાવણ, વેદન, આદર્શ, આસ્વાદ ને વાર્તા [એ છ ઐશ્વર્ય] ઉપજે છે. ૩૬

વિવેચનઃ—પૂવોક્ત સ્વાર્થસંયમથી તે યોગીમાં વ્યુત્થાનકાલમાં પણ પ્રાતિભ, શ્રાવણ, વેદન, આદર્શ, આસ્વાદ ને વાર્તા એ છ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ યોગજ્ઞધર્મવડે અનુગૃહીત તે યોગીનાં મન, શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, જિહ્વા ને નાસિકામાં વ્યુત્થાનસમયમાં પણ યથાતુકમે પ્રાતિભ, દિવ્યશબ્દશ્રવણ, દિવ્યસ્પર્શાનુભવ, દિવ્યરૂપનું દર્શન, દિવ્યરસના સ્વાદનુ જ્ઞાન ને દિવ્યગંધનો અનુભવ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે. અન્યસાહાય્યવિના યોગથી ઉપજેલા શુક્લધર્મયુક્ત મનમાં જે સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત, વિપ્રકૃષ્ટ, અતીત ને અનાગત પદાર્થોને યથાર્થ જાણવાનું સામર્થ્ય આપેલાં પામે છે તે પ્રાતિભ કહેવાય છે. દેવોને ભોગવવાયોગ્ય જે સૂક્ષ્મશબ્દાદિ છે તે દિવ્ય કહેવાય છે દિવ્યશબ્દને ગ્રહણ કરવાનું જે શ્રોત્રનું સામર્થ્ય તે શ્રાવણ, દિવ્યસ્પર્શને ગ્રહણ કરવાનું જે ત્વચાનું સામર્થ્ય તે વેદન, દિવ્યરૂપને ગ્રહણ કરવાનું જે નેત્રનું બલ તે આદર્શ, દિવ્યરસને ગ્રહણ કરવાનું જે રસનાનું સામર્થ્ય તે આસ્વાદ ને દિવ્યગંધને ગ્રહણ કરવાનું જે નાસિકાનું સામર્થ્ય તે વાર્તા છે. એ પ્રાતિભાદિ છ શબ્દોના અન્ય અર્થ પણ થઈ શકે છે, તે આ રીતેઃ—સૂક્ષ્મવ્યવહિતાદિ વસ્તુઓને જાણવાના સામર્થ્યવાળું મન તે પ્રાતિભ, દિવ્યશબ્દને ગ્રહણ કરવાના સામર્થ્યવાળું શ્રોત્ર તે શ્રાવણ, દિવ્યસ્પર્શને ગ્રહણ કરવાની શક્તિવાળી ત્વચા તે વેદન, દિવ્યરૂપને ગ્રહણ કરવાના બલવાળું નેત્ર તે આદર્શ, દિવ્યરસને

અહણ કરવાના સામર્થ્યવાળી રસના તે આસ્વાદ ને દિવ્યગંધને અહણ કરવાના બલવાળી જે નાસિકા તે વાર્તા છે. એ સર્વ યોગ-શાસ્ત્રકૃત સંકેતથી ગમ્ય છે.

પ્રાતિભના પ્રાદુર્ભાવથી સૂક્ષ્માદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન, શ્રાવણથી દિવ્ય-શબ્દનું જ્ઞાન, વેદનથી દિવ્યસ્પર્શનું જ્ઞાન, આદર્શથી દિવ્યરૂપનું જ્ઞાન, આસ્વાદથી દિવ્યરસનું જ્ઞાન તે વાર્તાથી દિવ્યગંધનું જ્ઞાન જે તે યોગીમાં હ્રુપન્ન થાય છે તે સર્વ સ્વાર્થસંયમનું આનુપગિક ફલ છે.

યોગવાર્તિકકારે તત્ત્વપદનો અર્થ “ પુરુષના સાક્ષાત્કારથી ” એવો કર્યો છે તે યોગ્ય જણાતો નથી, કેમકે આગામિસૂત્રના (૩૭મા સૂત્રના) બાળ્યમા “ તદ્દર્શનપ્રત્યનીકત્વાત્ ॥ ” (સમાહિત ચિત્તના પુરુષસાક્ષાત્કારના પ્રતિગંધકષણથી) એ વચનવડે પ્રાતિભાદિતુ પુરુષના સાક્ષાત્કારનું પ્રતિગંધકષણું કહેવાશે, તેથી પ્રાતિભાદિતે પુરુષસાક્ષાત્કારનું ફલપણું સંભવતું નથી. જે જેનું પ્રતિગંધક હોય તે તેનું ફલ હોતું નથી એ અર્થ લોકપ્રસિદ્ધ છે. ચક્રારાદિના અભાવવડે આ સ્વાર્થસંયમનું ફલ નથી એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે પ્રત્યવાયના અભાવથી અધ્યાહારવડે તેવો અર્થ થઈ શકે છે, તેથી આ સિદ્ધિઓ પુરુષ-સાક્ષાત્કારથી પહેલાં સ્વાર્થસંયમથી હ્રુપન્ન થનારી છે એમ નિશ્ચય થાય છે. ૩૬

સ્વાર્થસંયમના પ્રભાવથી યોગીને પૂર્વોક્ત સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય તો તેજો પોતાને કૃતાર્થ માનીને તે સંયમથી હ્રુપરામપણાને પ્રાપ્ત થતું યોગ્ય નથી, પરંતુ આ સર્વસિદ્ધિઓને વિશ્લેષ જાણીને પુરુષના સાક્ષાત્કારપર્યંત અવગમ્ય તેજો સંયમનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, કેમકે આ સંયમનું આત્મસાક્ષાત્કારનું મુખ્ય ફલ છે, સિદ્ધિઓ એ મુખ્ય ફલ નથી, એ અભિપ્રાયથી ભગવાન સૂત્રકારે નીચેના સૂત્રનું અવ-

તરણુ કર્યું છે:—

તે સમાધાવુપસર્ગા વ્યુત્થાને સિદ્ધય: ॥૩૭॥

પદવોધિની ટીકા:—તે પ્રાતિભાદય: સમાધૌ સમાધિકાલે
ઉત્પન્નમાના ઉપસર્ગા ઉપદ્રવા મોક્ષવિગ્નેકરા इत्यर्थ: ।
વ્યુત્થાને તુ વ્યવહારદશાયામુત્પન્નમાના વિશિષ્ટફલદાયકત્વાત્
સિદ્ધય: ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેઓ (પૂર્વોક્ત પ્રાતિભાદિ ઐશ્વર્યો)
સમાધિમા વિધ્નો [છે, ને] વ્યુત્થાનમાં સિદ્ધિઓ [છે.] ૩૭

વિવેચન:—પૂર્વે કહેલાં પ્રાતિભાદિક ૭ પ્રકારનાં ઐશ્વર્યોના
યોગીને વ્યુત્થાનકાલમાં પણ લાભ થાય છે. તે ઐશ્વર્યો ચિત્તમા રાજસ-
દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારાં હોવાથી સમાધિની દૃઢતાના વિરોધી છે તેથી
તેઓ સમાધિમાં વિઘ્નરૂપ છે. જેમ જે પુરુષ જન્મથીજ ધનહીન
હોય તે પુરુષ અલ્પ ધનના લાભને અધિક ફલરૂપ માનીને પોતાને
કૃતાર્થ સમજે છે તેમ વિક્ષિપ્તચિત્તનેજ પૂર્વોક્ત ઐશ્વર્યો સિદ્ધિઓ-
રૂપ પ્રતીત થાય છે, પણ સમાહિતચિત્તને તે ઐશ્વર્યો સિદ્ધિઓરૂપ
પ્રતીત થતાં નથી, તે યોગી તો તે સર્વને વિઘ્નરૂપ જાણે છે, કેમકે
પુરુષના સાક્ષાત્કારમાં તે પ્રતિબંધક છે. તે ઐશ્વર્યોના કૃપણ થવાથી-
જ પોતાને કૃતાર્થ માનનારા યોગીના સંયમનો શનૈ: શનૈ: નાશ
થાય છે તેથી તે યોગીને તે જન્મમા પુરુષનો સાક્ષાત્કાર થઈ
શકતો નથી માટે વિવેકીએ પ્રાપ્ત થયેલા તે ઐશ્વર્યની દોષદૃષ્ટિદ્વારા
ઉપેક્ષા કરી પુરુષના સાક્ષાત્કારમાટે સ્વાર્થસંયમનો દૃઢ અભ્યાસ
કરવો જોઈએ, જેણે ત્રિવિધ તાપની આત્યંતિકનિવૃત્તિરૂપ પરમપુરુષાર્થ-

ની ઇચ્છા કરેલી છે તે યોગી પરમપુરુષાર્થની પ્રતિબંધક સિદ્ધિઓમાં કેમ રાગ પામે ? નજ પામે. સ્વસ્વરૂપાવસ્થાનવિના કૃતાર્થ થવાતું નથી, પછી અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય તો તેથી પણ શું ? એ સર્વ સિદ્ધિઓ પુરુષસાક્ષાત્કારની આગળ અત્યંત તુચ્છ છે. સિદ્ધિઓ ઉત્પન્ન થયા છતાં તેમના સામીપ્યથી જો યોગીનું ચિત્ત તેના ભોગભાટે ક્ષોભ પામતું નથી તે યોગીનેજ આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ મહાસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, ઐશ્વર્યના ભોગને ઇચ્છનાર અપકવ યોગીને તે મહાસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૩૭

એવી રીતે પુરુષના સાક્ષાત્કારપર્યંતમા થનારા સ્વાર્થમંયમના શક્તિ નિરૂપણ કરીને હવે ક્રિયારૂપ ઐશ્વર્યના નિરૂપણનો આરંભ કરે છે, તેમાં નીચેના સૂત્રથી પરકાયાપ્રવેશરૂપ ઐશ્વર્યનું પ્રતિપાદન કરે છે:—

વન્ધકારણશૈથિલ્યાત્પ્રચારસંવેદનાચ્ચ

ચિત્તસ્ય પરશરીરાવેશઃ ॥ ૩૮ ॥

પદ્મોચિત્તી ટીકા:—સ્વભાવતોઽપતિષ્ઠસ્ય સર્વગામિન-
શ્ચિત્તસ્ય કર્માશયવશાત્ સ્વશરીરમાત્રે સદ્ભોગેન સ્થિતિર્વન્ધઃ ।
તસ્ય કારણં ધર્માધર્મો । સંયમેન હિ તયોઃ શૈથિલ્યં ભવતિ ।
પ્રચરણનેન ચિત્તમિતિ પ્રચારો નાડીસદ્ધઃ । તસ્ય સંવેદનં
સમ્યગ્જ્ઞાનં સમ્પ્રત્યનયા નાડ્યા સચ્ચરતીત્યાદિવિધં સમાધિ-
વલાદેવ ભવતિ । તથા પ્રાણેન્દ્રિયમાર્ગનાડીજ્ઞાનમપિ । તથા
ચ યથા વન્ધકરજ્જુનાશૈ પથજસ્ય સ્વપરવેશપ્રવેશો ભવતિ તથા

યોગિચિત્તસ્યાપિ પરશરીરે મૃતે જીવિતે વા પ્રવેશો ભવતિ ।
ચિત્તે પ્રવિષ્ટે ઇન્દ્રિયાદીન્યપિ તત્ર પ્રવિશન્તિ । તતશ્ચ પરશરીર-
પ્રવિષ્ઠો યોગી તત્ર સ્વશરીરવત્ વ્યવહરતિ ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[એકશરીરમાં ચિત્તની સ્થિતિરૂપ] બંધના
કારણના શિથિલપણાથી અને ચિત્તના ગમનાગમનના માર્ગ-
રૂપ નાડીઓના ચથાર્થ જ્ઞાનથી ચિત્તનો પરશરીરમાં પ્રવેશ
[થઈ શકે છે.] ૩૮

વિવેચનઃ—ચિત્ત ચંચલસ્વભાવવાળું હોવાથી તેની એકસ્થાનમાં
સ્થિતિ થવી સમવતી નથી. તે ચિત્તની ધર્માધર્મના સંસ્કારોરૂપ અદૃષ્ટના
બળથી જે એકશરીરમાં સ્થિતિ થવી તે બંધ કહેવાય છે. બંધ કરનાર
અદૃષ્ટનું નામ બંધકારણ છે, અર્થાત્ ચંચલ હોવાથી ચિત્ત એકસ્થાનમાં
સ્થિરતાથી રહી શકે એવું નથી, અને આત્મા પણ વ્યાપક હોવાથી
મર્વત્ર વિદ્યમાન છે તેથી તે બંનેનું નિરંતર એકશરીરમાં સ્થિર થવું
યદ્યપિ અસંભવરૂપ છે તથાપિ તે બંનેના ભોક્તૃભોગ્યભાવસબંધથી
તેમનું એકશરીરમાં સ્થિર થવું ધર્માધર્મના સંસ્કારોને લીધે થાય છે
તેથીજ ધર્માધર્મ બંધનું કારણ કહેવાય છે. શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા
સંયમઠાગ્રા ન્યારે યોગી તે ધર્માધર્મના સંસ્કારોને શિથિલ કરી દે છે,
અર્થાત્ ધર્માધર્મના સંસ્કારના બંધન કરવાના સામર્થ્યને સંયમબળથી
નિવૃત્ત કરી દે છે ત્યારે એકશરીરમાં ચિત્તની પ્રતિષ્ઠા કરનારા પ્રતિ-
બંધકના અભાવથી સ્વતંત્રગતિવાળું થયેલું ચિત્ત સર્વશરીરમાં ગમન-
આગમનની યોગ્યતાવાળું થાય છે; તેવી રીતે આત્મા પણ બંધ કરનારા
અદૃષ્ટના અભાવથી સર્વશરીરમાં સ્વતંત્રગતિવાળો થાય છે. માત્ર

અદૃષ્ટના સંયમથીજ યોગીમાં પરક્રાયાપ્રવેશનું સામર્થ્ય આવતું નથી, કિંતુ તે સંયમસાથે પ્રચારના સાક્ષાત્કારની પણ અપેક્ષા છે. ચિત્તને ગમનાગમન કરવાના માર્ગરૂપ જે નાડીસમૂહ છે તે પ્રચાર કહેવાય છે. તે પ્રચારમાં શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કર્યા પ્રમાણે સંયમ કરવાથી તે યોગીને તે નાડીસમૂહનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, અર્થાત્ સ્વપરશરીરમાં રક્તવહા તથા પ્રાણવહાથી બિન્ન આ ચિત્તવહાનાડીઓ છે, હૃદયપ્રદેશથી નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયદ્વારા બહાર નીકળવાનો ચિત્તનો આ નાડીસમૂહરૂપ માર્ગ છે, પરશરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો તથા ત્યાંથી નીકળવાનો ચિત્તનો આ નાડીઓરૂપ માર્ગ છે, તથા સ્વશરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો ચિત્તનો આ નાડીચક્રરૂપ માર્ગ છે એમ સ્પષ્ટરીતે તે યોગી જાણે છે. બંધના કારણ ધર્માધર્મના સરકારોની સંયમદ્વારા શિથિલતા, તથા સંયમવડે ચિત્તના ગમનાગમનના માર્ગરૂપ નાડીસમૂહનું યથાર્થ જ્ઞાન, એ બંને સાધનોવડે યોગી પોતાના ચિત્તને સ્વેચ્છાનુસાર સ્વશરીરમાંથી બહાર કાઢી અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરાવી શકે છે. સૂત્રમાં જે ચ પદ છે તે બંને સાધનોનો સમુચ્ચય જણાવે છે. જે કાલમાં ચિત્ત અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તે કાલમાં ચિત્તને અનુસરનારી હોવાથી ઇન્દ્રિયો પણ તે શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. જેમ એક પુષ્પપરથી ઊડનારા મધુકરરાજની (મધમાખીની રાણીની) પછવાડે સર્વ મધમાખીઓ ઊડે છે, અને તે મધુકરરાજ ન્યારે અન્ય પુષ્પપર સ્થિતિ કરે છે ત્યારે તેની પછવાડે તે મધમાખીઓ પણ તે પુષ્પપર સ્થિતિ કરે છે તેમ ઇન્દ્રિયો પણ ચિત્તના નીકળ્યા પછી પૂર્વશરીરમાંથી નીકળે છે, ને તે ચિત્તનો પરશરીરમાં પ્રવેશ થયા પછી તેઓ પણ પરશરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ૩૮

એવી રીતે પરક્રાયાપ્રવેશની સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે ઉદાન-

વાયુના જ્યથી થનારી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

ઉદાનજયાજ્જલપદ્મકણ્ટકાદિષ્વસજ્જ

ઉત્ક્રાન્તિશ્ચ ॥ ૩૯ ॥

પદબોધિની ટીકા:—સમસ્તાનામિન્દ્રિયાણાં તુષજ્વાલા-
વત્ યુગપદુત્થિતા જીવનશબ્દવાચ્યા વૃત્તિરસ્તિ । તસ્યા એવ
પ્રાણાદિલક્ષણા પશ્ચતર્થી ક્રિયા । તત્ર ઉદાનસ્ય જયાત્
સંયમદ્વારેણેતરેષાં નિરોધાન્નોર્ધ્વગામિત્વેન જલે મહાનદ્યાદૌ
મહતિ વા પદ્મે કર્દમે તીક્ષ્ણેષુ ચ કણ્ટકેષુ ન સજ્જતે યોગી ।
લઘુત્વમાપન્ન ઉપર્યેવ ગચ્છેદિત્યર્થઃ । ઉત્ક્રાન્તિર્મરણમપિ તેષાં
સ્વેચ્છયા ભવતિ ॥ ૩૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઉદાનના જ્યથી [યોગી] જલ, કાદવ ને
કંટકાદિમાં અસંગ [થાય છે,] તથા [સ્વતંત્રપણે] ઊર્ધ્વગમન
[કરી શકે છે.] ૩૯

વિવેચન:—બુદ્ધિ, અહંકાર અને મન એ ત્રણ અંતઃકરણોની
એકકાલે ઉત્પન્ન થનારી સાધારણવૃત્તિ જીવન (પ્રાણ) કહેવાય છે.
તે જીવનવૃત્તિને ક્રિયાના તથા સ્થાનના બેદ્રથી પ્રાણ, અપાન, સમાન,
ઉદાન ને વ્યાનના નામથી વ્યવહાર થાય છે. પોતાની વૃત્તિવડે મુખ
અને નાસિકાદ્વારા બહાર ગમન કરવાની તથા અંતર આવવાની
ક્રિયા કરનારી અને નાસિકાના અગ્રભાગથી લક્ષ્મી હૃદયપર્યંત રહેનારી
જીવનવૃત્તિ છે તે પ્રાણ કહેવાય છે; આધેધાપીધેધા અન્નજલના

પરિણામરૂપ રસને પોતપોતાના સ્થાનમાં સમાનરૂપથી પહોંચાડનારી તથા હૃદયથી નાભિપર્યંત સ્થિતિવાળી જે જીવનવૃત્તિ છે તે સમાન કહેવાય છે; મૂત્ર, મલ તથા ગર્ભાદિને શરીરથી બહાર કાઢવાના સામર્થ્યવાળી અને નાભિથી માંડીને પગના તળાપર્યંત રહેનારી જે જીવનવૃત્તિ છે તે અપાન કહેવાય છે; ઉત્ક્રાંતિના હેતુરૂપ તથા નાસિકાના અગ્રભાગથી આરભીને શિરપર્યંત સ્થિતિવાળી જે જીવનવૃત્તિ છે તે ઉદાન કહેવાય છે; અને બલવાન કાર્યના હેતુરૂપ તથા સર્વશરીરમા વ્યાપ્ત થઇને રહેનાર જીવનવૃત્તિ વ્યાન કહેવાય છે. આ સર્વમાં પ્રાણ પ્રધાન છે, દેમકે પ્રાણના નીકળવાપછી અન્ય સર્વ નીકળી જાય છે. પૂર્વોક્ત ઉદાનમાં સયમ કરવાથી અન્ય પ્રાણોના વ્યાપારના રોધસાથે ઉદાનનો જય થાય છે. તે ઉદાનના જયવડે તે યોગીનું શરીર અત્યંત લઘુ (હલકું) થવાથી તે યોગી નદી તથા સમુદ્રાદિના અગાધ જલપર, કાદવના સમૂહપર તથા તીક્ષ્ણ કાંટાઓપર પૃથિવીપર આલી શકે તેમ સુખપૂર્વક આલી શકે છે, ને તે જલાદિ તેને બાધ કરી શકતા નથી. વળી તે યોગી સ્વચ્છંદ મૃત્યુવાળો થાય છે, અર્થાત્ તે સ્વેચ્છાવડે પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરી દેવયાનમાર્ગવડે બ્રહ્મલોકમાં જઇ શકે છે. ૩૫

એવી રીતે ઉદાનના જયથી થનારી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે સમાનના જયથી ઉત્પન્ન થનારી સિદ્ધિને કહે છે:—

સમાનજયાજ્જ્વલનમ્ ॥ ૪૦ ॥

પદવોધિની ટીકા:—નાભ્યગ્નિમાવેષ્ટય વ્યવસ્થિતસ્ય સમાનસ્ય જયાત્ સંયમેન વશીકરણાત્ નિરાવરણસ્યાગ્રેરદ્ભુત-તેજસા પ્રજ્વલન્નિવ દ્દશ્યતે યોગી । एवं प्राणादिजयादपि तत्त-त्क्रियासिद्धिर्ज्ञेया ॥ ૪૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[સંયમદ્વારા] સમાનના જયથી [યોગીના શરીરમાં અગ્નિના જેવો] પ્રકાશ [થાય છે.] ૪૦

વિવેચનઃ—સમાનનામનો પ્રાણ નાભિસમીપ રહેલા જ્ઞરાગ્નિને ચારે બાણીથી વીંટીને સ્થિત છે તેથી તે સમાનવડે ઢંકાયેલો તે જ્ઞરાગ્નિ મંદતેજવાળો હોયને શરીરની બહાર પ્રકાશવાળો થઈ શકતો નથી. યોગી જ્યારે સંયમદ્વારા તે સમાનનામના પ્રાણને સ્વાધીર્ન કરી તે જ્ઞરાગ્નિને નિરાવરણ—સમાનના આચ્છાદનથી રહિત—કરે છે ત્યારે તે અગ્નિ ઉત્તેજિત થઈ જાય છે તેથી તે યોગીનું શરીર અગ્નિની પેઠે પ્રકાશયુક્ત થાય છે. જે તે યોગીની ઇચ્છા થાય તો તે અગ્નિવડે સતીની પેઠે તે પોતાના શરીરનો દાહ પણ કરી શકે છે.

પ્રાણ, અપાન ને વ્યાનનો સંયમવડે જય કરવાથી તે તે પ્રાણની ક્રિયાશક્તિ યોગીને અધીન થાય છે એમ તે ત્રણ પ્રાણોનો સંયમદ્વારા જય કરવાથી થનારી સિદ્ધિઓનું પણ સંયમવડે થનારા ઉદાનના અને સમાનના જયથી થનારી સિદ્ધિઓના નિરૂપણથી ગ્રહણ કરવું. ભોજવૃત્તિમાં તથા યોગચંદ્રિકામાં “ સમાનજયાત્પ્રજ્વલનમ્ ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ છે. તેના અર્થમાં ભેદ નથી. ૪૦

હવે દિવ્ય શ્રોત્રની પ્રાપ્તિપ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે:—

શ્રોત્રાકાશયોઃ સમ્બન્ધસંયમાદિવ્યં

શ્રોત્રમ્ ॥ ૪૧ ॥

પદબોધિની ટીકા:—શ્રોત્રં શબ્દગ્રાહકમિન્દ્રિયમદ્વાર-
ભવમ્ । આકાશઃ વ્યોમ । સ ચ શબ્દતન્માત્રપ્રસૂતઃ । તથોર્યઃ

સમ્બન્ધ આધારાધેયલક્ષણસ્તત્ર સંયમાત્ દિવ્યમલૌકિકં શ્રોત્રં
જાયતે । તેષાં શ્રોત્રેન્દ્રિયમલૌકિકશબ્દગ્રહણસમં ભવતી-
ત્યર્થઃ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—શ્રોત્રના અને આકાશના સંબંધમાં સંયમ
કરવાથી દિવ્ય શ્રોત્ર [થાય છે.] ૪૧

વિવેચનઃ—અહંકારના કાર્યરૂપ તથા શબ્દ ગ્રહણ કરવાના
સામર્થ્યવાળી જે ઇન્દ્રિય તે શ્રોત્રેન્દ્રિય કહેવાય છે, અને શબ્દતન્માત્રાનું કાર્ય
તથા સર્વશબ્દોનો આધાર તે આકાશ કહેવાય છે. આકાશ શ્રોત્રના
આધારરૂપ છે તેથી આકાશનો અને શ્રોત્રનો આધારઆધેયભાવસંબંધ
કહેવાય છે. શ્રોત્રેન્દ્રિયનો તથા આકાશનો જે આધારઆધેયભાવસંબંધ છે તે
મંબંધમાં સંયમ કરવાથી તે સંબંધના સાક્ષાત્કારવડે યોગીને દિવ્યશ્રોત્ર-
ની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રોત્રમાં સૂક્ષ્મશબ્દોને શ્રવણ કરવાનું સામર્થ્ય
ક્રિષ્ણ થાય તે દિવ્યશ્રોત્રની પ્રાપ્તિ કહેવાય છે.

ત્વચ્ચા, ચક્ષુ, રસના ને નાસિકા એ ચાર ઇન્દ્રિયોનો અનુક્રમે
વાયુ, તેજ, જલ અને પૃથિવીની સાથે આધારાધેયભાવસંબંધ છે. તે
સંબંધમાં સંયમ કરવાથી તે ઇન્દ્રિયો દિવ્ય થાય છે. શ્રોત્રાદિ પાંચે ઇન્દ્રિયો
જ્યારે દિવ્ય થાય છે ત્યારે તેમને પૂર્વે કહેલી શ્રાવણ, વેદન, આદર્શ,
સ્વાદ ને વાર્તા એ મંત્રાઓ થાય છે. ૪૧

એ પ્રમાણે દિવ્યશ્રોત્રની પ્રાપ્તિરૂપ સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે
આકાશગમનરૂપ સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે:—

કાયાકાશયોઃ સમ્બન્ધસંયમાહ્લઘુતૂલ-
સમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્ ॥ ૪૨ ॥

પદબોધિની ટીકા:—યત્ર કાયસ્તત્રાકાશ इत्यस्त्यवकाश-
 दानात्कायस्य तेन सह सम्बन्धः संयोगलक्षणः । तत्र संयमात्
 संयमेन हि तत्सम्बन्धं जित्वा लघुमि तूलादौ वा संयमेन
 समापत्तिं सुदृढां तन्मयीं भावनां विधाय प्राप्तलघुभावो योगी
 प्रथमं भुवि जलादौ क्रमेणोर्णनाभितन्तुषु पश्चादादित्यरश्मिषु
 अनन्तरं च यथेष्टमाकाशे गच्छतीति तात्पर्यार्थः ॥ ४२ ॥

સૂત્રાર્થ:—શરીરના અને આકાશના સંબંધમાં સંયમ
 કરવાથી અથવા સૂક્ષ્મ [એવા] ૩ [આદિક પદાર્થ] માં
 સમાપત્તિ કરવાથી આકાશમાં ગમન [થાય છે.] ૪૨

વિવેચન:—જે જે સ્થાનમાં શરીરની સ્થિતિ થાય છે ત્યાં ત્યાં
 આકાશ વિદ્યમાન હોય છે, કેમકે અવકાશવિના શરીરની સ્થિતિ રહી
 શકતી નથી, અને કોઈ પણ મૂર્ત દ્રવ્યને અવકાશ આપવો એ આકાશ-
 નો ધર્મ છે. એમ હોવાથી શરીર વ્યાપ્ય છે, અને આકાશ વ્યાપક
 છે. એવી રીતે આકાશની સાથે શરીરનો વ્યાપ્યવ્યાપકભાવસંબંધ છે.
 તે વ્યાપ્યવ્યાપકભાવસંબંધમાં સંયમ કરવાથી યોગી તે સંબંધને
 સ્વાધીન કરી હલકા શરીરવાળો થઈ જાય છે; અથવા ૩ આદિ હલકા
 પદાર્થોથી માંડીને પરમાણુપર્યંતના અત્યંત હલકા પદાર્થોમાં ચિત્તની
 સ્થિરતાદ્વારા તદાકારતા પ્રાપ્ત કરી તે હલકા શરીરવાળો થઈ જાય છે.
 એવી રીતે હલકા થયા પછી તે યોગી જલની ઉપર પૃથિવીની પેઠે ચરણો-
 વડે ગમન કરી શકે છે. અનંતર કરોળીઆના તંતુપર સ્વચ્છંદ વિહાર
 કરી શકે છે. પછી સૂર્યનાં કિરણોમાં મુખપૂર્વક વિચરી શકે છે. પશ્ચાત્
 તે યોગીને યથેષ્ટ આકાશગમનનો લાભ થાય છે. સૂત્રમાંનો ચરણ્દ

વિકલ્પાર્થે છે, તેથી ઉપર કહેલા બેમાંના કોઇ એક ઉપાયના અનુધ્યાનથી આકાશગમનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ જાણવું. ૪૨

હવે પરશરીરમાં પ્રવેશ કરવાના હેતુરૂપ તથા કલેશાદિનો ક્ષય કરવાના હેતુરૂપ અન્ય સંયમને કહે છે:—

બહિરકલ્પિતા વૃત્તિર્મહાવિદેહા તતઃ

પ્રકાશાવરણક્ષયઃ ॥ ૪૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—મનો મે શરીરાદ્બહિરાસ્તિત્વતિ કલ્પનયા મનમો યા દેહાદ્બહિર્વૃત્તિલાભો જાયતે સા કલ્પિતા વિદેહાઘ્યા ધારણા । તયા ચ દેહેઽહંભાવે ત્યક્તે સાતિ સ્વત એવ વદિર્વૃત્તિર્લભ્યતે । સેયમકલ્પિતા મહાવિદેહાઘ્યા ધારણા । તસ્યાં સંયમાત્ સાત્ત્વિકસ્ય ચિત્તસ્ય યઃ પ્રકાશ આલોક-પ્રસરઃ તસ્ય યદાવરણં ક્લેશકર્માદિલક્ષણં તસ્ય ક્ષયો વિનાશો ભવતિ । સર્વં ચિત્તમલં ક્ષીયતે તતઃ સર્વજ્ઞતાલાભ ઇતિ સંક્ષેપઃ ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[શરીરથી] બહાર [શરીરની અપેક્ષારૂપ] કલ્પનાથી રહિત વૃત્તિ મહાવિદેહા [છે.] તેથી [ચિત્તના] પ્રકાશના આવરણનો ક્ષય [થાય છે.] ૪૩

વિવેચનઃ—શરીરથી બહાર રહેલા સૂર્યચંદ્રાદિ કોઇ પણ પદાર્થ માં વૃત્તિની સ્થિતિ થવી તે વિદેહાનામની ધારણા છે. તે ધારણા બે પ્રકારની છે, કલ્પિતા તથા અકલ્પિતા. શરીરમાં મમતાના

ભાવસહિત રહેલા ચિત્તની વૃત્તિદ્વારા કોઈ પણ બાહ્ય દેશમાં સ્થિતિ થવી તે કલ્પિતાનામની ધારણા છે, અને શરીરની અપેક્ષા-વિના એટલે શરીરમાં મમતાના ભાવથી રહિત સ્વતંત્ર ચિત્તની બહારના પદાર્થમાં સ્થિતિ થવી તે અકલ્પિતાનામની ધારણા છે. જોકે પ્રાકૃતપુરુષોનું ચિત્ત પણ શરીરમાં મમતાના ભાવસહિત સ્થિત રહીને બાહ્યદેશમાં વૃત્તિદ્વારા જઈ સ્થિર થઈ શકે છે તોપણ ઇન્દ્રિયોના સંનિકર્ષકદ્વારાજ તેમનું ચિત્ત બાહ્યપદાર્થોમાં ગમન કરી સ્થિર થાય છે, સ્વતંત્ર ગમન કરી સ્થિર થતું નથી, અને કલ્પિતાનામની ધારણા કરનાર યોગીનું ચિત્ત તો ઇન્દ્રિયના સંનિકર્ષકવિના પણ વૃત્તિદ્વારા બાહ્ય-પદાર્થમાં જઈ ત્યાં સ્થિતિ કરી શકે છે, એટલે એ બંનેમાં ભેદ છે. એ બે ધારણામાં કલ્પિતા વિદેહા ધારણા સાધન છે, અને અકલ્પિતા મહાવિદેહા ધારણા સાધ્ય છે, કેમકે કલ્પિતાના અભ્યાસથી અકલ્પિતા ધારણા સિદ્ધ થાય છે આ અકલ્પિતાનામની ધારણા દૃઢ થવાથી યોગી ચિત્તના ગમનદ્વારા અન્યશરીરમાં પ્રવેશ કરી યથેષ્ટ વ્યવહાર કરી શકે છે, અને તેના ચિત્તના સ્વાભાવિક સાત્ત્વિકપ્રકાશને આચ્છાદન કરનારા જે રજસ્તમોગુણથી ઉત્પન્ન થનારા ક્લેશ, કર્મ ને વિપાક છે એ ત્રણે નાશ પામી જાય છે. ૪૩

એ પ્રમાણે અકલ્પિતા મહાવિદેહા ધારણાથી ઉત્પન્ન થનારી સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરીને હવે અભિમાદિ સિદ્ધિઓના હેતુભૂત જે ભૂત-જય છે તેના સાધનનું નિરૂપણ કરે છે:—

સ્થૂલસ્વરૂપસૂક્ષ્માન્વયાર્થવચ્ચસંયમા-

દ્ભૂતજયઃ ॥ ૪૪ ॥

પદવોધિની ટીકાઃ—સ્થૂલં ચ સ્વરૂપં ચ સૂક્ષ્મં ચાન્વય-
 ઞ્ચાર્થવત્ત્વં ચેતિ દ્વન્દ્વઃ । તેષુ સંયમાત્તજ્જયઃ સ્યાત્ । इदमत्र
 तात्पर्यम्—पृथिव्यादीनां भूतानां स्थूलत्वादीनि पञ्चधा रूपा-
 ण्यवस्थाविशेषरूपा धर्माः सन्ति । तत्र तावत् भूतानां परि-
 दृश्यमानं गन्धाद्याधारवत्तयाऽवस्थितं विशिष्टाकारवद्वा रूपं
 स्थूलम् । स्वरूपं चैषां यथाक्रमं काठिन्यस्नेहौष्ण्यप्रेरणा-
 सर्वगामित्वलक्षणम् । तृतीयमेषां रूपं यत्कारणत्वेनावस्थितत्वम्,
 यथा परमाणवस्तन्मात्राणि च । चतुर्थमेषां रूपमन्वयः ।
 प्रकाशप्रवृत्तिस्थितिरूपतया सर्वत्रैवान्वेतीत्यन्वयः गुणत्रयम् ।
 पञ्चममेषां रूपमर्थवत्त्वम् । भोगापवर्गप्रदानसामर्थ्यमिति
 यावत् । एतेषु भूतानां कार्यस्वरूपहेतुषु पञ्चसु रूपेषु स्थूला-
 दिक्रमेण संयमात् संयमेन हि तत्तद्रूपसाक्षात्करणात्
 भूतानि योगिसङ्कल्पानुसारीणि भवन्ति वत्सानुसारिण्य इव
 गावः ॥ ४४ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[ભૂતોના] સ્થૂલ, સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ, અન્વય
 ને અર્થવત્ત્વમાં સયમ કરવાથી ભૂતત્રય [થાય છે.] ૪૪

વિવેચનઃ—પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ ને આકાશ એ પાંચ
 ભૂતો છે. પૃથિવી આદિમાં યથાસંભવ રહેનારા ગ્રન્થ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ
 ને ગંધ એ નામવાળા વિશેષો તથા પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતોના શાસ્ત્રમાં
 સ્વરૂપેના આદારાદિ ધર્મો એ પાંચ ભૂતોનાં સ્થૂલરૂપો છેઃ—

“ આકારો ગૌરવં રૌક્ષ્યં વરણં સ્થૈર્યમેવ ચ ।

દૃત્તિર્ભેદઃ ક્ષમા કાર્શ્યં કાઠિન્યં સર્વભોગ્યતા ॥ ૧ ॥

સ્નેહઃ સૌક્ષ્મ્યં પ્રભા શૌક્લ્યં માર્દવં ગૌરવં ચ યત્ ।

શૈત્યં રક્ષા પવિત્રત્વં સંધાનં ચૌદકા ગુણાઃ ॥ ૨ ॥

ઊર્ધ્વમાક્ પાવકં દગ્ધ પાચકં લઘુ માસ્વરમ્ ।

પ્રધ્વંસ્યોજસ્વિ વૈ તેજઃ પૂર્વાભ્યાં ભિન્નલક્ષણમ્ ॥ ૩ ॥

તિર્યગ્ગાનં પવિત્રત્વમાક્ષેપો નોદનં વલમ્ ।

ચલમચ્છાયત્તા રૌક્ષ્યં વાયોર્ધર્માઃ પૃથગ્વિધાઃ ॥ ૪ ॥

સર્વતો ગતિરવ્યૂહોઽવિષ્ટંભશ્ચેતિ તે ત્રયઃ ।

આકાશધર્મા વ્યાખ્યાતાઃ પૂર્વધર્મવિલક્ષણાઃ ॥ ૫ ॥”

ભાવાર્થઃ—અવયવોની વ્યવસ્થાએ આકાર, ભારેપણું, રૂક્ષતા, આચ્છાદન, સ્થિરપણું, સર્વભૂતોનુ આધારપણું, વિદ્યારણુ, સહનશીલતા, કૃશતા, કઠિનતા ને સર્વભોગ્યતા આ અગીઆર ધર્મો પૃથિવીના છે. ૧ સ્નેહ, સૂક્ષ્મતા, પ્રભા, શ્વેતપણું, મૃદુતા, ગૌરવ, શીતપણું, આવરણાદિવડે રક્ષકપણું, પવિત્રપણું ને સંમેલન આ દશ ધર્મો જલના છે. ૨ ઊર્ધ્વગમનશીલતા, પવિત્રતા, દાહશીલતા, પાચકતા, લઘુતા, ભાસ્વરતા, પ્રધ્વંસન અને બલશીલતા આ આઠ ધર્મો અગ્નિના છે. એ પૂર્વનાં બે તત્ત્વોથી અગ્નિનું ભિન્ન લક્ષણ છે. ૩ તિર્યગ્ગમન, પવિત્રતા, પાડી નાંખવું, કંપાવવું, બલ, ચંચલતા, આચ્છાદનનો અભાવ ને રૂક્ષતા આ આઠ ભિન્ન પ્રકારના ધર્મો વાયુના છે. ૪ વ્યાપકતા, સર્વ પદાર્થોના વિભાગ કરવા, ને અવકાશ આપવો આ આકાશના ત્રણ ધર્મો પૂર્વના તત્ત્વોથી વિલક્ષણરૂપે કહ્યા છે. ૫

પડ્મ તથા ગાંધારાદિ શબ્દ, શીત તથા ઉષ્ણાદિ સ્પર્શ, નીલ તથા પીતાદિ રૂપ, ક્ષાય તથા મધુરાદિ સ્વાદ અને સુગંધ તથા દુર્ગંધ એ ગંધ એ પાંચે, નામ રૂપ ને પ્રયોજનવડે પરસ્પરથી ભેદ પામે છે માટે તેઓ આકાશાદિ ભૂતોના વિશેષો છે. તેમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પાંચ વિશેષો પૃથિવીમાં; શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ ને રસ એ ત્રણ વિશેષો જલમાં; શબ્દ, સ્પર્શ ને રૂપ એ ત્રણ વિશેષો અગ્નિમાં; શબ્દ ને સ્પર્શ એ બે વિશેષો વાયુમાં; ને શબ્દ એ એક વિશેષ આકાશમાં છે. એ વિશેષો તથા પૂર્વે કહેલા આકાશાદિ ધર્મો એ બંને મળીને પાંચ ભૂતોનાં સ્થૂલરૂપો છે. સ્થૂલરીતે કહીએ તો ધર્માદિવિશિષ્ટ દૃશ્યમાન જે પાંચે ભૂતો તે તેમનાં સ્થૂલરૂપો છે.

કઠિનતાધર્મવાળી પૃથિવી, સ્નેહધર્મવાળું જલ, ઉષ્ણતાધર્મવાળો અગ્નિ, વહનશીલતાધર્મવાળો વાયુ અને સર્વત્ર (શબ્દતન્માત્રાથી ન્યૂન-દેશમાં) વિદ્યમાનતારૂપ ધર્મવાળું આકાશ છે. એ પાંચે પાંચ ભૂતોનાં સ્વાભાવિક સ્વરૂપ છે તેથી તેઓ સ્વરૂપ કહેવાય છે. તેમને સ્વસ્વ-સામાન્ય પણ કહેવામાં આવે છે. કઠિનતાદિ સામાન્યધર્મવાળાં પૃથિવી આદિનો પરસ્પર ભેદ કરનારા ગંધાદિક છે તેથી ગંધાદિક સામાન્ય-ના વિશેષો કહેવાય છે. શ્રીપંચશિખાચાર્યે પણ નીચેના વચનથી એજ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે:—

“ એકજાતિસમન્વિતાનામેષાં ધર્મમાત્રવ્યાવૃત્તિઃ ॥ ”

ટીકા:—એકજાતિવાળાં પૃથિવી આદિકની ખાટા તથા મધુરાદિ ધર્મથી વ્યાવૃત્તિ થાય છે. જોકે કઠિનતાદિકરૂપ અસાધારણધર્મોવડે પૃથિવી-નો જગાદિકથી ભેદ જન્માય છે એ તોપણ લિંગરૂપ પૃથિવીથી દ્રાક્ષરૂપ પૃથિવીનો જે ભેદ છે તે ભેદને કરનાર ખાટા તથા મધુર રસ છે એમ કહેવું પડશે તેથી આદિક વિશેષ ગણાય છે.

જેમ વૈશેષિકાદિ સામાન્યવિશેષના આશ્રયને દ્રવ્ય માને છે તેમ યોગિજનો માનતા નથી, કિંતુ પૂર્વોક્ત સામાન્ય તથા વિશેષના સમુદાય-
ને દ્રવ્ય માને છે, કેમકે સાંખ્ય તથા યોગમતમાં સમુદાય અને સમુદાયી
તથા ધર્મ અને ધર્મી અભિન્ન મનાય છે. સામાન્યવિશેષનો સમુદાય
બે પ્રકારનો છે. એક તો અવાંતરવિભાગના બોધક શબ્દવડે જે અવ-
યવોનો અવાંતરવિભાગ જણાવ્યો નથી તે અવયવોમાં અનુગત જે
દ્રવ્ય છે તે, જેમકે શરીર, વૃક્ષ, યૂથ ને વન. એ સર્વસમુદાયોમાં
અવાંતરવિભાગના બોધક શબ્દો ઉચ્ચારણ કર્યા નથી, કેવલ સમુદાય-
માત્રનું ઉચ્ચારણ કર્યું છે તેથી તે પૂર્વોક્ત પ્રકારનો સમુદાય છે. હસ્તાદિ
અવયવોનો સમુદાય શરીર કહેવાય છે, શાખાદિ અવયવોનો સમુદાય
વૃક્ષ કહેવાય છે, ગાય બળદ આદિનો સમુદાય યૂથ કહેવાય છે, અને
વૃક્ષાદિનો સમુદાય વન કહેવાય છે. જ્યાં અવાંતરવિભાગના બોધક શબ્દનું
ઉચ્ચારણ કર્યું હોય છે તે બીજા પ્રકારનો સમુદાય છે, જેમકે “ઉભય
દેવમનુષ્યો” અર્થે જેના બે અવયવ હોય તે ઉભયશબ્દનો અર્થ છે.
ત્યાં તે બે અવયવ કયા છે એવી આકાંક્ષામાં કહ્યું છે કે દેવ ને મનુષ્ય.
અત્ર આ સમૂહનો એક ભાગ દેવ છે, અને બીજો ભાગ મનુષ્ય છે,
તે બંને “દેવમનુષ્યો” આ શબ્દવડે ઉચ્ચારણ કરેલા છે તેથી
આ સમુદાય બીજા પ્રકારનો છે. વળી આ સમુદાય ભેદ તથા
અભેદને કહેવાની ઇચ્છાથી બે પ્રકારનો છે, ત્યાં ભેદને કહેવાની
ઇચ્છાથી “આંબાઓનું વન” તથા “બ્રાહ્મણોનો સંઘ” આ બે
પ્રકારના સમૂહ જાણવા, અને અભેદને કહેવાની ઇચ્છાથી “આત્રવન”
તથા “બ્રાહ્મણસંઘ” આ બે સમૂહ જાણવા. પુનઃ આ સમુદાય
બે પ્રકારનો છે, યુતસિદ્ધ અવયવસમૂહ ને અયુતસિદ્ધ અવયવસમૂહ.
ભિન્ન ભિન્ન વિરલ અવયવોવાળો સમુદાય યુતસિદ્ધ અવયવસમૂહ

હોવાય છે, જેમકે વન તથા યૂથરૂપ સમુદાય છે, કેમકે અહિં વનના અવયવરૂપ વૃક્ષ ભિન્ન ભિન્ન ને વિરલ પ્રતીત થાય છે, અને યૂથના અવયવરૂપ ગાય તથા બળદ આદિ પણ પૃથક્ પૃથક્ પ્રતીત થાય છે. પૃથક્ પ્રતીતિથી રહિત મળેલા અવયવવાળો સમૂહ અયુતસિદ્ધ અવયવ-સમૂહ હોવાય છે, જેમ શરીર, વૃક્ષ તથા પરમાણુરૂપ સમુદાય છે, કેમકે તેમના અવયવ મળેલા છે. આ બંને પ્રકારના સમૂહોમાંથી જે અયુતસિદ્ધાવયવસમૂહ છે તે શ્રીપતંજલિમુનિના મતમાં દ્રવ્ય હોવાય છે. આજ ભૂતોનું દ્વિતીયરૂપ છે, ને સ્વરૂપદત્તે પણ આજ અર્થ છે.

પાંચ ભૂતોનાં કારણો જે પાંચ તન્માત્રાઓ છે તે પાંચ ભૂતોનું સુદ્ધમનામનું ત્રીજું રૂપ બાણું. આ તન્માત્રાઓ પણ પરમાણુઓના અયુતસિદ્ધ અવયવાનુગત સમુદાયરૂપ છે.

સર્વકાર્યોમાં કારણરૂપે અનુગત જે પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ તથા સ્થિતિ-શીલ ત્રણ (સત્ય, રજઃ ને તમઃ) ગુણો છે તે અન્વયનામનું ચોથું રૂપ છે. પાંચ ભૂતોમાં પણ કારણરૂપે તે ગુણો અનુગત છે માટે તે ભૂતોનું અન્વયનામનું ચોથું રૂપ છે.

પુરુષોત્તો ભોગ તથા મોક્ષ સંપાદન કરવાનું ગુણોમાં જે સામર્થ્ય-વિશેષ છે તે પરપરાવડે ભૂતોમાં પણ રહેલું છે તે સામર્થ્યવિશેષ અર્થવત્ત્વનામનું ભૂતોનું પાંચમું રૂપ છે. ત્રણ ગુણોમાં ભોગમોક્ષ સંપાદન કરવાનું સામર્થ્ય સાક્ષાત્ અનુગત છે, અને તન્માત્રા, ભૂતો તથા ભૂતિદામાં પરપરાથી એટલે ગુણોદ્વારા અનુગત છે. એવી રીતે સાક્ષાત્ અને પરપરાથી સર્વપદાર્થો અર્થવત્ત્વવાળા છે.

આ પાંચ રૂપવાળાં પાંચ સ્થૂળભૂતોમાં નંબર કરવાથી યોગીને ભૂતોના મમત્ત્વ સ્વરૂપોનું યથાર્થજ્ઞાન તથા તે ભૂતોનો જય પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે ભૂતોનાં પાંચ રૂપોને આધીન કરી ભૂતજયી થવાથી ગાયો

જેમ વાછડાને અનુસરે છે તેમ સમગ્ર ભૂતોના સ્વભાવો યોગીના સંકલ્પને અનુસરે છે, અર્થાત્ તે ભૂતો યોગીની ઇચ્છાપ્રમાણે પરિણામ પામે છે. ૪૪

એવી રીતે ભૂતજયનું નિરૂપણ કરીને હવે યોગીના સંકલ્પાનુમાર ભૂતોનો સ્વભાવ થવાથી યોગીને જે ફલ થાય છે તેનું નિરૂપણ કરે છે:—

**તતોઽણિમાદિપ્રાદુર્ભાવઃ કાયસમ્પત્ત-
દ્ધર્માનભિઘાતશ્ચ ॥ ૪૫ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—તતઃ ભૂતજયાત્ । અત્રાયં વિભાગઃ—
સ્થૂલસંયમજયાદણિમા લઘિમા મહિમા પ્રાપ્તિશ્ચેતિ ચતસ્રઃ
સિદ્ધયો ભવન્તિ । સ્વરૂપસંયમજયાત્ પ્રાકામ્યમ્ । સૂક્ષ્મસંયમ-
જયાત્ વશિત્વમ્ । અન્વયસંયમજયાત્ ઈશિત્વમ્ । અર્થવત્ત્વ-
સંયમજયાત્ યત્રકામાવસાયિત્વમ્ । મહાનપિ ભવત્વણુરિત્યાણિ-
મા । મહાનપિ લઘુર્ભૂત્વા તૂલ ઇવાકાશે વિહરતીતિ લઘિમા ।
અલ્પોઽપિ નાગનગગગનપરિમાણો ભવતીતિ મહિમા ગારિમા
ઇતિ વા । ઇચ્છામાત્રેણ સર્વે ભાવાઃ સંનિહિતા ભવન્તીતિ
પ્રાપ્તિઃ । યથા ભૂમિસ્થ એવાહ્ગુલ્યગ્રેણ સ્પૃશતિ ચન્દ્રમસમ્ ।
ઇચ્છાનભિઘાતઃ પ્રાકામ્યમ્ । નાસ્ય ભૂતસ્વરૂપૈર્મૂર્ત્યાદિભિરિચ્છા
વિહન્યતે । ભૂમાવુન્મજ્જતિ ચ યથોદકે । ભૂતાનિ ભૌતિકાનિ
ચ વશીભૂતાનિ ભવન્તીતિ વશિત્વમ્ । તે યાનિ યથા

વ્યવસ્થાપયન્તિ તાનિ તથૈવાવતિષ્ઠન્તિ इत्यर्थः । भूतानामुत्पत्ति-
 विनाशव्यूहानामीष्टे नियमयतीतीशित्वम् । यस्मिन्विषयेऽस्य
 काम इच्छा जायते तस्मिन्नेवास्यावसायो भवतीति सत्य-
 सङ्कल्पता एव यत्रकामावसायित्वम् । विजितार्थवन्त्रो योगी
 यत् यदर्थतया सङ्कल्पयति तत् तस्मै प्रयोजनाय कल्पते । यथा
 विषमप्यमृतकार्ये सङ्कल्प्य भोजयन् जीवयतीति । एतान्यष्टा-
 वैश्वर्याणि कायसम्पच्च तद्धर्मानभिघातश्च भवति । कायस्य ये
 घमां रूपादयस्तेषामनभिघातोऽनाशो भवति । नास्य रूपमाग्नि-
 र्दहतीत्यादि यथायथमूहनीयम् ॥ ४५ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેથી (ભૂતજયથી) અણિમાદિને પ્રાદુર્ભાવ,
 શરીરસંપત્તિ ને તેના (ભૂતોના) ધર્મોવડે અભિઘાતને
 અભાવ [થાય છે.] ૪૫

વિવેચનઃ—પાંચ ભૂતોનાં પાંચ રૂપોનો જય થવાથી યોગીને
 અણિમા, લઘિમા, મહિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, વશિત્વ, ઈશિનૃત્વ ને
 યત્રકામાવસાયિત્વ એ આઠ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. આઠરૂપે થવાનું
 તે સામર્થ્ય તે અણિમાસિદ્ધિ છે તે અણિમાસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થવાથી
 મદાન્ પરિમાણવાળો યોગી પપ્પુ અણુપરિમાણવાળો થઈ જાય છે.
 આ અણિમાનામની સિદ્ધિના બલથીજ યોગી તથા દેવાદિ સદ્ભરૂપે
 મર્ત્ય વિચરી શકે છે, ને કોઈની દૃષ્ટિનો વિષય થતા નથી. અત્યંત
 દલદલું થઈ જવાનું બલ તે લઘિમાસિદ્ધિ છે. ને લઘિમાસિદ્ધિના લાભ-
 થી યોગીનું શરીર આકાશના વૃક્ત્યેવું અત્યંત હલકું થઈ જવાથી તે

આકાશમં ભ્રમણ કરી શકે છે. મોટા થઇ જવાનું જે સામર્થ્ય તે મહિમાસિદ્ધિ છે. તે મહિમાસિદ્ધિવડે અદ્યપરિમાણુવાળો યોગી પણ હાથી, પર્વત કે નગરના જેવા મહાન્ પરિમાણુવાળો થાય છે. દૂરના સર્વ પદાર્થો સમીપ થાય તે પ્રાપ્તિસિદ્ધિ છે. તે પ્રાપ્તિનામના ઐશ્વર્યના આવિર્ભાવવડે યોગી પૃથિવીપર છતાં પણ આગળીના અગ્રભાગવડે ચંદ્રને સ્પર્શ કરી શકે છે. ઇચ્છાનો અભિધાત ન થવો તે પ્રાકાશ્ય-સિદ્ધિ છે. પ્રાકાશ્યનામની સિદ્ધિના પ્રાદુર્ભાવવડે યોગીની ઇચ્છાનો પ્રતિધાત થતો નથી, પરંતુ તેની ઇચ્છાપ્રમાણે સર્વ થાય છે તેથી તે જલની પેઠે ભૂમિમાંથી બહાર નીકળવાના તથા ભૂમિમાં હુબડી મારવાના સામર્થ્યવાળો થાય છે. ભૂતો તથા ભૌતિકો, તેમનાં કારણ તન્માત્રાઓના તથા પરમાણુઓના વશીકારથી યોગીને અધીન થાય, અને તે યોગી તેમને અધીન ન રહે તે વશિત્વસિદ્ધિ છે. આ વશિત્વમામની સિદ્ધિના લાભથી યોગીને અનુસરવાના સ્વભાવવાળાં થયેલાં પૃથિવી આદિ ભૂતો તથા ગાયઘટાદિ ભૌતિકો યોગીની ઇચ્છાનુસાર પોતાના ધર્મનો પણ ત્યાગ કરી દે છે. ભૂતભૌતિકોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને નાશ કરવાનું જે સામર્થ્ય તે ઈશિત્વનામની સિદ્ધિ છે યત્રકામાવસાયિત્વનો અર્થ આ શાસ્ત્રની પરિભાષાવડે સત્યસંકલ્પતા થાય છે. આ યત્રકામવસાયિત્વનામના ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થવાથી યોગીનો જેવો સંકલ્પ થાય છે તેવીજ ભૂતોના સ્વભાવોની સ્થિતિ થાય છે તેથી જો તે યોગી ઇચ્છે તો અમૃતને સ્થાને વિષનું ભક્ષણ કરાવીને પણ પુરુષને જીવતો રાખી શકે છે. જોકે તે યોગી સર્વસામર્થ્યવાન છે તોપણ તે પદાર્થોની શક્તિઓનોજ વિપર્યય કરે છે, પદાર્થોનો વિપર્યય કરતો નથી. પદાર્થોનો વિપર્યય કરવો એ નિત્યસિદ્ધ સત્યસંકલ્પ ઈશ્વરના “સૂર્ય, ચંદ્ર, અમૃત અને વિષ સર્વ પદાર્થો પોતપોતાને રૂપેજ રહે”,

એવા સંકલ્પથી વિરુદ્ધ છે તેથી તેવો સંકલ્પ યોગીમાં ઉપજતો નથી. પદાર્થોની શક્તિઓ તો જાતિ, દેશ, કાલ અને અવસ્થાના ભેદવડે અનિયતસ્વભાવવાળી છે તેથી તેમનો વિપર્યય કરવામાં યોગી સ્વતંત્ર છે. યોગી કાષ્ઠ મરણ પામેલાના મુખમાં પ્રવાહી વિપનાંખીને છવાડે ત્યાં પણ વિપમાં જે પ્રાણુવિયોગ કરવાનું સામર્થ્ય છે તેને નિવૃત્ત કરીને તેમાં છવનશક્તિનો આવિર્ભાવ કરે છે, પણ વિપનું અમૃત કરતો નથી. આ આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ભૂતજન્યનુ દ્વલ છે, પણ તેમાં આટલો વિશેષ છે:—ભૂતોના સ્થૂલરૂપમાં સંયમ કરવાથી યોગીને અણિમા, લઘિમા, મહિમા ને પ્રાપ્તિ એ ચાર સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે; ભૂતોના સ્વરૂપમાં સંયમ કરવાથી તે યોગીને પ્રાદ્યમ્બસિદ્ધિનો લાભ થાય છે; ત્રીજા સૂક્ષ્મરૂપમાં સંયમ કરવાથી યોગીમાં વશિત્વનામના ઐશ્વર્યનો આવિર્ભાવ થાય છે; ચોથા અન્યયરૂપમાં સંયમ કરવાથી યોગીમાં ઈશિત્વસિદ્ધિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે; અને પાંચમા અર્ધવસ્તુરૂપમાં સંયમ કરવાથી તે યોગીને ચત્રકામાવસાયિત્વનામની સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અન્યત્ર પણ આ આઠ સિદ્ધિઓનાં નામે આવાંજ પ્રતિપાદન કર્યા છે:—

“ અણિમા મહિમા ચૈવ લઘિમા પ્રાપ્તિરિન્દ્રિયૈઃ ।

પ્રાકામ્યં શ્રુતદૃષ્ટેષુ શક્તિમેરણ્મીશિતા ॥

ગુણેષ્વસદ્ગો વશિતા ચત્રકામસ્તદવરયતિ ॥ ”

ભાવાર્થ:—અણિમા, મહિમા, લઘિમા, ઈન્દ્રિયોવડે સર્વ પદાર્થોની મણીપમાં પ્રાપ્તિ, પ્રાદ્યમ્બ, દૃષ્ટ અને શ્રુત પદાર્થમાં શક્તિની પ્રેરણારૂપ ઈશિતા, ગુણોમાં અમંગરૂપ વશિતા ને સત્યમંદુરતા.

કાષ્ઠ સ્થલે સન્યસંદુષ્ટતાનો પ્રાદ્યમ્બમાં સમાવેશ કરી અણિમા,

મહિમા, લઘિમા, ગરિમા, (સ્વશરીરને મહાન્ પર્વતના જેવું ભારે કરી દેવાનું સામર્થ્ય,) પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, વશિત્વ ને ઈશિતા આ આઠ સિદ્ધિઓ પણ કહેલી હોય છે.

શરીરસંપત્તિ પણ ભૂતજન્યનું ફલ છે. શરીરસંપત્તિનો અર્થ ભગવાન્ સૂત્રકાર શ્રીમુખેજ આગળ્યા સૂત્રથી કહેશે તેથી અત્ર તેના વિવરણની આવશ્યકતા નથી.

ભૂતોના ધર્મોવડે યોગીના શરીરનો અભિધાત ન થવો તે પણ ભૂતજન્યનું ફલ છે. પૃથિવી પોતાના કઠિનતારૂપ ધર્મવડે યોગીના શરીરની ક્રિયાને રોકી શકતી નથી તેથી તે યોગી શિલાદિકોની અંતર પણ પ્રવેશ કરી શકે છે, તથા પાષાણાદિ કઠિન પદાર્થો પણ તેના શરીરનો ભેદ કરી શકતા નથી; સ્નેહસ્વભાવવાળું જલ યોગીના શરીરને ભીનું કરી ડોહવરાવી શકતું નથી; ઉષ્ણસ્પર્શવાળો અગ્નિ યોગીના શરીરનો દાહ કરી શકતો નથી; વહનશીલ વાયુ યોગીના શરીરને કંપાવી શકતો નથી; અને આવરણથી રહિત સ્વભાવવાળા આકાશમાં પોતાના શરીરને આવૃત્ત કરી યોગી અદૃશ્ય થઈ શકે છે. આ ભૂતોના ધર્મોવડે યોગીના શરીરનો અનભિધાત કહેવાય છે. અભિમાદિ સિદ્ધિઓના પ્રાદુર્ભાવવડે ભૂતોના ધર્મોના અનભિધાતનું કથન થઈ જાય છે, છતાં સ્થૂલાદિ પાંચ રૂપોમાં પ્રત્યેકના જ્યુત્તું દક્ષવાળા-પણું બોધન કરવામાટે અહિં કાયસંપત્તિની વેટે ભૂતોના ધર્મોના અનભિધાતનું ગ્રહણ છે તેથી પુનરુક્તિદોષ નથી. ૪૫

હવે નીચેના સૂત્રથી ભગવાન્ સૂત્રકાર કાયસંપત્તિનો અર્થ નિરૂપણ કરે છે:—

**રૂપલાવણ્યવલવજ્રસંહનનત્વાનિ કાય-
સમ્પત્ ॥ ૪૬ ॥**

પદ્મવોધિની ટીકા:—રૂપં ચક્ષુઃપ્રિયમ્ । લાવણ્યં સર્વાન્ગ-
સૌન્દર્યમ્ । વલં વીર્યમ્ । વજ્રસ્યેવ સંહનનમવયવવ્યૂહો દૃઢો
નિવિઢો વા યસ્ય તસ્ય ભાવો વજ્રસંહનનત્વમ્ । એતાનિ કાયસ્ય
સમ્પત્ ગુણાઃ ॥ ૪૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—રૂપ, લાવણ્ય, બલ ને વજ્રના જેવા ૬૬
અવયવયુક્તપણું [એ] શરીરસંપત્તિ [છે.] ૪૬

વિવેચન:—જોનારના નેત્રને પ્રિય થનારો શરીરનો ગુણ તે
રૂપ, સર્વ અંગોની સુંદરતા અથવા મનોહરકાંતિ તે લાવણ્ય, અત્યંત
શરીરસામર્થ્ય તે બલ, અને શરીરના અવયવોની વજ્રના જેવી સુદૃઢતા
તે વજ્રસંહનનત્વ કહેવાય છે. ભૂતોનો બચ થવાથી યોગીનું શરીર
અત્યંતદર્શનીય, મનોહરકાંતિવાળું, બહુબલવાળું ને વજ્રના જેવું સુદૃઢ
થાય છે. એ રૂપાદિ ચાર શરીરસંપત્તિ કહેવાય છે. ૪૬

જોવી રીતે કલસહિત ભૂતજનના ઉપામનું નિરૂપણ કરીને હવે
ઇન્દ્રિયજનના ઉપામનું નિરૂપણ કરે છે:—

**ગ્રહણસ્વરૂપાસ્મિતાન્વયાર્થવચ્ચસંયમા-
દિન્દ્રિયજયઃ ॥ ૪૭ ॥**

પદ્મવોધિની ટીકા:—ઇન્દ્રિયાણાં વિષયાભિમુખી વૃત્તિ-

ર્ગદળમ્ । एतच्च तेषां प्रथमं रूपम् । प्रकाशकत्वं चैषां स्वरूपम् । तच्च तेषां द्वितीयं रूपम् । अहङ्कारानुगमोऽस्मिता । सा च तेषां तृतीयं रूपम् । अन्वयार्थवत्त्वे चतुर्थपञ्चमे व्याख्याते ॥ ४७ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અહણુ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય ને અર્થવત્ત્વના સંયમથી ઇન્દ્રિયોના જય [થાય છે.] ૪૭

વિવેચનઃ—અહણુ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ આ ઇન્દ્રિયોનાં પાંચ રૂપો છે. તે પાંચ રૂપોમાં સંયમ કરવાથી તેમના સાક્ષાત્કારદ્વારા યોગીને ઇન્દ્રિયોના જયની પ્રાપ્તિ થાય છે. ષડ્ગ્જ, ઋષભ ને ગાંધારાદિ સ્વરરૂપ શબ્દ; શીતોષ્ણાદિ સ્પર્શ; શ્વેત, પીત ને નીલાદિક રૂપ; મધુર તથા કડવા આદિ રસ; ને સુગંધ તથા દુર્ગંધ ગંધ છે. તેમાં શબ્દાદિ સામાન્ય છે, અને ષડ્ગ્જાદિ વિશેષ છે. સામાન્ય-વિશેષરૂપ શબ્દાદિ બાહ્યવિષયોને આકારે પરિણામ પામેલી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ અહણુ કહેવાય છે. શબ્દાદિ વિષયો બાહ્ય છે, અને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ તેની અપેક્ષાએ અહણુ છે. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ કેવલ સામાન્યતેજ વિષય કરતી નથી, કિંતુ સામાન્યવિશેષ બંનેને વિષય કરે છે. જો વિશેષને વિષય કરનારી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ ન માનવામાં આવે તો ઇન્દ્રિયોવડે નહિ અહણુ થયેલા તે વિશેષો મનવડે કેમ નિશ્ચિત થઈ શકશે ? કેમકે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને અધીન થઈનેજ મન બહારના વિષયોમાં નિશ્ચયવાળું થાય છે, સ્વતંત્ર નિશ્ચયવાળું થતું નથી તેથી સામાન્યવિશેષરૂપ વિષયાકારજ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ છે. આ વૃત્તિઓ અહણુનામનું ઇન્દ્રિયોનું પ્રથમરૂપ છે.

પ્રકાશરૂપ મહત્તત્ત્વનો પરિણામ જે અયુતસિદ્ધાવયવરૂપ સાત્ત્વિક

અહંકાર છે તેમાં કાર્યરૂપથી અનુગત જે સામાન્યવિશેષસમૂહરૂપ દ્રવ્ય તે ઇંદ્રિયોનું સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ સાત્ત્વિક અહંકારનું કાર્ય જે પ્રકાશસ્વરૂપ દ્રવ્ય તે ઇંદ્રિયો છે. આ ઇંદ્રિયોનું સ્વરૂપનામનું બીજું રૂપ છે.

ઇંદ્રિયોનું કારણ જે અહંકાર છે તે ઇંદ્રિયોનું અસ્મિતાનામનું ત્રીજું રૂપ છે. વ્યવસાયરૂપ મહત્તત્ત્વના આકારથી પરિણામ પામેલ જે પ્રકાશ પ્રવૃત્તિ ને સ્થિતિશીલ ગુણો તે અન્વયનામનું ઇંદ્રિયોનું ચોથું રૂપ છે, અર્થાત્ અહંકારસહિત ઇંદ્રિયો મહત્તત્ત્વનો પરિણામ છે, અને મહત્તત્ત્વ ગુણોનો પરિણામ છે તેથી ત્રણે ગુણો ઇંદ્રિયોમાં અનુગત છે માટે ગુણોને અન્વયરૂપ કહેલ છે. વ્યવસાયાત્મકપણે (અહંકારરૂપે) તથા વ્યવસેયાત્મકપણે (આલસરૂપે) ગુણોજ પરિણામ પામેલા છે. મહત્તત્ત્વ, અહંકાર ને ઇંદ્રિયો એ તેમનું વ્યવસાયરૂપ છે, અને પાંચ તન્માત્રા, ભૂતો ને લૌતિકા એ તેઓનું વ્યવસેયરૂપ છે. ગુણોમાં અનુગત જે પુરુષના ભોગાપવર્ગના સંપાદનનું સામર્થ્ય તે અર્થવત્ત્વનામનું ઇંદ્રિયોનું પાંચમું રૂપ છે.

ભૂતોનો જય કર્યા પછી ઇંદ્રિયોનો જય કરવા ઇંદ્રિયોનાં આ પાંચે રૂપોમાં યોગીએ યથાનુક્રમે સંયમ કરવો જોઈએ. સંયમથી તે તે રૂપના જયદાતા પાંચે રૂપોનો યથાર્થ જય થવાથી યોગીને ઇંદ્રિયોનો જય પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ સર્વ ઇંદ્રિયો યોગીને અધીન થાય છે. ૪૭

ઇંદ્રિયોનો જય થવાથી યોગીને જે ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનું નિરૂપણ નીચેના સૂત્રવડે કરે છે:—

તતો મનોજવિત્ત્વં વિકરણભાવઃ પ્રધાન-

જયશ્ચ ॥ ૪૮ ॥

પદબોધિની ટીકાઃ—તતઃ इन्द्रियजयात् । मनोजवित्वं
मनोवत् कायस्यानुत्तमगतिलाभः । विकरणभावः देहानिर-
पेक्षाणामिन्द्रियाणां दूरबाह्यार्थज्ञाने वृत्तिलाभः । प्रधानजयः
प्रकृतिवश्यता ॥ ४८ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેથી (ઇન્દ્રિયોના જયથી) મનોજવિત્વ,
વિકરણભાવ ને પ્રધાનનો જય [થાય છે.] ૪૮

વિવેચનઃ—મનની પેઠે અતિશીઘ્રજ અનેક યોજન દૂર રહેલા
દેશમાં જઈ પહોંચવાનું શરીરમાં સામર્થ્ય આવે તે મનોજવિત્વ
કહેવાય છે. કાશ્મીર આદિ દેશ, અતીતાદિ કાલ અને સૂક્ષ્માદિ વિષય
છે. જે દેશ, વા જે કાલ, વા જે વિષયમાં યોગીની અભિલાષા થાય
તે દેશાદિકમાં શરીરની અપેક્ષાવિનાજ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ પોતપોતાનું
કાર્ય કરી શકે, અર્થાત્ કાશીમાં રહેલો યોગી હરિદ્વારમાં રહેલા
પ્રાણિપદાર્થને નેત્રથી જોઈ શકે, ને ભૂતકાલાદિના પદાર્થોને તથા
સૂક્ષ્માદિ વિષયોને પણ જોઈ શકે તે વિકરણભાવ કહેવાય છે. અયોગીની
ઇન્દ્રિયો દેહનો આશ્રય રાખીને પોતપોતાની મર્યાદામાંજ પોતપોતાનો
વ્યાપાર કરી શકે છે, શરીરની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી દૂરદેશાદિમાં
પોતપોતાનો વ્યાપાર કરવા સમર્થ નથી, પણ ઇન્દ્રિયજિત યોગીની
નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો તો વિકરણભાવના સામર્થ્યથી દેહની અપેક્ષા રાખ્યા વિના
ધ્વજિત દેશ, કાલ ને વિષયથી સંબંધ પામી ત્યાં સ્વતંત્રપણે પોતપોત-
નો વ્યાપાર કરવા સમર્થ છે. પ્રકૃતિ આદિ સમગ્ર કારણ તથા તેમનાં
કાર્યોને વશ કરવાનું જે સામર્થ્ય તે પ્રધાનજય કહેવાય છે. જોઈ
ઇન્દ્રિયોમાં કરેલ સંયમથી ઇન્દ્રિયજયદ્વારા યોગીને ઇન્દ્રિયોજ વશ થવી
જોઈએ, પ્રધાનાદિ વશ ન થવાં જોઈએ, તોપણ પંચરૂપવિશિષ્ટ ઇન્દ્રિયો-

છે, કેમકે આ અંતે ઐશ્વર્યના હોવાથી યોગી શોકરહિત, સર્વજ્ઞ, અવિદ્યાદિદ્વેષરૂપ બંધનથી રહિત, અને સર્વનો સ્વામી થઈ સર્વને વિહાર કરે છે. ૧૯

અન્ય સર્વસંયમો પુરુષાર્થભાસરૂપ ફલવાળા હોવાથી વિવેકખ્યાતિ-સંયમજ મુખ્યપુરુષાર્થરૂપ ફલવાળો છે એ અર્થને દેખાડવામાટે હવે પરવૈરાગ્યની ઉત્પત્તિદ્વારા વિવેકખ્યાતિનું જે મુખ્ય ફલ છે તે કહે છે:—

તદ્વૈરાગ્યાદપિ દોષવીજક્ષયે કૈવલ્યમ્ ॥૫૦॥

પદવોધિની ટીકા:—તસ્યાં તાદૃશ્યાં સિદ્ધૌ યત્ વૈરાગ્યં તસ્માત્ દોષાણાં રાગાદીનાં યદ્વીજમવિદ્યાદયસ્તેષાં ક્ષયાત્ નાશાત્ કૈવલ્યં આત્મનો ગુણવિયુક્તત્વં જાયતિતિ શેષ:॥૫૦॥

સૂત્રાર્થ:—તેમાં (વિવેકખ્યાતિમાં) વૈરાગ્ય થવાથી દોષભીજનો (અવિદ્યાનો) ક્ષય થયે [પૂર્વોક્ત ફલની ઉપરાંત] કેવલ્ય પણ [થાય છે.] ૫૦

વિવેચન:—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દેવ ને અભિનિવેશ એ પાંચ ક્લેશો તથા શુભ અશુભ ને ભિન્ન એ ત્રણ કર્મો શ્રિયિત્ર થવાથી યોગીને જ્યારે “આ વિવેકખ્યાતિરૂપ જે ધર્મ છે તે બુદ્ધિનો છે, અને તે બુદ્ધિ જડ તથા પરિણામી હોવાથી તેનો હેયપક્ષમા સમાવેશ થાય છે, અને પુરુષ સ્વતંત્ર્યમાત્ર તથા અપરિણામી હોવાથી પૂર્વોક્તબુદ્ધિથી અત્યંત ભિન્ન છે, તથા તે પુરુષજ ઉપાદેય છે,” એવી રીતના વિવેચથી તે વિવેકખ્યાતિમાં તથા તેનાથી ઉત્પન્ન થતી વિગોષ્ઠ-સિદ્ધિમાં પરવૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે પરવૈરાગ્યવાળા પુરુષના

ચિત્તમાં વિદ્યમાન જે રાગાદિ દોષોના બીજરૂપ અવિદ્યા તથા તેના સંસ્કારો છે તે અસંપ્રજ્ઞાતયોગના પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાનથી દગ્ધશાલિ-બીજની પેઠે પોતાના અંકુરોત્પાદનમાં અસમર્થ થઈને ચિત્તની સાથે નાશ પામી જાય છે. તે સંસ્કારોનો નાશ થવાથી પુનઃ આ પુરુષ આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એ ત્રણ તાપોને ભોગવતો નથી, અને કલેશ, કર્મ અને વિપાકરૂપે ચિત્તમાં રહેલા ગુણોનો પ્રતિ-પ્રસવ એટલે ચરિતાર્થ (ભોગાપવર્ગરૂપ - પોતાનું કર્તવ્ય જેણે સમાપ્ત કર્યું છે એના) થયેલા ગુણોનો ચિત્તની સાથે પોતાના કારણમાં આત્યંતિકલ્પ થઈ જાય છે. આજ પુરુષનો આત્યંતિક-ગુણવિયોગ છે, અને આનેજ યોગશાસ્ત્રમાં કૈવલ્ય કહે છે. આ સ્થિતિમાં ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠાવાળો કહેવાય છે, અને તેજ યોગનો પરમ અવધિ છે. વિવેકખ્યાતિનું માત્ર વિશોદ્ધા-સિદ્ધિજ ફલ નથી, કિંતુ પરવૈરાગ્યદ્વારા અસંપ્રજ્ઞાતયોગના લાભથી અનુભવમાં આવતું પરમ ઉત્કૃષ્ટ એવું પૂર્વોક્ત કૈવલ્ય પણ તેનુંજ ફલ છે. ૫૦

એવી રીતે પરવૈરાગ્યની ઉત્પત્તિદ્વારા વિવેકખ્યાતિના મુખ્યફલનું નિરૂપણ કરીને હવે કૈવલ્યના સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા યોગિજનોને જે વિદ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેનું તથા તેના નિવારણના ઉપાયનું નીચેના સૂત્રથી નિરૂપણ કરે છે:—

**સ્થાન્યુપનિમન્ત્રણે સજ્ઞસ્મયાકરણં પુન-
રનિષ્ઠપ્રસજ્ઞાત્ ॥ ૫૧ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—તાદૃશ્યાં સિદ્ધાવસ્થાયાં સ્થાનિભિઃ

ઉત્તમા અનુકૂલા અપ્સરસઃ, દિવ્યે શ્રોત્રચક્ષુષી, વજ્રોપમ્
કાયઃ, સ્વગુણૈઃ સર્વમિદમુપાર્જિતમાયુષ્મતા, પ્રતિપદ્યતામિદ-
મક્ષયમજરમમરં સ્થાનં દેવાનાં પ્રિયમ્ ॥ ૪૧ ॥

ભાવાર્થઃ—હે યોગિન ! આપ અહિં (સ્વર્ગમાં) સ્થિત થાઓ, અહિં રમણુ દરો, આ ભોગ બહુ સુંદર છે, આ કન્યા કમનીય છે, આ રસાયન (અલૌકિક ઔષધવિશેષ) જરામૃત્યુને દૂર કરે છે, આ આકાશમાં વિચરનારું વિમાન છે, આ ધસ્થિત ભોગ આપનારાં દૃષ્યદુષો છે, આપને રનાન કરવામાટે આ પવિત્ર મંદાકિની (સ્વર્ગ-ગંગા) છે, આ સિદ્ધો અને મહર્ષિઓ આપના સત્કારમાટે ઉપ-સ્થિત છે, આ ઉત્તમ અને અનુકૂલ અપ્સરાઓ આપની સેવામાં સ્થિત છે, અહિં આપનાં શ્રોત્ર તથા નેત્ર દિવ્ય થશે, શરીર વજ્રજેવું સુદૃઢ થશે, આ સર્વ આપે આપના યોગાભ્યાસાદિ ગુણોપદે સંપાદન કર્યું છે તેથી દેવોને પ્રિય જે આ અવિનાશી, સર્વદા અભિનવ તથા અમર સ્થાન છે તેને આપ પ્રાપ્ત થાઓ.

એવી રીતનાં દેવોનાં કથનો સાંભળી તે યોગી સ્વર્ગના ભોગોમાં લાભપુરક થઈ તેમની વાતોમાં વિશ્વાસ કરી તેમાં આસક્તિ ન કરે, છિનુ તે ભોગાસક્તિમાં રહેલા દોષોની પોતાના મનમાં નીચે પ્રમાણે જાણના કરે:—

આ ધોન્મંભાન્ધપ અંગારાઓમાં બળતા અને વારંવાર જ્વળ-મન્મુદ્ધ અંધકારમાં ભ્રમણુ કરતા મેં પૂર્વના કોઈ મોટા પુણ્યના ઉપદેશી ગદાગન્તે ક્યેશરૂપ અંધકારનો નાશ કરનારો આ યોગરૂપ દીપક પ્રાપ્ત કર્યો છે, તે યોગરૂપ દીપકનો આ વિષયરૂપ વાયુ વિરોધી છે, જેમકે આ વિષયરૂપ વાયુ વાસનાથી દુષ્ટ થનારો અનેક પ્રકારના

વિષયભોગ અને તૃષ્ણાને ઉત્પન્ન કરે છે, એવી રીતની સમજવાળો હું હવે યોગજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશને પ્રાપ્ત થઈને પુનઃ શામાટે વિષયરૂપ મૃગતૃષ્ણાથી વંચિત થઈ આ સંસારરૂપ અગ્નિના ઇંધનરૂપ થઈ ? હે દેવગણ ! આપને તથા તુચ્છજનોવડે પ્રાર્થના કરવાયોગ્ય આ સ્વપ્નના જેવા અપ્સરાદિ વિષયોને હું નમસ્કાર કરું છું. આપનું કલ્યાણ થાઓ. આપ મારા પર કૃપા કરો.

પૂર્વોક્તરીતે નિશ્ચિત સુધ્ધિવાળો થઈને પુનઃ સમાધિના અનુષ્ઠાનમાં તત્પર થાય, એવી રીતે વિષયોમા દૈત્વદષ્ટિદ્વારા તેમાં આસક્તિનો અભાવ કરી તે યોગી “હું મહાપ્રભાવવાળો યોગી છું તેથી મનુષ્યોને જેમનાં દર્શન પણ દુર્લભ છે એવા દેવો પણ મારી સમીપ આવી મારી પ્રાર્થના કરે છે” એવો ગર્વ પણ ન કરે, કેમકે એવો ગર્વ કરવાથી તે યોગી પોતાને કૃતાર્થ માની પોતે હજી વિવેકખ્યાતિમાં આશ્વ નહિ થયેલો હોવાથી મૃત્યુવડે પકડાયેલો છે એમ નહિ જાણીને સમાધિથી ઉપરામ થઈ જશે, સારે નિરંતર યોગીનાં છિદ્રો બેનારે અને મહાન યતનથી નિવૃત્ત થઈ શકે એવો જે પ્રમાદ છે તે સમાધિથી ઉપરામતા-રૂપ છિદ્રને જોઈને પુનઃ તે યોગીના ક્લેશોને પ્રબલ કરી દેશે, તેથી તે યોગી યોગથી ભ્રષ્ટ થઈને અનેક સંકટોમાં પડશે જે પૂર્વોક્ત વિચારવડે આસક્તિ અને ગર્વ ન કરે તો તેનાં પગચિત્તજ્ઞાનાદિ દૃઢ થઈ જશે, અને ક્રમે કરીને તેને મધુપ્રતીકા, વિશાકા ને પરવેરાગ્યાદિ સર્વ પ્રાપ્ત થશે તેથી તેવા યોગીએ સંગ અને રમસનો ત્યાગ કરી નિરંતર યોગાનુષ્ઠાનમાંજ તત્પર રહેવું જોઈએ, કે જેથી તે પરવેરાગ્યદ્વારા અસંપ્રમાતસમાધિનો લાભ મેળવી શોકરહિત થઈ જીવન્મુક્તપણાને પ્રાપ્ત, કેમકે જીવન્મુક્તાવસ્થા યોગની પરમસ્ત્રીમા છે.

ભોજનવૃત્તિમાં સ્થાન્યુપનિમન્ત્રણે એ પ્રદને સ્થાને સ્વામ્યુપ-

નિમન્ત્રણે એ પદ છે, એ ખંતે પદોનો અર્થ એકજ છે. ૫૧

એ પ્રમાણે બીજા પ્રકારના યોગીને ઉપજતાં વિદ્ય તથા તેના ઉપાયનું નિરૂપણ કરીને હવે નિઃશેષરૂપથી સર્વજ્ઞતાના કારણભૂત જે વિવેકજન્ય જ્ઞાન છે તેના સાધનભૂત સંયમને કહે છે:—

ક્ષણતત્કસયોઃ સંયમાદ્વિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥ ૫૨ ॥

પદવોચિની ટીકા:—પરમાણુવત્ પરમાપકર્ષપર્યન્તઃ કાલઃ ક્ષણઃ । પૌર્વાપર્યેણ તત્પ્રવાહાવિચ્છેદઃ ક્રમઃ । તત્ર સંયમાત્ સંયમેન તત્સાક્ષાત્કરણાત્ વિવેકજં જ્ઞાનમુત્પદ્યતે । યોગી સૂક્ષ્મં પરમાણ્વાદિકં અન્યદાપિ મહદાદિકં વિવેકેન જાનાતીત્વર્થઃ ॥ ૫૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—ક્ષણ અને તેના ક્રમમાં સંયમ કરવાથી [યોગીને] વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન [પ્રાપ્ત થાય છે.] પર

વિવેચન:—જેમ માટીના દેશ આદિના અનુક્રમે વિભાગ કરતાં કરતાં જે અવયવોના વિભાગ નજ થઈ શકે એવું જે અત્યતસૂક્ષ્મ અપકર્ષપર્યંત દ્રવ્ય તે પરમાણુ કહેવાય છે તેમ પગ્ગ અપકર્ષપર્યંત જે અતિશૂદ્ધ નિર્વિભાગ દાલ છે તે ક્ષણ કહેવાય છે; અથવા જેટલા સમયમા પરમાણુ ગતિ પામીને પૂર્વદેશનો પરિત્યાગ કરી ઉત્તરદેશને પ્રાપ્ત થાય છે તેટલો કાલ ક્ષણ કહેવાય છે. તે ક્ષણોની જે ઉત્તરોત્તર-બાવરૂપે સ્થિતિ થવી તે પ્રવહ, તે ને પ્રવાહનું જે નિરંતરપણું

(અવિચ્છેદ) તે ક્રમ કહેવાય છે. આ ક્રમ વાસ્તવિક નથી, કિંતુ કાલ્પનિક છે, કેમકે એકકાલમાં એકત્રિત નહિ થનારી ક્ષણોના સમાહારનો (એકકાલમાં સ્થિતિનો) અસંભવ હોવાથી ક્ષણોના સમાહારરૂપ ક્રમનો સંભવ સ્વીકારવો એ યુક્તિથી વિરુદ્ધ છે. જેવી રીતે ક્ષણોના સમાહારરૂપ ક્રમ અવાસ્તવ છે તેવી રીતે ક્ષણના સમાહારરૂપ જે વિપલ, પલ, ઘડી, મુહૂર્ત, પ્રહર, અહોગત્ર, પક્ષ, માસ, ઋતુ, અયનને સંવત્સરાદિરૂપ કાલ છે તે પણ અવાસ્તવ છે, અર્થાત્ ક્ષણજ અવિવેકિનનોતે વિકલ્પવૃત્તિથી (શબ્દમાત્રથી પ્રતીત થનાર અથે-શ્ચ અર્થને આકારે થયેલી વૃત્તિથી) વિપલ આદિ પદવડે વ્યવહારનો વિષય થાય છે; વસ્તુતાએ તો ક્ષણથી ભિન્ન વિપલ આદિ કાલનો સંભવજ નથી, તેથીજ કાલના વાસ્તવરૂપને જાણનારા યોગિનનો વર્તમાનક્ષણનેજ મુખ્ય કાલ માને છે, અન્યને એટલે પૂર્વોત્તરક્ષણને તથા તેમના સમાહારને મુખ્ય કાલ માનતા નથી. સંક્ષેપમાં કહીએ તો ક્ષણોના નિરંતરપણારૂપ જે ક્રમ છે તેનો આશ્રય કરનાર જે ક્ષણ છે તે વાસ્તવ છે, અને તે ક્ષણોનો જે ક્રમ છે તે અવાસ્તવ છે, કેમકે પૂર્વના ક્ષણથી જે ઉત્તરના ક્ષણના અવિચ્છેદરૂપ અનંતરપણું છે તે ક્રમ કહેવાય છે, અને તે ક્રમ જે ક્ષણોની એકકાલમાં સ્થિતિરૂપ જે સમાહાર છે તેને અધીન છે, અને જે ક્ષણોનો સમાહાર થવો અસંભવરૂપ છે તેથી એક વર્તમાન ક્ષણજ વાસ્તવ છે, પૂર્વોત્તર ક્ષણ તથા તેનો સમાહાર વાસ્તવ નથી. જેવી રીતે સમાહારના અસંભવથી ક્રમ કલ્પિત છે તેવી રીતે સમાહારના અભાવથી વિપલ આદિ પણ કલ્પિત છે એમ યોગસાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.

જેવી રીતે યોગસિદ્ધાંતમાં એક વર્તમાનક્ષણજ અર્થક્રિયામાં મુખ્ય હોવાથી સર્વવ્યવહારનો આશ્રય છે, અને તે ક્ષણવડેજ સર્વ

લોક નવાપણાબૂનાપણારૂપ કાલકૃત પરિણામનો અનુભવ કરે છે, તથા પૂર્વોક્તર જે ક્ષણ છે તે સર્વ સામાન્યથી તેમાં અનુગત છે એમ સિદ્ધ થયું. પૂર્વોક્ત ક્ષણ અને ક્રમમાં સંયમ કરવાથી યોગીને ક્ષણ તથા ક્રમનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને તેથી વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. સંસારથી તારનારા સર્વ પદાર્થોનો એકસાથે સાક્ષાત્કાર તે વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન કહેવાય છે.

ભોજવૃત્તિમાં વિવેકર્જ જ્ઞાનમૂને સ્થાને વિવેકજ્ઞાનમ્ એવો પાદ છે, તે બંને પાઠોનો અર્થ એકજ છે. ૫૨

એ પ્રમાણે વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનના લાભના ઉપાયને કહીને હવે તે વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનનું ઉપાહરણ દેખાડતા છતાં વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનના અર્વાતર-શ્લેષનું નિરૂપણ કરે છે:—

**જાતિલક્ષણદેશૈરન્યતાનવચ્છેદાતુલ્યયો-
સ્તતઃ પ્રતિપત્તિઃ ॥ ૫૩ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—જાતિલક્ષણદેશાદિભિસ્તુલ્યયોઃ પદાર્થયોર્યત્ર જાત્યા લક્ષણેન દેશેન વા અન્યતાનવચ્છેદો ભિન્નતાવધારણં ન ભવતિ તત્રાપિ તતઃ ક્ષણસંયમજવિવેકજ્ઞાનાવ તત્પ્રતિપત્તિઃ તત્તુલ્યવસ્તૂનાં ભેદેન જ્ઞાનં યોગિનાં ભવતીતિ શેષઃ ॥ ૫૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—[જાતિ આદિવડે] તુલ્ય[વસ્તુ]ના જાતિ, લક્ષણ અને દેશવડે ભેદના નિશ્ચયના અસંભવથી [ત્યાં-

તેવી વસ્તુઓમાં-ભેદનું] જ્ઞાન તેથી (વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનથી)
[થાય છે.] ૫૩

વિવેચન:—જે બે પદાર્થો જાતિ, દેશ અને લક્ષણવડે સમાન હોય છે તે બે પદાર્થોના ભેદનો નિશ્ચય જાતિ, દેશ ને લક્ષણવડે થઈ શકતો નથી, દિતુ તેવા બે પદાર્થોના ભેદનું જ્ઞાન વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનથી થાય છે. લોકમાં બે પદાર્થોના પરસ્પરના ભેદનું જ્ઞાન ત્રણ કારણોથી થાય છે. કાઈસ્થલે જાતિના ભેદથી, કાઈસ્થલે લક્ષણના ભેદથી અને કાઈસ્થલે દેશના ભેદથી ભેદજ્ઞાન થાય છે. અનેક વ્યક્તિઓમાં અનુગત જે સામાન્યધર્મ તે જાતિ કહેવાય છે, રક્તાદિ ગુણરૂપ વ્યક્તિનો અસાધારણધર્મ લક્ષણ કહેવાય છે, અને પૂર્વપણા ને ઉત્તરપણારૂપ અધિકરણપ્રદેશ તે દેશ કહેવાય છે. પૂર્વત્વાદિ સમાનદેશમાં સ્થિત અને રક્ત આદિ સમાનવર્ણવાળા જે ગાય તથા ઘોડી છે તે બંનેના ભેદજ્ઞાનનો હેતુ ગોત્વાદિ જાતિનો ભેદ છે. જ્યાં ગોત્વરૂપ જાતિ પણ સમાન હોય, અને પૂર્વત્વરૂપ દેશ પણ સમાન હોય ત્યાં જે કાલાક્ષી (કાલા નેત્રવાળા) તથા સ્વસ્તિમતી (મસ્તકપર અર્ધચંદ્રાદિક ચિહ્નવાળા) ગાયનો પરસ્પર ભેદ છે તેનો હેતુ કાલાક્ષિત્વરૂપ તથા સ્વસ્તિમત્ત્વરૂપ લક્ષણનો ભેદ છે. જ્યાં આમલક્ત્વરૂપ જાતિ તથા વર્તુલત્વરૂપ (ગોલાકારરૂપ) લક્ષણ સમાન છે ત્યાં બંને આમળાંઓનો જે પરસ્પર ભેદ છે તેનો હેતુ પૂર્વત્વાદિ દેશભેદ છે એવી રીતે લોકમાં જાતિભેદ, લક્ષણભેદ ને દેશભેદ આ ત્રણ પદાર્થોના ભેદના હેતુ છે, પરંતુ જ્યાં આ ત્રણ ભેદના હેતુ નથી ત્યાં જે ભેદજ્ઞાન થવું તે વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનનું શલ છે, અર્થાત્ જ્યાં પ્રથમ તુલ્ય જાતિ અને લક્ષણવાળું એક આમળું યોગીના પૂર્વદેશમાં સ્થિત હોય, અને બીજું ઉત્તરદેશમાં સ્થિત હોય, પછી તે યોગીની દષ્ટિ તથા મન તે આમળાંઓમાંથી નીકળી અન્યપદાર્થભણી

જાણનારા ભેદનાં ઉદાહરણ પૂર્વે કહ્યાં છે. અવયવરચનાનું નામ મૂર્તિ છે, અને અંતરાયનું નામ વ્યવધાન છે. વિશુદ્ધ, ન્યૂન વા વક્ર અવયવ-વાળા પદાર્થનું જે મલિન, અધિક અને સરલ અવયવવાળા પદાર્થથી ભેદજ્ઞાન છે તેનો હેતુ અવયવોની રચના છે, તેમજ કુશ્લદીપનો ને પુષ્કરદીપનો જે પરસ્પર ભેદ છે તેનો હેતુ વ્યવધાન છે. એવી રીતે જાતિ, લક્ષણ, દેશ, મૂર્તિ ને વ્યવધાન આ પાંચ ભેદનાં કારણ છે. તેમાં મૂર્તિ કેવલ સાવયવ દ્રવ્યની ભેદક છે, અને જાતિ આદિ સાવયવ-નિરવયવનાં સાધારણભેદક છે; જેમકે જલીય તથા પાર્થિવ પરમાણુનો પરસ્પર ભેદ કરનાર જાતિ તથા લક્ષણ છે, અને પાર્થિવપરમાણુઓનો પરસ્પર ભેદ કરનાર દેશભેદ છે તેથી તેમને મતે પણ વિશેષને સ્વીકારવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

જાતિ આદિકના ભેદથી પદાર્થોના ભેદનું જ્ઞાન થવું તે સર્વલોક-સાધારણ છે, અને ક્ષણના ભેદથી ભેદનું જ્ઞાન થવું તે કેવલ યોગીના જ્ઞાનવડે ગમ્ય છે. જ્યાં તે ભેદોનાં કારણ જાતિ આદિકનો અભાવ હોય છે ત્યાં લોકોને ભેદજ્ઞાન થતું નથી તેથીજ શ્રીવાર્ષગણ્ય આચાર્યે પ્રધાનના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ સૂર્તિવ્યવધિજાતિભેદાભાવાન્નાસ્તિ મૂલપૃથક્ત્વમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—મૂર્તિ, વ્યવધાન અને જાતિ આદિ ભેદના કારણનો પ્રધાનમાં અભાવ હોવાથી જગતના મૂલભૂત પ્રધાનનો ભેદ જાણી શકાતો નથી.

સાધનપાદના બાનીશમાં સૂત્રમાં “ વિવેકીની દૃષ્ટિમાં યદપિ પ્રધાન નષ્ટ છે તથાપિ અવિવેકીની દૃષ્ટિમાં તે અનષ્ટ છે ” એવા આશયનું જે કહ્યું છે ત્યાં જે નષ્ટ અને અનષ્ટ પ્રધાનનો પરસ્પર ભેદ છે તે જાતિ આદિકથી જાણી શકાતો નથી, કિંતુ સાત્ત્વીય વિવેકીની

વિષય કરનાર કહેવાય છે; અવાંતર વિશેષધર્મોસહિત ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ, સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત ને વિપ્રકૃષ્ટ સર્વપદાર્થોને વિષય કરનારું હોવાથી સર્વપ્રકારથી વિષય કરનારું કહેવાય છે; ને હથેળીમાં રાખેલા નિર્મલ જલની પેઠે વિશ્વનું ક્રમવિના એકકાલમાં પ્રકાશક હોવાથી ક્રમરહિત કહેવાય છે. આ વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહેવાય છે. સંપ્રચાત-યોગ જે યોગપ્રદીપ કહેવાય છે તે પણ આ સૂર્યજેવા જ્ઞાનનો એક અંશ છે. આ જ્ઞાનતેજ યોગસિદ્ધાંતમાં તારક કહેવામાં આવે છે. ઋતંભરા-પ્રચાજ મોહના કારણપણાથી મધુ છે, તે મધુવાળી ચિત્તભૂમિ તે મધુમતી કહેવાય છે. મધુમતીસૂમિથી આ જ્ઞાનનો પ્રારંભ થાય છે, અને પૂર્વે નિરૂપણ કરેલી સાત પ્રકારની પ્રચાનો પ્રાદુર્ભાવ થવાથી તે સમાપ્ત થાય છે. આવું જ્ઞાન થવાથી યોગી કર્તવ્યથી રહિત બધા યોગ-વિદ્વરિષ્ઠ વા બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠ કહેવાય છે.

સૂત્રમાંનાં વિવેકજં જ્ઞાનમ્ એ પદો લક્ષ્યના નિર્દેશરૂપ છે, અને બીજાં સર્વે પદો તેના લક્ષણરૂપ છે. ૫૪

એવી રીતે સાક્ષાત્ તથા પરંપરાવડે કૈવલ્યના હેતુભૂત સંયમોનું તથા તે સંયમોથી ઉપજતા ઐશ્વર્યોનું નિરૂપણ કરી હવે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના અન્યપણાનું જ્ઞાન તથા તે બંનેની શુદ્ધિનું વૃક્ષસ્વરૂપ એ કૈવલ્યનાં સાક્ષાત્ સાધન છે એમ નિરૂપણ કરે છે:—

સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્ય-

મિતિ ॥ ૫૫ ॥

પદવોધિની

સત્ત્વસ્ય બુદ્ધિદ્રવ્યસ્પ-

વાળો છે, અને તે સંયમોના અભાવથી જે યોગી ઐશ્વર્યથી રહિત છે, તે બંનેને કૈવલ્યનો હેતુ કેવલ વિવેકખ્યાતિજ છે, સંયમજન્ય સિદ્ધિરૂપ ઐશ્વર્ય નથી, કેમકે વિવેકજ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી અવિદ્યાદિ ક્લેશોનાં બીજ દગ્ધ થઇ ગયા પછી અન્ય સિદ્ધિ આદિકની મુક્તિમાટે વિવેકીને અપેક્ષા નથી. જે પૂર્વોક્ત વિભૂતિઓની કૈવલ્યમાં અપેક્ષા નથી તો આ પાદમાં તેમનું નિરૂપણ શામાટે કર્યું છે? એવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:-આ વિભૂતિપાદમાં અનેક પ્રકારનાં ઐશ્વર્યરૂપ તથા અલૌકિકજ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિઓનું જે નિરૂપણ કર્યું છે તે પરંપરાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારા તથા વિશ્વાસદ્વારા કૈવલ્યમાં ઉપયોગી છે એમ જાણીને કર્યું છે. એ ઐશ્વર્ય વસ્તુતાએ કૈવલ્યનો હેતુ નથી, કેમકે યોગશાસ્ત્રનો એવો સિદ્ધાંત છે કે જ્ઞાન-પ્રસંખ્યાન-ની પ્રાપ્તિ થવાથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે, અને અજ્ઞાનના નિવૃત્ત થવાથી રાગાદિ ક્લેશોનો અભાવ થાય છે, અને ક્લેશોના અભાવથી કર્મ અને વિપાકનો અભાવ થઇ જાય છે. પછી આ અવસ્થામાં જેનો ભોગભોક્ષ દેવાનો અધિકાર સમાપ્ત થયો છે એવા ગુણો પુરુષની સંમુખ દૃશ્યત્વરૂપથી વા ભોગ્યરૂપથી પરિણામને પ્રાપ્ત થઇને ઉપસ્થિત થતા નથી, કેમકે વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિ થવાથી ગુણોનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન થવાથી અવિદ્યાના નાશપૂર્વક ગુણોના અધિકારની સમાપ્તિ થઇ જવી તે પુરુષનું કૈવલ્ય છે. કૈવલ્ય, અપવર્ગ, મુક્તિ, ભોક્ષ, નિર્વાણ, ગુણાધિકારની સમાપ્તિ, સ્વરૂપાવસ્થિતિ, વાસ્તવ આત્મસ્વરૂપની અભિન્યક્તિ, મહાપદ, પરમધામ ને પરમપદ એ સર્વશબ્દો એક અર્થને જણાવનારા છે. કૈવલ્યાવસ્થા પ્રાપ્ત થવાથી પુરુષ ચૈતન્યસ્વરૂપમાત્ર તથા મલરહિત થઇને કેવલી થઇ જાય છે. એવી રીતે માત્ર વિવેકખ્યાતિજ કૈવલ્યનું કારણ છે, અન્ય સિદ્ધિ આદિક કૈવલ્યનું કારણ નથી એમ સિદ્ધ થયું. ૫૫

॥ श्रीपातंजलयोगदर्शन ॥

આ ગ્રંથના પ્રથમપાદમાં સમાધિનું તથા બીજા પાદમાં સમાધિનાં સાધનોનું પ્રધાનપણે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, અને પ્રસંગથી પ્રાપ્ત ક્ષણિકવાદ તથા પરમાણુપુંજ આદિનું ખંડન તથા ઉપોદ્ધાતથી પ્રાપ્ત વૃત્તિભેદાદિ અન્યનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. તૃતીયપાદમાં ચાર સૂત્રપર્યંત સંયમનામવાળાં ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિ એ યોગનાં અંતરંગસાધનોનું નિરૂપણ કરી, ચોથા સૂત્રથી પંદરમા સૂત્રપર્યંત સંયમની ભમિઓ તેમજ ધર્મ, લક્ષણ, અવસ્થા ને ધર્મીનું સ્વરૂપ જણાવી, સોળમા સૂત્રથી ચોપનમા સૂત્રપર્યંત સંયમવડે ઉત્પન્ન થનારી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરી, દેહા સૂત્રમાં કેવલ્યની પ્રાપ્તિનો સાક્ષાત્ ઉપાય દર્શાવ્યો છે. એ પાદમાં વિભૂતિઓનું નિરૂપણ કરેલું હોવાથી તેનું વિભૂતિપાદ એવું નામ રાખવામાં આવ્યું છે. તે પાદમાં જણાવેલી સિદ્ધિઓમાંની કેટલીક ભૂતભવિષ્યવસ્તુના જ્ઞાન આદિની સિદ્ધિઓ શ્રદ્ધા-

દ્વારા કૈવલ્યના અંગરૂપ છે, અને ઇન્દ્રિયજન્યાદિ કેટલીક સિદ્ધિઓ સાક્ષાત્ અપવર્ગના અંગરૂપ છે. વિવેકજ્ઞાનદ્વારા કૈવલ્યલાભ થવો એ યોગનું મુખ્ય ફલ છે. એવી રીતે એ ત્રણ પાદોવડે હેય, હેયતો હેતુ અને હાનતો ઉપાય એ સર્વનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યું છે. હવે માત્ર હાનરૂપ સમાધિજન્ય કૈવલ્યનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કરવું અવશિષ્ટ છે, પરંતુ જ્યાંસુધી કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળું ચિત્ત, તથા પરલોકમા ગમન કરનારો અને ક્ષણિકવિજ્ઞાનથી ભિન્ન સ્થાયી આત્મા, અને પ્રસંગ્યાન-વિવેકજ્ઞાન-ની પરાકાષ્ઠા એ આદિ વિષયોનું પ્રતિપાદન ન કરવામાં આવે ત્યાંસુધી કૈવલ્યના સ્વરૂપનું યથાર્થ નિરૂપણ થઈ શકે નહિ તેથી તે સર્વના તથા પ્રસંગથી પ્રાપ્ત પૂર્વજન્મનો સદ્ભાવ, ચિત્તપરીક્ષા અને પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ ઇત્યાદિના નિરૂપણમાટે આ ચોથા કૈવલ્યપાદનો ભગવાન સૂત્રકાર આરંભ કરે છે. આ પાદમાં પ્રધાનપણે કૈવલ્યનું નિરૂપણ કરવાનું છે તેથી આનું નામ કૈવલ્યપાદ રાખ્યું છે. તેમાં પ્રથમ પાંચ પ્રકારના મિદ્ધચિત્તોમાંથી કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળા ચિત્તનો નિર્ણય કરવામાટે પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કરે છે:—

જન્મૌષધિમન્ત્રતપઃસમાધિજાઃ સિદ્ધયઃ॥૧॥

પદવોધિની ટીકા:—જન્મસમનન્તરં જાયન્ત ઇતિ જન્મ-જાઃ, યથા પદ્મ્યાદીનામાકાશગમનાદયઃ યથા વા કપિલાદી-નાં જ્ઞાનાદયઃ । ઔષધિવિશેષસેવયા જાયન્ત ઇતિ ઔષધિ-જાઃ, યથા માણ્ડવ્યાદીનામ્ । મન્ત્રજપાદેવ જાયન્ત ઇતિ મન્ત્રજાઃ, યથા ગાલવાદીનામ્ । તપસા એવ જાયન્ત ઇતિ

તપોજાઃ, યથા વિશ્વામિત્રાદીનામ્ । एताश्चतस्रः सिद्धयः पूर्व-
जन्माभ्यस्तयोगजा एव जन्मादिनिमित्तेन व्यज्यन्ते । अत
एवात्र विश्वासेन प्रवृत्तिः, इह सिद्ध्यदर्शनेऽपि जन्मान्तरे
तत्साफल्योत् । समाधिजोः सिद्धयः कार्येन्द्रियाणां पूर्वोक्ता
एव ॥ १ ॥

સૂત્રાર્થઃ—જન્મ, ઔષધિ, મંત્ર, તપ ને સમાધિ [એ
પાંચ] થી ઉપજેલી [પાંચ પ્રકારની] સિદ્ધિઓ [છે.] ૧

વિવેચનઃ—જેમ પક્ષીઓને જન્મથીજ આકાશગમનાદિ સામર્થ્ય
પ્રાપ્ત હોય છે તેમ સ્વર્ગનાં સાધનભૂત કર્મોના અનુष्ठાનથી મનુષ્યદેહની
પછી દેવયોનિરૂપ દેહાંતરની પ્રાપ્તિમાત્રથી તે કર્મ કરનારને જે આકાશ-
ગમનાદિ સામર્થ્યની પ્રાપ્તિ થવી તે જન્મજન્ય સિદ્ધિ કહેવાય છે, દિવા
પૂર્વજન્મમાં કરેલા યોગાભ્યાસથી વર્તમાનજન્મમાં જન્મથીજ ઐશ્વર્યની
પ્રાપ્તિ હોય તે જન્મજન્ય સિદ્ધિ કહેવાય છે; કેાઇ નિમિત્તથી અસુર-
ભુવનને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને ક્રમનીય અસુરકન્યાએ આપેલા રસાયનથી,
વા યોગ્ય પારદના વિવિધૂર્વક ભક્ષણથી, વા લોહગુગુલુ આદિ

*“अयः पलं गुग्गुलुरत्र योज्यः पलत्रयं व्योषपलानि पञ्च ।
पलानि चाष्टौ त्रिफलारजश्च कर्षं लिहन् या यमरत्वमेव ॥”

ભાવપ્રકાશ, ઉત્તરખંડ, રસાયનાધિકાર

ભાવાર્થઃ—એક પલ લોહચૂર્ણ, ત્રણ પલ ગુગળ, પાંચ પલ વ્યોષ
(શુક્ર, મરી ને પીપર) અને આઠ પલ ત્રિફલાતું (હરડાં, બેડાં ને આમળાંતું)
ચૂર્ણ, તેમને મેળવીને નિત્યપ્રતિ એક કર્ષ સેવન કરવાથી પુરુષ દેવભાવને
પામે છે. [સોળ માસાનો (૧૬૬૦૦) કર્ષ, ને ચાર કર્ષનો પદ ત્રણવો.]

અન્ય રસાયનના સેવનથી દેવજેવા સામર્થ્યના લાભદ્વારા જરાવ્યાધિથી રહિત થવું તથા અન્ય સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત થવું તે ઔષધિજન્ય સિદ્ધિ છે; મંત્રવિદ્ ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા મંત્રોના યથાવિધિ અનુષ્ઠાનથી આકાશગમનનો ક્રિયા અણિમાદિનો લાભ થવો તે મંત્રજન્ય સિદ્ધિ છે; શ્રીગુરુશાસ્ત્રે કહેલા ને વિધિપૂર્વક કરેલા તપના બલથી સત્યસંકલ્પવાળા થવાથી ઇચ્છિત રૂપ ધારણ કરવાનું તથા ઇચ્છિત પ્રદેશમાં ગમન કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય તે તપોજન્ય સિદ્ધિ છે; અને તૃતીયપાંદમાં જે સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે સર્વ સમાધિજન્ય સિદ્ધિઓ છે. એવી રીતે સિદ્ધિઓના પાંચ ભેદ હોવાથી સિદ્ધોના પણ પાંચ ભેદ છે.

જન્મ, ઔષધિ, મંત્ર ને તપથી જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે તે પૂર્વજન્મમાં કરેલા યોગથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, ને તે જન્માદિક નિમિત્તોથી પ્રકાશિત કરાય છે, તેથીજ વિવેકીની યોગાભ્યાસમા વિશ્વાસપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાય છે. યોગાભ્યાસ કરતાં છતાં આ જન્મમાં કદાચ તેની સિદ્ધિ ન થાય તોપણ જન્માંતરમાં તેનું ફલ થયા વિના રહેતું નથી એમ જાણી સમજી સાધકે શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહથી યોગાભ્યાસ કર્તવ્ય છે. ૧

પૂર્વોક્ત પાંચ પ્રકારના સિદ્ધોમાંના કેટલાકને મંત્રતપાદિના પ્રભાવથી તે જન્મમાંજ તેનાં શરીરરંધ્રિયો બદલાઈ જઈ અન્યજાતિનાં નૂતન અસૌક્રિક શરીરરંધ્રિયોનો લાભ થયાનું પુરાણોમાં સંભળાય છે, જેમકે નંદીશ્વરને શ્રીમહાશ્વરના કૃપાકટાક્ષથી તે કાલેજ મનુષ્યશરીરમાંથી દેવશરીરરૂપ પરિણામ થયો. ત્યાં મનુષ્યશરીર દેવશરીરનું ઉપાદાન-કારણ નથી માટે તે મનુષ્યશરીરમાંથી દેવશરીરરૂપ અન્ય પરિણામ ન થતો જોઈએ. મનુષ્યશરીરનો નાશ થઈ દેવશરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ સંભવી શકતું નથી, જેમકે નાશ

પામેલો પદાર્થ કોઈની ઉત્પત્તિમાં કારણ થઈ શકતો નથી, તેમજ, મનુષ્યશરીરના સૂક્ષ્મ અવયવો પણ મનુષ્યશરીરના ઉપાદાનકારણરૂપ છે, દેવશરીરના ઉપાદાનકારણરૂપ નથી તેથી તે અવયવોવડે પણ મનુષ્ય-શરીરથી વિલક્ષણ એવું દેવશરીરરૂપ કાર્ય થઈ શકે નહિ. એવી રીતે વર્તમાન મનુષ્યશરીરમાંથી દેવશરીર ક્યા હેતુથી થતું હશે એમ શંકા થાય છે, તે શંકાના નિવારણમાટે ભગવાન સૂત્રકાર નાએનું સૂત્ર રચે છે.—

જાત્યન્તરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ ॥ ૨ ॥

પદબોધિની ટીકા:—અન્યા જાતિર્જાત્યન્તરમ્ । તદ્રૂપઃ પરિણામઃ । તિર્યગ્જાતિપરિણતાનાં મનુષ્યજાતિત્વે પરિણામઃ અથવા મનુષ્યજાતિપરિણતાનાં કાયેન્દ્રિયાણાં દેવાદિજાતિત્વે પરિણામઃ । સોડયં જાત્યન્તરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ । કાય-સ્ય હિ પ્રકૃતિઃ પૃથિવ્યાદીનિ । इन्द्रियाणां च प्रकृतिरस्मिता । તદવયવાનુપ્રવેશઃ આપૂરઃ । સ ચ તસ્માત્તસ્માદ્भवतीति शेषः । અયં ભાવઃ—પ્રધાનાદયઃ પૃથિવ્યન્તાઃ પ્રકૃતયઃ । તાસાં સર્વત્ર સત્ત્વાત્ નરાદિદેહાવયવેષુ ધર્માદિનિમિત્તાનુરોધેન તદવયવાનુ-પ્રવેશાદ્भवति जात्यादिपरिणामोऽत्रिकणवत् । यथा अग्निकण-स्य प्रकृत्यनुग्रहात् वनादौ बहुवृगादिमण्डलव्यापित्वं दृष्टं तद्व-दित्यर्थः ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[મનુષ્યાદિ જાતિરૂપથી પરિણામ પામેલાં

શરીરઘંદ્રિયોનો જે] અન્યભતિરૂપે પરિણામ [થાય છે તે] પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશથી [થાય છે.] ૨

વિવેચન:—“તત્ર કાયેન્દ્રિયાણામન્યજાતીયપરિણતાનામ ॥”

જે યોગભાષ્યનાં પદોને આ સૂત્રના આદિમાં લઈને આ સૂત્રનો અર્થ કરવાનો છે. તે પદોનો “તેમાં મનુષ્યાદિ ભતિરૂપથી પરિણામને પ્રાપ્ત થયેલાં શરીર અને ઘંદ્રિયોનો” એવો અર્થ થાય છે. આપણે આદિસાધનોના અનુદાનથી પ્રથમ જે મનુષ્યાદિ ભતિરૂપથી પરિણામને પ્રાપ્ત શરીર અને ઘંદ્રિયો છે તેમનો પ્રાપ્ત સિદ્ધિના સામ્યથી પ્રવેશના પરિણામના ત્યાગ-પૂર્વક જે નૂતન દેવોદિ ભતિરૂપ પરિણામ થાય છે તે પોતપોતાના ઉપાદાનકારણના અવયવોના અનુપ્રવેશથી થાય છે. સ્થૂલશરીરના ઉપાદાનકારણરૂપ પાંચ ભૂતો છે, અને ઘંદ્રિયોના ઉપાદાનકારણરૂપ અહંકાર છે. એ સર્વ પોતપોતાનાં કાર્યોપર નૂતન તથા સ્વચ્છ એવા પોતાના અવયવોના અનુપ્રવેશદ્વારા અનુગ્રહ કરે છે. આવી રીતે જે અનુગ્રહ કરે તેનું નામજ પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ છે. પ્રકૃતિનો આ અનુપ્રવેશ પૂર્વોક્ત મંત્રોદિ સાધનથી ઉપજેલા ધર્મોદિ નિમિત્તની અપેક્ષાવાળો છે, નિગ્મેક્ષ નથી, તેથી સર્જને આનો લાભ થતો નથી. જ્યાં મહિમાદિ સિદ્ધિરૂપ પરિણામ થાય છે ત્યાં પ્રકૃતિના નૂતન અવયવોનો પ્રવેશ જાણવો, અને જ્યાં અભિમાદિરૂપ પરિણામ થાય છે ત્યાં પ્રકૃતિના અવયવોનો અપંગમ (નીકળી જવું) જાણવો. શ્રીઅગસ્ત્યમુનિ જે સમુદ્ધુ પાન કરી શક્યા હતા તે પણ પ્રકૃતિના અપંગમથી કરી શક્યા હતા એમ જાણવું. એવી રીતે વામનઅવતારના શરીરનો ક્ષણમાત્રમાં ત્રિભુવનઆપિત્વરૂપ જે પરિણામ છે, અને શ્રીકૃષ્ણના શરીરનો જે વિશ્વરૂપતાદિ પરિણામ છે, તથા એકજ બાલકના શરીરનો જે દેમાર-ગવનદિરૂપ પરિણામ છે, અને એકજ વટખીખદિનો જે અટવૃક્ષાદિ-

૩૫ પરિણામ છે તે સર્વમાં પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ હેતુ છે એમ જાણવું.

નંદીશ્વરના મનુષ્યજાતિના શરીર ને ઇન્દ્રિયોનો દેવજાતિના શરીર ને ઇન્દ્રિયોરૂપે જે પરિણામ થયો તે પાંચ ભૂતોના તથા અહુકારના નૂતન દિવ્ય અવયવોનો મનુષ્યશરીરમાં તથા ઇન્દ્રિયોમાં અનુપ્રવેશ થવાથી થયો. તેમ થવાથી તેનું મનુષ્યરૂપ બદલાઈને દેવરૂપ થયું.

એ સર્વ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે કાઈને મંત્રાદિના અનુદાન-વડે તેમના વર્તમાન શરીરનો તથા ઇન્દ્રિયોનો જે દેવાદિ વિલક્ષણજાતિના શરીર અને ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ થાય છે તેમાં તેનું ઉપાદાનકારણ કાંઈ તે શરીર વા તેના અવયવો નથી, કિંતુ તેની પ્રકૃતિ એટલે ઉપાદાનકારણ છે. જ્યાં અધર્મરૂપ નિમિત્તથી નહુપાદિની પેઠે મનુષ્ય-શરીરનો સર્પાદિરૂપ પરિણામ થાય છે ત્યાં પણ તેમના અધર્મને લીધે મનુષ્યનું શરીર ને ઇન્દ્રિયો દૂર થઈ તેમના ઉપાદાનકારણથી સર્પાદિનું શરીર તથા તે શરીરને યોગ્ય એવી ઇન્દ્રિયોરૂપ પરિણામ થાય છે. એવી રીતે ઉપાદાનકારણના અવયવોનો યથાયોગ્ય અનુપ્રવેશ તથા અપગમ થવાથી વિલક્ષણજાતિનાં શરીરોની પ્રાપ્તિ તથા અણિમાદિ સિદ્ધિઓનો આવિર્ભાવ થાય છે એમ સિદ્ધ થયું. ૨

આ ઉપાદાનકારણના અવયવોનો જે અનુપ્રવેશ તથા અપગમ થાય છે તે શું ઉપદાનકારણના સ્વાભાવિકધર્મથી થાય છે? વા ધર્માધર્મરૂપ નિમિત્તથી થાય છે? જે તે સ્વાભાવિકધર્મથી થતા હોય તો પ્રાણિમાત્રને પ્રકૃતિના અનુપ્રવેશની વા અપગમની અકસ્માત પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, પણ તેમ તો જોવામાં આવતું નથી. જે તે ધર્માધર્મરૂપ નિમિત્તથી થાય છે એમ માનવામાં આવે તો ભોગ અને અપ-વર્ગરૂપ પુરપાર્ય પ્રકૃતિનો પ્રવર્તક છે એવો. જે યોગનો સિદ્ધાંત છે તેનો ત્યાગ થઈ જાય છે. એવી શંકા પ્રાપ્ત થતાં તેનું નિરાકરણ કરવા

ભગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

**નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણભેદસ્તુ
તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ॥ ૩ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—નિમિત્તં ધર્માદિ । તદ્વ પ્રકૃતીનાં
અપ્રયોજકં અર્થાન્તરપરિણામે પ્રયોજકં ન ભવતિ તત્કાર્ય-
ત્વાત્ । ન હિ કારણં કાર્યં પ્રવર્તયતીતિ દૃષ્ટમ્ । તતસ્તુ નિમિત્તાત્
તુ વરણભેદઃ વરણસ્ય પ્રતિવન્ધકસ્ય ભેદઃ વાધઃ ક્ષયો
વા ભવતીતિ શેષઃ । અત્ર ક્ષેત્રિકવદિતિ દૃષ્ટાન્તઃ । યથા ક્ષેત્રિકઃ
કૃપીવલઃ જલસ્યોન્નતદેશાદિવરણભેદનમાત્રં કરોતિ તતશ્ચ
જલં સ્વયમેવ કેદારાન્તરે પ્રવર્તતે તદ્વાદિત્યર્થઃ । ધર્મેણાધર્મ-
નિરાસે પ્રકૃતયઃ સ્વયમેવ દેવાદિપરિણામે પ્રવર્તતે પાપાતિ-
શયેન ચ પુણ્યપરિણામપ્રતિવન્ધે તિર્યગાદિપરિણામઃ પ્રવર્તત
इति दिक् ॥ ३ ॥

સૂત્રાર્થ:—[ધર્માદિક] નિમિત્ત પ્રકૃતિઓનાં પ્રયોજક
નથી, કિંતુ તે [ધર્માદિક] થી પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ [થાય
છે,] ખેડુતની પેઠે. ૩.

વિવેચન:—જેમ ખેડુત જલથી બરેલા એક ક્યારામાંથી સમાન,
નિમ્ન વા નિમ્નતર અન્ય ક્યારામાં જલ લઇ જવાને ઇચ્છતો હોય
તો તે પોતાના હાથવડે તે જલને ખેંચીને તે ક્યારામાં લઇ જતો

નથી, કિંતુ જલના સ્વાભાવિકગમનને પ્રતિબંધ કરનાર જે ક્યારાની પાળ છે તેને ત્રોડે છે, પછી પાળના ત્રુટવાથી જલ પોતેજ પોતાના સ્વભાવાનુસાર ખીન્ન ક્યારામાં પ્રવેશ કરે છે તેમાં ધર્મ પણ ઉપાદાન-કારણોના અવયવોના અનુપ્રવેશનો પ્રયોજક (સ્વતંત્રકારણ-હેતુ) નથી, કિંતુ તે અવયવોના અનુપ્રવેશના પ્રતિબંધક (અનુપ્રવેશ નહિ થવા દેનાર) અધર્મનો ભેદક એટલે નિવર્તક છે. તે પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ થવાથી પ્રકૃતિ, મહત્ત્વ અને અહંકારાદિરૂપ ઉપાદાનકારણો પોતેજ પોતપોતાના સ્વભાવથી પોતપોતાનાં કાર્યોના ઉાર અવયવોના અનુ-પ્રવેશદ્વારા અનુગ્રહ કરે છે, ધર્મ કાંઈ તેમનો પ્રયોજક નથી, કિંતુ તે તો માત્ર નિમિત્ત છે, કેમકે કારણજ કાર્યનું પ્રયોજક થાય છે, પણ કાર્ય કાંઈ કારણનું પ્રયોજક થઈ શકતું નથી. ધર્માદિક પ્રકૃતિનાં કાર્ય છે તેથી તેઓ પ્રકૃતિનાં પ્રયોજક થઈ શકતાં નથી. એવી રીતે અનુ-પ્રવેશ એ પ્રકૃતિનો સ્વાભાવિકધર્મ છે, અને ધર્માદિક માત્ર પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિદ્વારા તેમાં નિમિત્ત છે એમ સિદ્ધ થયું. ભોગભોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ પણ પ્રકૃતિનો પ્રયોજક નથી, કિંતુ તે પુરુષાર્થના ઉદ્દેશવડે શ્રીધર પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થાનો ભંગ કરે છે, તેથી ઉદ્દેશતામાત્રવડે તે પુરુષાર્થ પ્રકૃતિનો પ્રવર્તક છે. એવી રીતે સર્વ નિમિત્તો પ્રકૃતિઓના અવયવોના અનુપ્રવેશમાં તથા અપગમમાં સ્વતંત્રકારણ નથી, પણ તેમના સ્વભાવજ સ્વતંત્ર કારણ છે.

અથવા “ ખેડુતની પેઠે ” એ પદોનો આ પ્રમાણે અન્ય અર્થ જાણવો:-જેમ ખેતરમાં વાવેલાં ધાન્યાદિકના મૂલમાં જલના વા ભૂમિના રસનો પ્રવેશ થાય છે. તેમા ખેડુત સ્વતંત્રકારણ નથી, કિંતુ ધાન્યાદિકના મૂલમાં તે રસને જવાનો પ્રતિબંધ કરનાર જે ધાન્યાદિકના મૂલની સમીપમાં ભોગેલાં ધેરો આદિ હુદ્તૃણો છે તેમને સાંથી ભપાડી

લઘુ તે દૂર કરી દે છે, તેમને જાપાડી લેવાથી તે રસ પોતેજ ધાન્યાદિ-
કના મૂલોમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ ધર્મ પણ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિને પ્રતિ-
બંધ કરનાર અધર્મની નિવૃત્તિમાત્રમાં કારણ છે, પણ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિમાં
કારણ નથી. શુદ્ધિને અને અશુદ્ધિને પરસ્પર વિરોધ હોવાથી ધર્મ
પોતાના વિરોધી અધર્મને નિવૃત્ત કરી દે છે, પછી પ્રતિબંધકની
નિવૃત્તિ થવાથી પ્રકૃતિ પોતેજ પોતાના અવયવોપર અનુગ્રહ કરે છે.
તે અનુગ્રહનો હેતુ ધર્મ નથી, ધર્મ તો માત્ર તેમાં નિમિત્ત છે.

જેવી રીતે ધર્મ પ્રકૃતિના અનુપ્રવેશમાં નિમિત્ત છે તેવી રીતે
અધર્મ પણ પ્રકૃતિના અનુપ્રવેશમાં નિમિત્ત છે. તેમાં એટલો વિશેષ છે
કે જ્યાં નિકૃષ્ટ યોનિમાંથી ઉત્તમ યોનિરૂપ શુદ્ધ પરિણામની પ્રાપ્તિ થાય
છે ત્યાં ધર્મ અધર્મની નિવૃત્તિદ્વારા નિમિત્ત છે, અને જ્યાં ઉત્તમ
યોનિથી નિકૃષ્ટ યોનિરૂપ અશુદ્ધ પરિણામની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યાં અધર્મ
ધર્મની નિવૃત્તિદ્વારા નિમિત્ત છે, અર્થાત્ સત્ત્વગુણબહુલ શરીરદ્વિયોના
પરિણામમાં ધર્મ નિમિત્ત છે, અને તમોગુણબહુલ શરીરદ્વિયોના
પરિણામમાં અધર્મ નિમિત્ત છે. ધર્મદ્વારા અધર્મની નિવૃત્તિથી શુદ્ધ
પરિણામમાં નંદીશ્વરનું ઉદાહરણ છે, અને અધર્મદ્વારા ધર્મની નિવૃત્તિથી
અશુદ્ધ પરિણામમાં નહુપનું ઉદાહરણ છે. ૩

એવી રીતે ઉપાદાનકારણોના અવયવોના અનુપ્રવેશમાં ધર્માધર્મનું
નિમિત્તપણું દર્શાવી હવે જ્યારે યોગી અનેક શરીરોદ્વારા કોઈ વ્યવહાર
કરવાની ઇચ્છાવાળો થઈને સ્વશરીરના જેવાં અનેક શરીરોને રચે છે
ત્યારે તે સર્વ નિર્માણ કરેલાં શરીરો એક મનવાળાં હોય છે? વા અનેક
મનવાળાં હોય છે? અર્થાત્ અનેક શરીરોને નિર્માણ કરનારો જે યોગી
છે તેના શરીરમાં વર્તનારા ચિત્તથીજ અન્ય સર્વ શરીરોમાં મંદુક્યાદિ
વ્યવહાર થાય છે? વા સર્વ શરીર ભિન્ન ભિન્ન ચિત્તવાળાં થાય છે?

એમ વિકલ્પ થાય છે. તેમાંના છેલ્લા વિકલ્પને ભગવાન્ સૂત્રકાર યોગના સિદ્ધાંતરૂપે સ્વીકારે છે:—

નિર્માણચિત્તાન્યસ્મિતામાત્રાત્ ॥ ૪ ॥

પદવોધિની ટીકા:—યોગપ્રભાવાત્ નિર્મીયન્તે इति निर्माणानि । तानि चित्तानि योगिनां अस्मितामात्रात् प्रादुर्भवन्तीति वाक्यशेषः । अयं भावः—योगी यदा युगपद्भोगार्थं कायव्यूहान् बहून् कायान् निर्મिमीते तदा तस्य सङ्कल्पाधीनप्रकृत्या પૂરાત્ કાયવત્ અસ્મિતામાત્રાત્ અજ્ઞારાખ્યપ્રકૃતેર્વાદ્ધિકર્ણવત્-વહૂનિ ચિત્તાનિ પ્રસરન્તિ ॥ ૪. ॥

સૂત્રાર્થ:—અહંકાર[રૂપ ઉપાદાનકારણ]માત્રથી નિર્માણ-ચિત્તોને [યોગી રચે છે.] ૪

વિવેચન:—યોગીએ પોતાના સંકલ્પમાત્રથી જે ચિત્તો (મનો) ઉત્પન્ન કર્યા હોય તે નિર્માણચિત્તો કહેવાય છે. એ નિર્માણચિત્તોને યોગી પોતાના શુદ્ધસંકલ્પવડે મનનું ઉપાદાનકારણ જે અહંકાર છે તેમાંથી રચે છે. અસ્મિતામાત્રાત્ એમાં જે માત્રશબ્દ છે તે અહંકારથી મનની વ્યાવૃત્તિ કરવામાટે છે.

શરીરના તે ઇન્દ્રિયોના ઉપાદાનકારણરૂપ પાંચ ભૂતોમાંથી તે અહંકાર-માંથી યોગીના સંકલ્પવડે તેનાં અન્યશરીરો તે ઇન્દ્રિયો ઉપજે છે, અને નિર્માણ કરેલાં તે શરીરોમાંના પ્રત્યેક શરીરમાં મન પણ તે યોગી પોતાના સંકલ્પવડે અહંકારરૂપ ઉપાદાનકારણમાંથી રચે છે. સૂત્રમાં ચિત્ત-શબ્દ છે તે મનના અર્થમાં છે, પણ મહત્તરત્વના અર્થમાં નથી, કેમકે

મહત્તત્ત્વનું ઉપાદાનદારણુ અહંકાર નથી. નવાં મનો યોગીના પ્રથમના (નિર્માતા) મનમાંથી ઉત્પન્ન થતાં નથી, પણ તેમના ઉપાદાન-દારણુ અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ ધરમાં રહેલા એક દીવાથી ધરમાં સર્વત્ર અજવાળાનો વિસ્તાર થાય છે તેમ યોગીના પ્રથમના મનની વૃત્તિઓના વિસ્તારથી નિર્માણુ કરેલાં સર્વ શરીરોની ક્રિયા થઇ શકશે એમ શંકા કરવી નહિ, કારણકે એક મન માનવાથી તે મનવડે પરસ્પર વિરોધી એવી ક્રિયા એકકાલે સંભવી શકતી નથી. એકજ કાલે એક મનથી ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા, સમાધિ અને વિવિધવિષયોપ-ભોગ કેમ સંભવી શકે ? નજ સંભવી શકે. પ્રારબ્ધનો એકકાલે ભોગ કરી લેવા નિર્માણુ કરેલાં નાનાવિધ શરીરોમાંથી કાઢી શરીરની અજનવાળા પ્રવૃત્તિ ને કાઢી શરીરની જ્ઞાનવાળા પ્રવૃત્તિ થવાની હોય તો એકજ મન એવી પરસ્પર વિરોધી ક્રિયા તે એ શરીરોમાં કેમ કરી શકે ? નજ કરી શકે, તેથી નિર્માણુ કરેલા પ્રત્યેક શરીરમાં નિર્માણુ કરેલું પૃથક્ પૃથક્ મન છે એમ સ્વીકારવું એજ યોગ્ય છે. જે યુક્તિથી મનની પ્રત્યેક તેવા શરીરમાં પૃથક્તા માનવાની આવશ્યકતા છે તેજ યુક્તિથી તેવા પ્રત્યેક શરીરમાં અહંકારની અને યુક્તિની પણ પૃથક્તા માનવાની આવશ્યકતા છે. યોગી સ્વતંત્ર હોવાથી પ્રસંગ-વશાત્ એકજ મનથી ભિન્ન ભિન્ન શરીરોમાં એકજ કાલે અવિરોધી વ્યાપાર કરી શકે છે તેથી પૂર્વોક્ત પ્રતિપાદનવડે આવી રીતના યોગીના સામર્થ્યનું નિરાકરણુ થાય છે એમ ન જાણવું.

નિર્માણુ કરેલાં શરીરોમાંનાં કેટલાંક શરીરોથી ભોગ ને કેટલાંક શરીરોથી ઉચ્ચ તપ યોગીઓ કરે છે એ અર્થ સ્મૃતિમાં પણ કહ્યો છે:-

“ યોગીશ્વરઃ શરીરાણિ કરોતિ વિકરોતિ ચ ।

પ્રાપ્તુયાદ્વિષયાન્ કૈશ્વિત્કૌશ્વિદુગ્રં તપશ્ચરેત્ ॥

સંહરેચ્ચ પુનસ્તાનિ સૂર્યો રશ્મિગણાનિવ ॥ ”

ભાવાર્થ:—યોગીશ્વર શરીરને નિર્માણ કરે છે, અને પાછાં અદૃશ્ય કરે છે. નિર્માણ કરેલાં કેટલાંક શરીરોવડે તે વિષયોને ભોગવે છે, અને કેટલાંક શરીરોવડે ઉગ્ર તપ આચરે છે. પુનઃ સૂર્ય જેમ અસ્તકાલે કિરણસમૂહને આકર્ષી લે છે તેમ તે શરીરોને તે યોગી પાછાં નિવૃત્ત કરી દે છે.

જોકે ભગવાન્ સૂત્રકારે પ્રકટરીતે અનેક ચિત્તો કહ્યાં નથી તોપણ નિર્માણચિત્તાનિ એ બહુવચનથી અનેક ચિત્તો કહેવાને ઇચ્છિત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૪

જો અનેક ચિત્ત માનવામાં આવશે તો તે ભિન્ન ભિન્ન ચિત્તોના અભિપ્રાય ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી એક અભિપ્રાયપ્રમાણે વ્યવહાર નહિ થઈ શકે, અર્થાત્ ભિન્ન ભિન્ન ચિત્તોના ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય હોવાથી યોગીથી યથેષ્ટ વ્યવહાર થઈ શકશે નહિ, તેથી અનેક શરીરોમાં એક જ ચિત્ત માનવું ઉચિત છે, એ આક્ષેપનું નિરાકરણ ભગવાન્ સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

પ્રવૃત્તિભેદે પ્રયોજકં ચિત્તમેકમનેકેષામ્ ॥ ૫ ॥

પદવોધિની ટીકા:—અનેકેષાં તેષાં નિર્મિતાનાં ચિત્તાનાં પ્રવૃત્તિભેદે અભિપ્રાયનાનાત્વે એકં એવ યોગિનશ્ચિત્તં પ્રયોજકં પ્રેરકં ભવતીતિ શેષઃ । સ યથા સ્વીયે શરીરે મનશ્ચક્ષુઃ-પ્રાણાદીનિ યથેષ્ટં પ્રેરયતિ તથા કાયાન્તરેષ્વપીતિ તાત્પર્ય-મુત્તેયમ્ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અનેક[ચિત્તો]ની પ્રવૃત્તિના લેદમાં એક ચિત્ત પ્રેરક [છે.] ૫

વિવેચનઃ—પ્રારબ્ધકર્મનો સ્વરૂપકાલમાં ભોગ કરી લેવા યોગીને કાયવ્યૂહ રચે છે તેમાં નિર્માણ કરેલાં અનેક ચિત્તોની ભિન્ન ભિન્ન પ્રવૃત્તિ ન થતાં તે સર્વની એક ચિત્તના અભિપ્રાયપ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થાય એવા વિચારથી તે યોગી સંકલ્પવડે એકચિત્તને અન્ય સર્વ ચિત્તોનું નિયામક બનાવે છે, અર્થાત્ યોગીના શરીરમાં પ્રથમ વર્તમાન જે ચિત્ત છે તે પૂર્વસિદ્ધ ચિત્તને તે યોગી અન્ય સર્વ ચિત્તોનું પ્રેરક કરે છે, પછી તે પ્રેરક ચિત્તના અભિપ્રાયानુસારજ નિર્માણ કરેલાં અન્ય સર્વ ચિત્તોની પ્રવૃત્તિ થાય છે, સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ થતી નથી, તેથી અનેક ચિત્ત માનવામાં દોષ નથી. શ્રીઈશ્વરના અંશાવતારો પણ યોગીના કાયવ્યૂહજેવા બળવા. 'અહિં'નીચે પ્રમાણે પુરોણવાક્યો છે:—

“ એકસ્તુ પ્રભુશક્ત્યા વૈ વહુધા ભવતીશ્વરઃ ।

ભૂત્વા યસ્માત્તુ વહુધા ભવત્યેકઃ-પુનસ્તતઃ ॥

તસ્માન્ન મનસો ભેદા જાયન્તે ચૈત્ત એવ હિ ।

એકધા સ દ્વિધા ચૈવ ત્રિધા ચ વહુધા પુનઃ ॥”

ભાવાર્થઃ—એકજ ઈશ્વર પોતાની પ્રભુશક્તિવડે બહુ પ્રકારે થાય છે. તે શક્તિવડે બહુ પ્રકારે થઈને પુનઃ તેજ શક્તિથી એક થાય છે. તેમાંથી-તે શક્તિના કાર્ય અલંકારમાંથી-મનના ભેદો ઉત્પન્ન થાય છે, તે મુખ્ય મન અન્ય મનોભાવે સંબંધ રાખનારું હોય છે. તે એક પ્રકારે, બે પ્રકારે, ત્રણ પ્રકારે ને પુનઃ બહુપ્રકારે થાય છે.

મનુષ્ય જેમ પોતાના મનવડે સ્વશરીરમાંની નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને

.]

ની ધ્યાનપ્રમાણે પ્રેરણા કરે છે તેમ યોગી અન્યશરીરોમાં રહેલાં
 તે પોતાના મનથી પ્રેરણા કરે છે એમ જાણવું. ૫
 એવી રીતે પ્રાસંગિક વિચારને સમાપ્ત કરીને હવે પૂર્વોક્ત પાંચ
 પ્રકારનાં સિદ્ધ ચિત્તોમાંથી કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળું, જે સિદ્ધ ચિત્ત છે
 તે નિશ્ચય કરે છે:—

તત્ર ધ્યાનજમનાશયમ્ ॥ ૬ ॥

પદબોધિની ટીકા:—તત્ર તેષુ તેષુ ચિત્તેષુ મધ્યે સમાધિજં
 ચિત્તં અનાશયં કર્મવાસનાશૂન્યં મોક્ષાય યોગ્યમિત્યર્થઃ ।
 જન્માદિપञ्ચમભવત્વાત્સિદ્ધીનાં ચિત્તમપિ તત્પ્રભવં પञ્ચવિધમિતિ
 વિભાવ્યમ્ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેમાં ધ્યાનજન્ય [સિદ્ધ ચિત્ત] વાસના-
 રહિત [છે.] ૬

વિવેચન:—પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓના ભેદથી પાંચ પ્રકારના
 સિદ્ધો છે, અને પાંચ પ્રકારના સિદ્ધોના ભેદથી પાંચ પ્રકારનાં સિદ્ધ
 ચિત્તો છે. જન્મસિદ્ધ, મંત્રસિદ્ધ, ઔષાધસિદ્ધ, તપસિદ્ધ તે સમાધિ-
 સિદ્ધ એ પાંચ પ્રકારનાં સિદ્ધ ચિત્તોમાંથી સમાધિવડે સિદ્ધ થયેલું જે
 ચિત્ત છે તે ચિત્તજ કર્મની અને કલ્પેશોની વાસનાથી રહિત છે. સમાધિ-
 જન્ય સિદ્ધિવાળા યોગીનું જે ચિત્ત છે તેજ કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળું છે,
 અન્ય ચાર પ્રકારનાં સિદ્ધ ચિત્તો તેની યોગ્યતાવાળાં નથી, કેમકે
 અન્ય સિદ્ધ ચિત્ત રાગાદિનાં કારણરૂપ વાસનાથી વાસિત હોવાથી
 પુણ્યપાપના સંચરણાં છે, અને યોગીનું ચિત્ત ક્ષીયુક્તેશ હોવાથી

વાસનાથી વિમુક્ત છે તેથી તે પુણ્યપાપના સંબંધવાળું નથી. જોકે યોગી પણ ધ્યાનસમાધિ આદિ કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરે છે તોપણ તે કર્મ પુણ્યજનક નથી, કેમકે રાગાદિપૂર્વક કરેલું કર્માનુષ્ઠાન પુણ્યનું વાં પાપનું જનક થાય છે, એટલું કર્માનુષ્ઠાન પુણ્યનું વાં પાપનું જનક થતું નથી, એ સર્વ આ ગ્રંથના દ્વિતીયપાદના તેરમા સૂત્રના વિવેચનમાં નિરૂપણ થઈ ગયું છે. જન્મસિદ્ધ, મંત્રસિદ્ધ આપધિસિદ્ધ ને તપઃસિદ્ધ એ ચાર પ્રકારના સિદ્ધો પણ જો સમાધિને સંપાદન કરી જ્ઞાન મેળવે તો તેમનાં ચિત્તો પણ પરંપરાવડે કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળાં ગણાઈ શકે છે, માત્ર સિદ્ધિઓમાંજ અતુરાગ રાજે તો તેમના ચિત્તોમા તેવી યોગ્યતા આવતી નથી ૬

એ પ્રમાણે સમાધિસિદ્ધ ચિત્તનું કર્મકલેશની વાસનાથી રહિતપણું દર્શાવી હવે તે સમાધિસિદ્ધ ચિત્તવાળા યોગીને પુણ્યપાપનો સંબંધ નથી, અને બીજાઓને પુણ્યપાપનો સંબંધ છે તેમા જો હેતુ છે તે કહે છે:—

કર્માશુક્લાકૃષ્ણં યોગિનસ્ત્રિવિધમિતરેષા-

મ્ ॥ ૭ ॥

પદવોધેની ટીકા:—યોગિનઃ કર્મ અશુક્લાકૃષ્ણં શુક્લ-
કૃષ્ણાદિવિલક્ષણમ્ । इतरेषां अयोगिनां तु कर्म त्रिविधं शुक्लं
कृष्णं शुकृकृष्णं चेत्यर्थः । वाङ्मनःसाध्यं सुखैकफलकं शुक्लम् ।
तच्च तपःस्वाध्यायशीलानां भवति । दुःखोत्तरफलकं कृष्णम् ।
तच्च दुरात्मनां भवति । सुखदुःखमिश्रफलकं कर्म शुक्ल-

કૃષ્ણમ્ । તત્ત્વ યાગરતાનાં ભવતિ । યોગિનાં તું સંન્યાસિનાં
વાહસાધનસાધ્યકર્મત્યાગાન્ન શુક્લકૃષ્ણં ક્ષીણક્લેશત્વાન્ન કૃષ્ણં
ફલમનભિધાય કૃતત્વાદીશ્વરાર્પિતત્વાચ્ચ ન શુક્લમિતિ દ્રષ્ટવ્ય-
મ્ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યોગીનાં કર્મ અશુક્લઅકૃષ્ણ [છે, અને]
ખીળઓનાં ત્રણ પ્રકારનાં [છે.] ૭

વિવેચનઃ—કૃષ્ણ, શુક્લકૃષ્ણ, શુક્લ ને અશુક્લઅકૃષ્ણ એવા
ત્રેદાથી કર્મ ચાર પ્રકારનાં છે. તમોગુણરૂપ મૂલવાળાં, પાપની ઉત્પત્તિ
કરનારાં, તથા દુઃખરૂપ ફલ દેનારાં, જે બ્રહ્મહત્યા, ચોરી ને વ્યભિચારાદિ-
રૂપ દુરાત્માઓનાં કર્મ છે તે કૃષ્ણ કહેવાય છે; રજોગુણરૂપ મૂલવાળાં,
પુણ્યને અને પાપને ઉપજવનારાં, તથા દુઃખમિશ્રિત સુખરૂપ ફલ
દેનારાં, બાહ્યસાધનોવડે (મીઠિ, યવ, ધૂત, પશુ ને સ્ત્રી આદિ યજ્ઞનાં
સાધનોવડે) સાધ્ય, સોમયાગાદિમાં નિરત યાગિકોનાં જે યજ્ઞાદિકર્મ
છે તે શુક્લકૃષ્ણ કહેવાય છે, કેમકે તે યજ્ઞાદિકર્મ પશુવધાદિરૂપ પરપીડા-
દ્વારા પાપનાં તથા બ્રાહ્મણોપ્રતિ દક્ષિણાદાનાદિરૂપ પરાનુગ્રહદ્વારા
પુણ્યનાં જનક છે; સત્ત્વગુણરૂપ મૂલવાળાં, માત્ર પુણ્યની ઉત્પત્તિ
કરનારાં, સુખરૂપ ફલ આપનારાં, મનવાણીવડે સાધ્ય જે ઇન્દ્રિયોના
નિગ્રહરૂપ તપ, વેદાદિના અધ્યયનરૂપ સ્વાધ્યાય ને ધ્યાનાદિ કર્મ છે
તે શુક્લ કહેવાય છે, કેમકે અન્યને પીડા કરનાર નહિ હોવાથી તપ
આદિ કેવલ પુણ્યમાત્રને ઉપજવનાર છે; અને ગુણરૂપ મૂલવિનાનાં,
પુણ્યપાપને નહિ ઉપજવનાર, તથા સુખદુઃખરૂપ ફલથી રહિત, જે
સંપ્રસાતસમાધિ આદિ કર્મ છે તે અશુક્લઅકૃષ્ણ કહેવાય છે. ક્ષીણ-
કલેશવાળા તથા ચરમદેહવાળા જે યોગી છે તેમનાં કર્મ અશુક્લ-

અકૃષ્ણ છે. જોકે યોગીએ પણ યમનિયમાદિ શુભકર્મોનું કરે છે તોપણ ફલકામનાના અભાવથી તે કર્મ શુદ્ધ નથી. નિષિદ્ધકર્મોથી બિન્ન હોવાથી તે કૃષ્ણ પણ નથી, કિંતુ તે અકૃષ્ણ છે. એવી રીતે 'પુણ્યપાપના સંબંધવાળું' ન હોવાથી ચિત્ત કૈવલ્યની યોગ્યતાવાળું છે, અન્યજનોનાં ચિત્ત કૈવલ્યની વાળાં નથી, કેમકે અન્યજનોનાં ત્રણ પ્રકારનાં પૂર્વોક્ત ચિત્ત કર્મે પાપ, પુણ્યપાપ ને પુણ્ય એ ત્રણેથી સંબંધવાળાં છે. હું એવાં અભિમાનનો ભાવ લઈને તથા ફલેચ્છનો ત્યાગ કર્મ કય છે તેનાં પુણ્યપાપના સંસ્કાર ચિત્તમાં પડતાં ન તેવો યોગી યોતાના પ્રાપ્તકર્તવ્યરૂપે કાઈ ક્રિયા કરે તોપણ તે છે, એ અર્થ શ્રીભગવદ્ગીતામાં પણ દર્શો છે:—

“યત્તવા કર્મફલાસદ્ગ્નં નિત્યત્વસો નિરાશ્રયઃ ।

કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોઽપિ નૈવ કિञ્ચિત્કરોતિ સઃ ॥

યસ્ય નાહંકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે ।

હત્વાઽપિ સં ઇમાન્ લોકાન્ ન હન્તિ ન નિવધ્યતે ॥

ભાવાર્થ:—જે પુરુષ કર્મફલની આસક્તિનો ત્યાગ કરી

તમ તથા ફલના આશ્રયથી રહિત છે તે કર્મમાં સારી રીતે પ્રવૃત્તતાં પણ ટાંકજ કરતો નથી. જેને હું કર્તા છું એવો ભાવ અને જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી તે યોતાના પ્રાપ્ત કર્તવ્યને અનુસરેલેકેને દષ્ટીને પણ દહતો નથી, ને બંધનને પામતો નથી.

તતસ્તદ્વિપાકાનુગુણાનામેવાભિવ્યક્તિ-

વાસનાનામ્ ॥ ૮ ॥

પદવોધિની ટીકા:-તતઃ તસ્માત્ ત્રિવિધાત્ કર્મણઃ
તસ્ય વિપાકસ્ય જાત્યાયુર્ભોગરૂપસ્ય એવ અનુગુણાનાં અનુ-
રૂપાનાં વાસનાનાં અભિવ્યક્તિર્ન વિરુદ્ધાનામ્ । इत्यमत्रावधेय-
म् :-द्विविधाः खलु कर्मवासनाः स्मृतिमात्रफलाः जात्यायु-
र्भोगफलाश्च भवन्तीति शेषः । तत्र ये मरणकाले संभूय एकं
जन्मारभन्ते जात्यायुर्भोगफलास्ते एकानेकजन्मभवाः । ये तु
स्मृतिफलाः तासु ततः येन कर्मणा यादृक्शरीरमारब्धं तदनु-
રूपा एव वासनास्तासामेव तस्माद्भवत्यभिव्यक्तिः । देवत्वप्राप्तौ
चित्ते प्रसुप्ता एव नरकभोगं वासना भवन्ति तासामभिव्यक्तौ
दिव्यभोगायोगादिति भावः ॥ ८ ॥

સૂત્રાર્થ:-તેથી (પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોથી) તેના
(તે કર્મોના) ફલને અનુરૂપ વાસનાઓનોજ પ્રાદુર્ભાવ
[થાય છે.] ૮

વિવેચન:-યોગીથી ભિન્ન જે ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો છે તેમનાં
ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોથી તે કર્મોના જાતિ, આયુષ્ ને ભોગરૂપ ફલને
અનુરૂપ વાસનાઓનોજ પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, પ્રતિફલ વાસનાઓનો
પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી. યોગીનું ચિત્ત કૃષ્ણ, શુકલકૃષ્ણ ને શુકલ એ ત્રણ

પ્રકારનાં કર્મોથી રહિત છે તેથી તેમને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમજ પુનર્જન્મના અભાવથી તેમને ભોગની વાસના સ્ફુરવાનો પણ સંભવ નથી.

જે પુણ્ય વા પાપનું સ્વર્ગમાં થનારા વા નરકમાં થનારા જન્મોદ્ધિ-
ષ્ટ જે ફલ થાય છે તે ફલને અનુકૂળ વાસના તે કર્મથી પ્રકટ
થાય છે, પ્રતિકૂળ વાસના પ્રકટ થતી નથી. એમ કદીપણ સંભવી શકતું
નથી કે દેવયોનિની પ્રાપ્તિ કરાવનારું કર્મ ફલ દેવાને તત્પર થયું હતું
નન્દ તિર્યક વા મનુષ્યના ભોગની ભાવનાનું નિમિત્ત થાય, કિંતુ દેવ-
યોનિમાં થનારા જે ભોગ છે તે ભોગમાં ઉપયોગી જે વાસના છે તેનુંજ
તે કર્મ વ્યંજક થાય છે. એમ ન માનવામાં આવે તો જેને મનુષ્ય-
જન્મના અંતપછી ગાયના જન્મની પ્રાપ્તિ થઇ હોય તેની તૃણભક્ષણ-
માં પ્રવૃત્તિ નહિ થવી જોઈએ. તેથી એમ અવશ્ય માનવું જોઈએ કે
ગાયના જન્મની પ્રાપ્તિ કરાવનારું જે ફલ દેવાને તત્પર થયેલું કર્મ છે
તે ગાયના જન્મપછી તે જાતિના ભોગમાં ઉપયોગી વાસનાનું નિમિત્ત
છે, કર્મોના જે ફલ છે, એક તો દેવાદિયોનિની પ્રાપ્તિ કરાવી દેવી,
અને ખીજી તે જાતિના ભોગને અનુકૂળ વાસના ઉત્પન્ન કરવી.
નન્દને પ્રાપ્ત કરાવનારાં જે કર્મ છે તે નારહીય ભોગાનુકૂળ વાસનાનું
નિમિત્ત છે. એવી રીતે જે જીવને ફલ દેવાને સંમુખ થયેલાં જે કર્મથી
મનુષ્યયોનિની પછી ગાય વા અશ્વની યોનિની પ્રાપ્તિ થાય તે જીવના
ચિત્તમાં તે કર્મથી ગાય વા અશ્વની યોનિના ભોગને ઉપયોગી હોય,
એવી વાસના પ્રકટ થાય છે, અન્યયોનિના ભોગમાં ઉપયોગી હોય
તેની વાસના ઉત્પન્ન થતી નથી, તેથી મનુષ્યયોનિપછી તે જે જાતિ-
ત્પન્ન થાય છે તે જાતિના ઉચિત ભોગમાં તે ઉત્પન્ન થનાર

અહિં ક્રોધ એમ આક્ષેપ કરે કે “ધણા જન્મના વ્યવધાનવાળા ગાય તથા અશ્વના જન્મ જે પૂર્વે થઈ ગયા છે તેની વાસના અભિવ્યક્ત થાય છે, અને અવ્યવહિત જે મનુષ્યજન્મ છે તેની વાસના પ્રકટ થતી નથી એમ કહેવું સમીચીન નથી, કિંતુ અવ્યવહિત જે મનુષ્યજન્મ છે તેની વાસના પ્રકટ થાય છે એમ માનવું સમીચીન છે, કેમકે દશ વર્ષની પહેલાં અનુભવ કરેલા પદાર્થોનું સ્મરણ પ્રાયશઃ નથી થતું, અને પૂર્વ દિવસમાં અનુભવ કરેલા પદાર્થનું સ્મરણ થાય છે,” તો તે આક્ષેપનું ભગવાન્ સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી નિવારણ કરે છે.—

જાતિદેશકાલવ્યવહિતાનામપ્યાનન્તર્યં

સ્મૃતિસંસ્કારયોરેકરૂપત્વાત્ ॥ ૯ ॥

પદબોધિની ટીકા:—ઈહ અનાદૌ સંસારે યેન કર્મણા યજ્જન્મનિ ભોગૈર્વાસનાઃ સશ્ચિતાઃ તાસાં જન્મકોટયા દેશેન કલ્પશતેન ચ કાલેન વ્યવહિતાનામપિ તજ્જાતીયેન કર્મણા તજ્જન્મનિ પુનઃ પ્રાપ્તે સતિ લેનૈશ્ચ કર્મણા જન્મના વા અભિવ્યક્તાનામાનન્તર્યં અવ્યવહિતત્વં સ્મૃતિદ્વારા ભોગદેતુત્વમિતિ યાવત્ ભવતીતિ શેષઃ । અત્ર હેતુમાહ :—સ્મૃતિસંસ્કારયોરેકરૂપત્વદિતિ । એતન્મત્તે અનુભવ એવ સંસ્કારઃ સ એવ સ્મૃતિરૂપેણ પરિણમતે સુતરાં યઃ સંસ્કારઃ સ્મૃતિરિતિ દિક્ ॥૯

સૂત્રાર્થઃ—જાતિ, દેશ ને કાલવડે વ્યવધાનવાળી-

શ્રીપાતળસયોગદર્શન.

૪૬૪

[વાસનાઓ] નું પણ અવ્યવધાન [અણુવું, ૧]

સંસ્કારના એકરૂપપણાથી. હ

વિવેચન:—અણુલવધી ઉપજેલા સ્મૃતિ

છે તે વાસના કહેવાય છે. ગાય અથવા અશ્વ

નારાં જે કોઈ છે તે જ્યારે પોતાના કોઈ

ત્યારે પૂર્વના ગાય અથવા અશ્વના જન્મના

થાય છે, તેથી તે કર્માશય ગમે તે શત

શતકલ્પના વ્યવધાનવાળો હોય તોપણ

વાળો જે ગાય અથવા અશ્વનો જન્મ

ઉદય થાય છે, અન્ય અવ્યવધાન ન

કેમકે ગાય વા અશ્વના જન્મનું પ્રા

નિમિત્ત છે, તેથી જોકે તે વાસના

હોવાથી કદાચિત્તે તેમનું અણુ

ય છે તેના તેના ચિત્તમાં

અણુ સ્મરણ થાય છે.

ત

અ

ત

અ

ત

અ

અ

ભાવ થવો યુક્ત છે, અન્યના સંસ્કારોનો પ્રાદુર્ભાવ થવો યુક્ત નથી. જોકે મનુષ્યની વાસના અવ્યવહિત છે તોપણ તેના વ્યંજક-ઉદ્દેશોધક-કર્મનો અભાવ હોવાથી તે પ્રકટ થઈ શકતી નથી, અને ગાય આદિની વાસનાનાં તો ગાય આદિના જન્મનાં પ્રાપક જે કર્મ છે તે વ્યંજક છે તેથી વ્યંજકના સદ્ભાવથી ગાય આદિની વાસનાનીજ અભિવ્યક્તિ થાય છે, અવ્યવહિત મનુષ્યવાસનાની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. એવી રીતે વ્યવહિત કર્મવાસનાઓનો પણ નિમિત્તનૈમિત્તિકભાવ હોવાથી તેમનું અવ્યવધાન છે. ગાયના જન્મનાં પ્રાપક જે કર્મ છે તે નિમિત્ત છે, અને ગાયના જન્મને ઉચ્ચિત એવા ભોગની વાસનાનો પ્રાદુર્ભાવ તે નૈમિત્તિક છે. ૯

અહિં કોઈ એવી આશંકા કરે કે “જે જીવને પ્રથમ કોઈ સમય-માં ગાયના જન્મની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, અને પશ્ચાત્ ઘણા જન્મની થઈ ગાયના જન્મની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં તો એમ કહી શકાય કે પૂર્વના ગાયના જન્મના સંસ્કારોનો આ વર્તમાનજન્મમાં પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, પણ પ્રથમ જે ગાયના જન્મની પ્રાપ્તિ થઈ હશે ત્યાં કૃત્રી રીતે સંસ્કારોનો પ્રાદુર્ભાવ માનવામાં આવશે ? કેમકે તેની પૂર્વે તો ગાયના જન્મના સદ્ભાવમ્મં પ્રમાણનો અભાવ છે, ” તો તે આશંકાની નિવૃત્તિ કરવામાટે ભગવાન સૂત્રકાર સંસારને અનાદિ કહેતા જતા વાસનાનું પણ અનાદિપણું કહે છે:—

તાસામનાદિત્વં આશિષો નિત્યત્વાત્ ॥૧૦॥

પદવોધિની ટીકા:—ન કેવલં તાસાં વાસનાનાં આનન્તર્યં કિન્ત્વનાદિત્વમપિ । કુતઃ ? આશિષઃ સદાઽહં ભૂયામમેવેતિ

પ્રાર્થનાવિશેષસ્ય મરણત્રાસસ્ય વા નિત્યત્વાત્ સર્વજનેષ્વ-
વ્યભિચારાદિત્યર્થઃ । इदमत्राकूतं :-जातमात्रस्य कम्पाद्यनु-
मितो मरणत्रासो द्वेष्ट्यदुःखस्मृतिमव्यभिचारात् कल्पयति ।
सा च वासनाम् । साऽपि मरणजदुःखानुभवम् । सोऽस्मिन्
जन्मन्यसंभाव्यमानो जन्मान्तरसद्भावं कल्पयतीत्यनादि-
त्वसिद्धिः ॥ १० ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેઓનું (વાસનાઓનું) અનાદિપણું [છે,]
પ્રાર્થનાનું નિત્યપણું હોવાથી. ૧૦

વિવેચનઃ—“ ભારે અભાવ દીપણું ન થાઓ, કિંતુ હું
સર્વદા વિધમાન રહું ” એવી પોતાના સંબંધની પ્રાર્થના સર્વપ્રાણીઓને
સર્વદા હોવાથી વાસનાનું અનાદિપણું સિદ્ધ થાય છે. જે પૂર્વપૂર્વજન્મ-
ના મરણદુઃખની વાસના ન માનવામાં આવે તો તુરતના જન્મેલા
પ્રાણીને “ ભારે અભાવ દીપણું ન થાઓ ” આવી રીતનું મરણનું
ભય અથવા ભયંકર પદાર્થ દેખવાથી જે ત્રાસપૂર્વક કંપ થાય છે તે
ન થવા નોંધજો, અને તેવું ભય તથા કંપ તો થાય છે તેથી
વાસનાનું અનાદિપણું તથા પૂર્વપૂર્વજન્મનું હોવું એ અવશ્ય સ્વીકારવાં
નોંધજો. અર્થ આ તાત્પર્ય છે—તુરતના જન્મેલા પ્રાણીને ભયંકર
પદાર્થના દર્શનથી જે શરીરકંપાદિ થાય છે તેવડે અનુમાન કરાતો જે
મરણત્રાસ છે તે દેખ્ય એવા પૂર્વ અનુભવ કરેલા દુઃખની સ્મૃતિનું
સૂચન કરે છે, તે સ્મૃતિ વાસના(સંસ્કાર)વિના સંભવતી નથી,
તેથી સ્મૃતિવડે સંસ્કારનું અનુમાન થાય છે, સંસ્કાર અનુભવવિના
પણ નથી, મારે તે પૂર્વના દુઃખાનુભવને સિદ્ધ કરે છે. એ દુઃખાનુ-

ભવ તુરતના જન્મેલા પ્રાણીને વર્તમાનજન્મમાં થવો સંભવતો નથી, તેથી તે પૂર્વજન્મમાં થયો હશે એમ અનુમાન કરાય છે. એવી રીતે કહેલો દુઃખાદિનો અનુભવ પ્રાણીના પૂર્વજન્મને સિદ્ધ કરે છે, અને તેથી વાસનાનુ અનાદિપણું સિદ્ધ થાય છે. વાસનાનું તે અનાદિપણું પ્રમાણસિદ્ધ હોવાથી તેમાં અનવસ્થાદોષ આવતો નથી. “ જન્મ કમલનો સંકોચ અને વિકાસ સ્વાભાવિક છે તેમ તુરતના જન્મેલા પ્રાણીને ઇષ્ટવસ્તુના દર્શનથી જે હર્ષ અને ભયંકરવસ્તુના દર્શનથી જે શોક થાય છે તે પણ સ્વાભાવિક છે, કિંતુ વાસનારૂપ નિમિત્તથી ઉપજેલો નથી,” એમ પૂર્વજન્મના અભાવને માનનાર નાસ્તિકસૌક કહે છે, તેમને પૂછવું જોઈએ કે “ જો તે સ્વાભાવિક છે તો તે સર્વદા કેમ થતો નથી ?” કેમકે જે સ્વાભાવિક હોય છે તે કાંઈ નિમિત્તની અપેક્ષા કરતું નથી. કમલનો વિકાસ અને સંકોચ પણ સૂર્યનાં કિરણોના સંબંધ અને સંબંધાભાવરૂપ નિમિત્તથી ઉપજે છે, તેથી તે સ્વાભાવિક નથી, પણ નૈમિત્તિક છે. જો હર્ષ અને શોક સ્વાભાવિક હોય તો તે ઇષ્ટ તથા ભયંકર વસ્તુના દર્શનવિના પણ થવા જોઈએ, પણ તેમ તો થતા નથી, તેથી વાસનાજન્ય હોવાથી ભરણુત્રાસ નૈમિત્તિકજ છે, સ્વાભાવિક નથી, અને એમ હોવાથી વાસના અનાદિ છે એમ પણ સિદ્ધ થઈ જાય છે. જોકે અનાદિ અનેક જન્મોની વિલક્ષણ વાસનાઓથી જીવનું ચિત્ત યુક્ત છે તોપણ સર્વ વાસના અભિવ્યક્ત થતી નથી, કિંતુ જે કર્મ ફલ દેવાને ઉન્નુષ્ઠ થાય છે તે કર્મ જેનું વ્યંજક થાય છે તે વાસના ઉદય પામીને પુરુષના ભોગમાં નિમિત્ત થાય છે, અન્ય સર્વ વાસના નિમિત્ત થતી નથી.

અહિં એવો સંદેહ થાય છે કે તે વાસનાઓનો આશ્રય જે ચિત્ત છે તે મીમાંસકસંમત મહત્પરિમાણુવાળું હોવાથી વિષ્ણુ છે? વા નૈયા-

ચિક્ષંમત અણુપરિમાણુવાળું હોવાથી અણુ છે? વા સાંખ્યાદિસંમત
 મધ્યમપરિમાણુવાળું હોવાથી અણુ અને વિભુથી વિલક્ષણુ છે? એ
 મંદેહતું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—પ્રકૃતિથી ભિન્ન જેટલો કાર્યસમૂહ
 છે તે સાંખ્યમતમાં પરિચ્છિન્ન છે તેથી ચિત્ત પણ પરિચ્છિન્ન એટલે
 મધ્યમપરિમાણુ છે. “ હેતુમદનિત્યમવ્યાપિસક્રિયમનેકમાશ્રિતં
 લિક્ષમ્ ॥ ” (કારણુવાળું—કાર્યરૂપ, સર્વદા નહિ રહેનાર, સર્વસ્થાન-
 માં નહિ રહેનાર, ક્રિયાવાળું, પ્રતિશરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન હોનારું
 અને પોતાના અવયવોમાં નિવાસ કરનાર લિંગ—પ્રકૃતિને જણાવ-
 નારું મહત્ત્વાદિ—કાર્ય—જે,) એ સૂત્રથી શ્રીકપિલમુનિએ મહત્ત્વાદિ
 સર્વ કાર્યસમૂહને અવ્યાપક કહેલ છે, જોકે પ્રમાદરે મનની વ્યાપકતામાં
 “ મન વિભુ છે, નિર્ત્યંદ્રિય હોવાથી, જે જે નિર્ત્યંદ્રિય હોય છે તે તે
 વિભુ હોય છે, શ્રોત્રની પેઠે, ” આ અનુમાન કહ્યું છે તોપણ તે અનુ-
 માન અપ્રમાણરૂપ જાણવું, કેમકે “ एतस्माज्जायते प्राणो मनः
 सर्वेन्द्रियाणि च ॥ ” (આ પરમાત્માથી પ્રાણ, મન અને સર્વ ઇન્દ્રિયો
 ઉત્પન્ન થાય છે,) આ શ્રુતિથી મન અને શ્રોત્ર આ બંનેને જન્ય
 માનવાથી નિર્ત્યંદ્રિયપણારૂપ હેતુ અને શ્રોત્રની પેઠે એ દૃષ્ટાંત અસંગત
 છે, તેથીજ શ્રીકપિલમુનિએ “ ન વ્યાપકત્વં मनसः करणत्वा-
 दिन्द्रियत्वाद्वा ॥ ” (મનનું વ્યાપકપણું નથી, કરણપણાથી વા ઇન્દ્રિય-
 પણાથી,) તથા “ सक्रियत्वाद्गतिश्रुतेः ॥ ” (મનનું વ્યાપકપણું નથી,
 ક્રિયાવાળાપણાથી ને પરલોકમાં ગમનની શ્રુતિ હોવાથી,) એ બંને સૂત્રો-
 વડે મનના વિભુપણાનું નિરાકરણ કરીને “ न निर्माणत्वं तद्योगाद्-
 चटवत् ॥ ” (ચિત્તનું નિરવયવપણું નથી, એક સમયમાં અનેક
 ઇન્દ્રિયોની સાથે એકોગ હોવાથી, કિંતુ તેનું ઘટની પેઠે સાવયવપણું છે,)
 એ નવથી અણુપરિમાણનું અંદાન કરી પરિણેયથી મધ્યમપરિમાણુવાળું—

જ મન માન્યું છે. જેમ ઘટ અને રાજમંદિરરૂપ અલ્પ અને મહાન્ આશ્રયના ભેદથી દીવાનો પ્રકાશ સંકોચવાળો અને વિકાસવાળો થાય છે તેમ ડીડી અને હાથીરૂપ અલ્પ અને મહાન્ આશ્રયના ભેદથી ચિત્ત પણ સ્વલ્પ અને મહત્પરિમાણવાળું થાય છે, તેથી તે તે શરીરના પરિમાણના સમાન પરિમાણવાળું ચિત્ત છે. ચિત્તને શરીરપરિમાણ માનવાથી તેનું પરલોકમાં ગમન અને ત્યાંથી પુનઃ અહિં આગમન સંભવી શકે છે.

ચિત્ત સંકોચવિકાસવાળું હોવાથી મધ્યમપરિમાણવાળું હૃદય, પરંતુ તે ચિત્ત પોતાના સંકોચ અને વિકાસમાં તથા શુભાશુભવાસના પ્રકટ કરવામાં સ્વતંત્ર નથી, કિંતુ ધર્માધર્મરૂપ નિમિત્તની અપેક્ષાળું છે તેથી તેના સંકોચવિકાસ ક્યારેક થનારા છે. ધર્માધર્મરૂપ જે નિમિત્ત છે તે પણ બે પ્રકારનું છે, એક તો બાહ્ય ને બીજું આધ્યાત્મિક. તેમાં શરીર, ઇન્દ્રિય ને ધનાદિવડે સાધ્ય જે નમસ્કાર, સ્તુતિ, દાન તથા નિષ્કુરભાષણ ને હિંસાદિ છે તે બાહ્યધર્માધર્મરૂપ નિમિત્ત છે, અને કેવલ ચિત્તવડે સાધ્ય જે શ્રદ્ધા, મૈત્રી તથા રાગદ્વેષાદિ છે તે આધ્યાત્મિકધર્માધર્મરૂપ નિમિત્ત છે. મૈત્રી આદિ આધ્યાત્મિકધર્મ છે એ અર્થ શ્રીપંચશિખા-ચાર્યને પણ સંમત છે:—

“યે ચૈતે મૈઝ્યાદયો ધ્યાયિનાં વિહારાસ્તે વાહ્યસાધન-
નિરનુગ્રહાત્માનઃ પ્રકૃષ્ટં ધર્મમભિર્નિર્વર્તયન્તિ ॥”

ભાવાર્થ:—યોગીઓના જે આ મૈત્રી આદિ અત્યંતસાધ્ય વ્યાપાર છે તે બાહ્યસાધનની અપેક્ષાથી રહિત છતાં શુક્લધર્મને ઉત્પન્ન કરે છે.

એ બે પ્રકારના ધર્મોમાંથી બાહ્યધર્મની અપેક્ષાથી માનસધર્મ અતિબલવાન છે, કેમકે જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિ જે માનસધર્મ છે તેથી અધિક

પ્રમલ દ્રોષ બાલ્યધર્મ જેવામાં આવતો નથી, તેથી જ અસાધ્યકાર્ય
ગનાય છે તે પણ માનસધર્મના બલથી સાધ્ય થઈ જાય છે, જેવાં કે
દંદ્રે સાત દિવસ શિલાની વૃદ્ધિવડે દંડકારણ્યને નિર્જન કરી દીધું તથા
અગરત્યમુનિએ સમુદ્રનું પાન કર્યું. માનસબલવિના કેવલ શારીરિકબલ-
થી તે કાર્ય થઈ શકે એવાં નથી તેથી માનસધર્મનું બલજ સર્વથી
પ્રમલ બાણુનું.

ભોજવૃત્તિમાં તથા ચંદ્રિકામાં “ તાસામનાદિત્વમાશિષો
નિત્યત્વાત્ ॥ ” એવો સૂત્રપાઠ છે, તેનો અર્થ પૂર્વના પાઠજેવો છે. ૧૦

એવી રીતે વાસનાના અનાદિપણાનું કથન કર્યું, તથા પ્રસંગથી
અન્યવિચારનો પણ ઉપન્યાસ કર્યો. અહિં એવી શંકા થાય છે કે જે
વાસના અનાદિ હોય તો તેનો ઉચ્છેદ-નાશ-ન થવો જોઈએ, કેમકે
જે અનાદિ હોય છે તે નાશરૂપ ધર્મથી રહિત હોય છે, જેવો કે પુરુષ.
એવી રીતે વાસનાના અવિનાશીપણાની શંકા થતાં તે શંકાનું નિરાકરણ
ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

**हेतुफलाश्रयालम्बनैः सद्वृहीतत्वादेषा-
मभावे तदभावः ॥ ११ ॥**

પદ્યોધિની ટીકા:—વાસનાનામનન્તરાનુભવો હેતુઃ ।
તસ્યાપ્યનુભવસ્ય રાગાદયસ્તેષામવિચોતિ સાક્ષાત્ પારમ્પર્યેણ
ચ હેતુત્વમ્ । ફલં શરીરાદિ સ્મૃત્યાદયશ્ચ । આશ્રયથિત્તમ્ ।
આલમ્બનં વદેવાનુભવસ્ય તદેવ વાસનાનામ્ શબ્દાદિકામિતિ
યાવત્ । એતૈઃ સદ્વૃહીતત્વાત્ સદ્બુલિતત્વાદ્દેતોરેષાં દેત્વાદીનાં

અભાવે જ્ઞાનયોગાભ્યાં દગ્ધર્વાજકલ્પત્વે વિહિતે સતિ તદભાવ-
સ્તેષાં વાસનાનામભાવ ઉચ્છેદઃ સ્યાત્ । નિર્મૂલત્વાત્ વાસના
ન પ્રરોહન્તિ ન કાર્યમારભન્ત્ इति तेषामभावः ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—હેતુ, ફલ, આશ્રય અને આલંબનવડે
[વાસનાઓના] સંગૃહીતપણાથી તેઓના (તે ચારેના)
અભાવમાં તેનો (વાસનાનો) અભાવ [થાય છે.] ૧૧

વિવેચનઃ—વાસના પુરુષના જેવી અનાદિ નથી, કિંતુ કાર્યરૂપ
છે. વાસનાઓને જાત્રત્ કરનાર જે અવિદ્યાદિક છે તેમનો વિવેક-
ખ્યાતિવડે નાશ થવાથી તે વાસનાઓ પોતાની મેળેજ નિવૃત્ત થઈ
જાય છે. અનાદિ હોવું એજ નાશના અભાવનું નિમિત્ત નથી, કિંતુ
વિનાશના કારણુનો અભાવ હોવો એજ નાશના અભાવનું નિમિત્ત
છે. તેમાં પુરુષના નાશના કારણુનો અભાવ છે તેથી પુરુષનો નાશ
થતો નથી, અને વાસનાના નાશનું કારણુ તો અવિદ્યાદિનો નાશ
વિદ્યમાન છે તેથી વાસના નષ્ટ થઈ જાય છે.

જીવને ધર્મથી સુખ અને અધર્મથી દુઃખ થાય છે. સુખથી સુખ
અને સુખનાં સાધનોમા રાગ, અને દુઃખથી દુઃખ અને દુઃખનાં સાધનો-
માં દ્વેષ થાય છે. રાગદ્વેષથી પ્રયત્ન અર્થાત્ મન, વાણી ને શરીરની
ચેષ્ટાદ્વારા પરાનુગ્રહ ને પરપીડા થાય છે. અનુગ્રહ અને પીડાથી ધર્મ
અને અધર્મ ઉપજે છે, પુનઃ ધર્માધર્મથી સુખદુઃખ થાય છે, સુખ-
દુઃખથી રાગદ્વેષ ઉપજે છે, અને રાગદ્વેષથી પરાનુગ્રહ તથા પરપીડા થાય
છે. એવી રીતે અનાદિકાલથી પ્રવૃત્તે જે ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ,

રાગ ને દ્વેષરૂપ છ આગ્રવાણું* સંસારચક્ર છે તે વાસનાનો હેતુ છે. પ્રતિ-
ક્ષણ ક્રિયા કરતું જે આ સંસારચક્ર છે તે સ્વતંત્ર નથી, કિંતુ સર્વ-
ક્રિયાઓનું મૂલ જે અવિદ્યા છે તે કુંભારનો દંડ જેમ તેના ચક્રનો
પ્રેરક છે તેમ આ સંસારચક્રની પ્રેરક છે. વાસનાનો હેતુ સંસારચક્ર,
અને સંસારચક્રનો હેતુ અવિદ્યા હોવાથી સંસારચક્રદ્વારા અવિદ્યાજ
વાસનાનો હેતુ છે એમ સિદ્ધ થયું. જે પુરુષાર્થરૂપ ફલની ઇચ્છાથી
ધર્માદિક વર્તમાન અવસ્થાવાળા* થાય છે તે વાસનાનું ફલ જાણવું.
વિવેકખ્યાતિના અભાવવાળું જે સાધિકાર ચિત્ત છે તે વાસનાનો આશ્રય
છે. વિવેકખ્યાતિવાળું જે સમાપ્તાધિકાર ચિત્ત છે તે વાસનાનો આશ્રય
નથી, કેમકે જેનો ભોગભોક્ષ્ય અધિકાર સમાપ્ત થયો છે એવા ચિત્ત-
માં વાસનાઓની સ્થિતિ થવાનો અસંભવ છે. જે વસ્તુ સંમુખ ઉપ-
સ્થિત થઈ જે વાસનાને જાગૃત્ કરનારી થાય છે તે તે વાસનાનું
આલંબન છે, અર્થાત્ દામિનીનો સ્પર્શ ઇત્યાદિ વાસનાઓનાં આલંબન છે.

એવી રીતે અવિદ્યારૂપ હેતુ, ધર્માધર્મની વર્તમાનાવસ્થા તથા તેવડે
થનારાં જાતિ આયુષ્ ને ભોગરૂપ ફલ, સાધિકાર ચિત્તરૂપ આશ્રય,
અને દામિની આદિના સ્પર્શારૂપ આલંબન આ ચારવડે વાસના
જાગૃત્ થાય છે, અર્થાત્ એ ચારને અધીન વાસના છે. બ્યારે વિવેક-
ખ્યાતિના ઉદયથી એ ચારનો અભાવ થઈ જાય છે ત્યારે સર્વ વાસના-
ઓનો પોતાની મેળેજ અભાવ થઈ જાય છે. એવી રીતે વાસનાઓ
પ્રગટરૂપે અનાદિ છતાં પણ કાર્યરૂપ હોવાથી તેમના કારણના અભાવ-
વડે તેમનો અભાવ અંતરૂપ થાય છે. ૧૧

અસત્ત્વની કૃત્તિ યતી નથી, અને સત્ત્વનો વિનાશ થતો નથી

• ધર્માધર્મ અનુયાનથી નવા કૃત્તવન્ન થતા નથી, કિંતુ વર્તમાન
અવસ્થાના પ્રમાણ છે, કેમકે જ કાર્ય દ્વારા અસત્ત્વની કૃત્તિનો નિયંત્ર છે.

આ યોગનો સિદ્ધાંત છે તો સદૃશ્યથી વિદ્યમાન વાસનાઓની નિવૃત્તિ કેમ થઈ શકે ? નજ થઈ શકે, એમ શંકા થાય તો તેનું નિવારણ ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

અતીતાનાગતં સ્વરૂપતોઽસ્ત્યધ્વભેદા-

દ્ધર્માણામ્ ॥ ૧૨ ॥

પદબોધિની ટીકા:—યદતીતત્વેન ચજ્ઞાનાગતત્વેન વ્યવ-
હીયતે તત્ સ્વરૂપતઃ સ્વરૂપેણ ધર્મિત્વેનૈવ રૂપેણ સ્વત્વસમ્બન્ધેન
વા અસ્તિ વિદ્યત એવ । યતોઽસતામુત્પત્તિઃ સતાં ચ
નાશો ન સમ્ભવતિ યતશ્ચ ધર્માણામેવાધ્વભેદો વિપરિણામતા
દૃશ્યતે ન ધર્મિણસ્તતસ્તદસ્ત્યેવેત્યવધારણીયમ્ । તસ્માદ્વાપવર્ગ-
પર્યન્તમેકમેવ ચિત્તં ધર્મિતયાઽનુવર્તમાનં તિષ્ઠતીતિ સિધ્યતિ । ૧૨

સૂત્રાર્થ:—ભૂતભવિષ્યત્ [વસ્તુ] પોતાના રૂપથી
[વિદ્યમાન] છે, ધર્મોના કાલના ભેદથી [તેમના વિરોધનો
અભાવ છે.] ૧૨

વિવેચન:—જે વસ્તુની અભિવ્યક્તિ આગળ થનારી હોય તે
અનાગત કહેવાય છે, જેની અભિવ્યક્તિ પૂર્વે થઈ ગઈ છે તે અતીત
કહેવાય છે, અને જે વસ્તુ પોતાના વ્યાપારમાં ઉપારૂઢ થઈ અભિવ્યક્ત
થઈ રહી છે તે વર્તમાન કહેવાય છે. એ ત્રણેને અનુક્રમે અવ્યપદેશ્ય,
શાંત ને ઉદિત પણ કહેવામાં આવે છે. તે ત્રણે પ્રકારની વસ્તુ
યોગીના પ્રસક્તમાનનો વિષય છે એમ યોગસિદ્ધાંતમાં સ્વીકારેલું છે.

ને ભૂત તથા ભવિષ્ય વસ્તુનું અસ્તિત્વ સ્વરૂપથી ન માનવામાં આવે તો યોગીને ત્રણે કાલના પદાર્થોના સંબંધનું યોગજ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થઈ શકશે નહિ, કેમકે વિષયની સત્તાવિના પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થઈ શકવાનો અ-
સંભવ છે તેથી અતીત ને અનાગત વસ્તુ પણ સ્વરૂપથી વિદ્યમાન હોય છે એમ માનવું યોગ્ય છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભગવાને પણ
“ વેદાહં સમસ્તીજ્ઞાનિ વર્તમાનાનિ ચાર્જુન । ભવિષ્યાણિ ચ
મૃતાનિ ” (હે અર્જુન ! હું થઈ ગયેલાં, વર્તમાન ને ભવિષ્યમાં
ચનાનું ભૂતોને બાણું હું,) એ વચનવડે પોતાનું ત્રણે કાલની વસ્તુઓને
બાણુવાનું સામર્થ્ય ગતાવી વસ્તુઓનો ત્રણે કાલમાં યથાયોગ્ય સદ્ભાવ
ગહે છે એમ સૂચવ્યું છે. જે અતીત, અનાગત અને વર્તમાનતારૂપ
ત્રણે ધર્મોની એક કાલમાં સમાનસત્તા માનવામાં આવે તોજ વિરોધ
થઈ શકે, પણ યોગસિદ્ધાંતમાં તેવો સ્વીકાર નથી, કિંતુ જે કાલમાં
પદ વિદ્યમાન થઈ વર્તમાનતારૂપ ધર્મવાળો થાય છે તે કાલમાં
વર્તમાનતારૂપ ધર્મ તો વર્તમાનકાલવાળો છે, અતીતતારૂપ ધર્મ અનાગત-
કાલવાળો (ભવિષ્યમાં ચનારો) છે, અને અનાગતતારૂપ ધર્મ અતીત-
કાલવાળો (પૂર્વે થઈ ગયેલો) છે એવો સ્વીકાર છે. એવી રીતે ત્રણે
ધર્મો બિન્ન બિન્ન કાલવાળા હોવાથી એકકાલમાં ત્રણે ધર્મોનું રહેવું
વિરોધ નથી ત્રણી આગળ ચનારાં સ્વર્ગ અને અપવર્ગરૂપ ફલ સાધનતા
અનુષ્ઠાનકાલમાં જે અત્યંત અસત્ માનવામાં આવે તો સમસાના
શિંગડાની ગેરે તેમની ઉત્પત્તિનો અભાવ થવાથી તેમના ઉદ્વેગથી નિપુણ
પુરુષોની સાધનામાં પ્રવૃત્તિ ન થવી જોઈએ, અને પ્રવૃત્તિ તો થાય
છે, તેથી અનાગતવસ્તુને માનવાની આવશ્યકતા છે. આદિત્વે દારણ
છે તે કાંઈ અપૂર્વ અસત્ થઈને ઉત્પન્ન કરતા નથી, કિંતુ અવ્યક્ત-
સ્વરૂપ-અવસ્થાથી દારણમાં વિદ્યમાન જે ઘટાદિ કાર્ય છે તેમને વર્તમાન

અવસ્થાવાળાં કરી દે છે. તેમાં એટલો વિશેષ છે કે વર્તમાન અવસ્થાવાળું જે કારણ છે તેજ કાર્યની વ્યક્ત-સ્થૂલ-અવસ્થાના સંપાદનમાં સમર્થ થાય છે, અતીતાદિ અવસ્થાવાળું સમર્થ થતું નથી તેથી અતીત અવસ્થાવાળા કારણથી કોઈ કાર્યનો આવિર્ભાવ થતો નથી. જેમ વર્તમાન વસ્તુ અભિવ્યક્તિને પ્રાપ્ત થઈને દેખાય છે તેમ અતીત અને અનાગતવસ્તુ અભિવ્યક્તિને પ્રાપ્ત થઈને દેખાતી નથી, કિંતુ ભવિષ્યમાં થનારા સ્પષ્ટ-રૂપથી અનાગતવસ્તુ છે, અને પૂર્વે જેનું સ્પષ્ટ રૂપ હતું એવા રૂપથી અતીતવસ્તુ છે, તેથી વર્તમાનકાલમાંજ વસ્તુના સ્વરૂપની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે, અતીત અને અનાગતકાલમાં વસ્તુના સ્વરૂપની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થતી નથી, પરંતુ એટલું તો નક્કી છે કે એક અધ્વાના વર્તમાન-સમયમાં બીજા બે અધ્વા પણ ધર્મીમાં સમનુગત છે, અત્યંત અભાવ-વાળા નથી, કેમકે પૂર્વે ન હોઈને અસ્તિત્વમાં આવવું એ યોગ-સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે, અર્થાત્ જે સમયમાં ઘટરૂપ ધર્મીમાં વર્તમાનતા-રૂપ ધર્મ પ્રકટ થાય છે તે સમયમાં અતીત તથા અનાગતતારૂપ બંને ધર્મોનો પણ ઘટમાં અનભિવ્યક્ત-સૂક્ષ્મ-રૂપથી સમન્વય માનવો જોઈએ, તેમજ જે વેલાએ અનાગતતારૂપ ધર્મ પ્રકટ હોય છે તે સમયે અન્ય બંને ધર્મોનો સૂક્ષ્મરૂપથી સમન્વય સ્વીકારવો જોઈએ, અને અતીતાવસ્થાવાળા ધર્મીમાં પણ અન્ય બંને ધર્મોનો અંગીકાર કરવો જોઈએ.

એવી રીતે કાલભેદથી ધર્મોની વ્યવસ્થા હોવાથી અતીત અને અનાગત વસ્તુ પણ સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે, અત્યંત અસત્ નથી એમ સિદ્ધ થયું. એમ થવાથી પૂર્વસૂત્રમાં જે વાસનાનો નાશ કહ્યો હતો તે નાશ વાસનાના અત્યંતાભાવરૂપ ન બળેલો, કિંતુ વાસનાઓની અતીતાવસ્થારૂપ બળેલો. ૧૨

હવે એકરૂપવાળા પ્રધાનથી અનેક વિચિત્રરૂપવાળો પ્રપંચ કેવી રીતે આચિર્ભાવ પામે છે એમ શંકા કરી તેના નિવારણમાટે નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

તે વ્યક્તસૂક્ષ્મા ગુણાત્માનઃ ॥ ૧૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—વ્યક્તાઃ વર્તમાનાધ્વાનઃ । સૂક્ષ્માઃ અતીતાનાગતાત્માનઃ । તે ચ સર્વે ભાવા મહદાદયો ઘટાદિ-વિશેષાન્તાઃ ગુણાત્માનઃ સત્ત્વરજસ્તમઃસ્વરૂપા इत्यर्थः ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—વ્યક્ત (વર્તમાન) અને સૂક્ષ્મ (અતીત-અનાગત) [જે અનેક પ્રકારના ધર્મ છે] તે [સર્વે ત્રણે] ગુણોનાં સ્વરૂપ [છે.] ૧૩

વિવેચન:—અતીત, અનાગત તે વર્તમાનમાંની દ્રાઈ પણ અવસ્થામાં રહેલું કાર્ય તેના ઉપાદાનકારણથી ભિન્ન હોતું નથી, સર્વ કાર્યો સર્વદા પોતાના ઉપાદાનકારણરૂપજ હોય છે. તે કાર્ય અત્યંત અસત્ નથી, દ્વિત્ કાર્યનો અને કારણનો ભેદાભેદ છે. પરિણામ એટલે રચનારૂપે ભેદ છે, અને વસ્તુ એટલે દ્રવ્યરૂપે અભેદ છે. સર્વ પ્રપંચનું ગુણસ્વરૂપણું છે. ઘટપટાદિ ભૌતિકપદાર્થો પૃથિવી આદિ પંચભૂતસ્વરૂપ છે, પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતો પંચતન્માત્રસ્વરૂપ છે, પાંચ તન્માત્રાઓ તથા એકાદશ ઈન્દ્રિયો અંદકારસ્વરૂપ છે, અંદકાર મહત્તત્ત્વસ્વરૂપ છે, મહત્તત્ત્વ પ્રધાનસ્વરૂપ છે, અને પ્રધાન ત્રણ ગુણસ્વરૂપ છે. એવી રીતે સાક્ષાત્ વા પરંપરાથી સમગ્ર પ્રપંચ ગુણસ્વરૂપ છે. શ્રીવાર્ધગણ્યાચાર્ય પણ નીચેના મ્હોટથી એમજ કહ્યું છે:—

“ ગુણાનાં પરમં રૂપં ન દૃષ્ટિપથમૃચ્છતિ ।

યત્તુ દૃષ્ટિપથં પ્રાપ્તં તન્માયેવ સુતુચ્છકમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—ગુણોનું પરમ વાસ્તવરૂપ જે પ્રધાન છે તે અતીન્દ્રિય હોવાથી દૃષ્ટિગોચરતાને પ્રાપ્ત થતું નથી, અને જે અનેક પ્રકારનો પ્રપંચ દેખાય છે તે સર્વ ઈન્દ્રિયલના જેવો તુચ્છ છે.

સાક્ષાત્ વા પરંપરાવડે સર્વપદાર્થોમાં સુખ, દુઃખ ને મોહરૂપ સત્ત્વ, રજસૂ ને તમસૂ એ ત્રણ ગુણો અનુગત છે તેથીજ સર્વ પદાર્થો સુખ, દુઃખ ને મોહરૂપ જણાય છે.

મહત્ત્વથી માડીને ઘટપટાદિપર્યંતનાં સર્વ કાર્યો પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામનારાં ને અનિત્ય છે. સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો પરિણામિનિત્ય છે, અને પુરુષ અપરિણામિનિત્ય છે.

યોગસિદ્ધાંતમાં કારણની અવસ્થાવિશેષ તેજ કાર્ય છે, ન્યાયની પેઠે કારણથી ભિન્ન કાર્યનો આ તંત્રમાં સ્વીકાર નથી તેથી વસ્તુતાએ આ સર્વ પ્રપંચ ત્રણ ગુણરૂપ પ્રધાનનું સ્વરૂપજ છે, પ્રધાનથી પૃથક્ નથી, અને અનાદિ વિચિત્રવાસનાથી યુક્ત વિચિત્ર ત્રણ ગુણોનું સ્વરૂપ હોવાથી પ્રપંચ પણ વિચિત્રરૂપ છે એમ સિદ્ધ થયું. ૧૩

સર્વ પ્રપંચ ગુણોનો પરિણામ હોવાથી વસ્તુતાએ ગુણસ્વરૂપજ છે એમ કહ્યું, તેમાં શંકા થાય છે કે જો આ સર્વ પ્રપંચ તે ત્રણ ગુણોનો પરિણામ હોય તો તે મહદાદિરૂપ એક પરિણામવાળો ન જોઈએ. જેમ પૃથક્ પૃથક્ સ્વભાવવાળા મૃત્તિકા, તંતુ ને દૂધ એ ત્રણ દ્રવ્યોનો એક પરિણામ થઈ શકતો નથી તેમ પૃથક્ પૃથક્ સ્વભાવવાળા એ ત્રણ ગુણોનો પણ એક પરિણામ થઈ શકે નહિ. એ શંકાનું નિરાકરણ ભગવાન્ સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

પરિણામૈકત્વાદ્વસ્તુતત્ત્વમ્ ॥ ૧૪ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—યદ્યપિ ત્રયો ગુણાસ્તથાપિ તેષામદ્વા-
ઙ્ગિભાવગમનલક્ષણો યઃ પરિણામસ્તસ્ય એકત્વાત્ વસ્તુનસ્તત્ત્વં
એકત્વં જ્ઞાતવ્યમ્ । રુપાસ્થલે ક્ષિપ્તાનાં ગજાશ્વાદીનાં યથૈકો
લવણપરિણામો યથા વા વર્તિતૈલાદીનામેકો દીપપરિણામો
દૃષ્ટસ્તથાઽત્રાપ્યદ્વાઙ્ગિત્વેન પરિણામૈકત્વં જ્ઞેયમ્ ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—પરિણામના એકપણાથી વસ્તુનું એકપણું [છે.] ૧૪

વિવેચન:—મીઠાની ખાણમાં નાંખી દીધેલા પરસ્પર વિખતીય
અથ, મહિય, ઉંટ અને હાથી આદિકનો જેમ એક મીઠાદ્ય પરિણામ
થાય છે, તથા પરસ્પર વિરુદ્ધ તેલ, વાટ અને અગ્નિનો જેમ એક
દીવાદ્ય પરિણામ થાય છે તેમ વિખતીય ત્રણ ગુણોનો પણ એક
મહત્ત્વદ્ય પરિણામ સંભવી શકે છે. મૃત્તિકા, તંતુ અને દૂધ એ
ત્રણનો દાર્યને ઉપજવવામાં પરસ્પર અંગાંગિભાવ નથી તેથી તેમનો
એકપરિણામ થતો નથી, તે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો તો પરસ્પર અંગાંગિ-
ભાવવાળા હોવાથી એકપરિણામને પામી શકે છે તેથી તે ત્રણ
ગુણોનું એકપણું યુક્તજ છે. તેમાં સત્ત્વગુણ જેમાં પ્રધાન છે એવા ત્રણ
ગુણોથી એક મહત્ત્વ થાય છે. તે મહત્ત્વ ન્યારે રજ્જેશુપ્રધાન થાય
છે ત્યારે તેમાંથી એક અલંકારની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને ન્યારે તમો-
શુ પ્રધાન થાય છે ત્યારે તેમાંથી અખંડાદિક પાંચ તન્માત્રાઓ ઉપજે છે.
સન્ધ્યપ્રધાન અલંકારથી શ્રોત્રાદિ પાંચ જાનેન્દ્રિયો, રજ્જુપ્રધાન અલંકારથી
ચત્રાદિ પાંચ દર્શન્દ્રિય, અને સાત્ત્વિકરાજસ ઉભય અલંકારથી મન

ઉપજે છે. કઠિનતાધર્મપ્રધાન પંચતન્માત્રાઓનો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપ મૃતિવીપરિણામ છે, સ્નેહધર્મપ્રધાન ગંધવિનાની ચાર તન્માત્રાઓનો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપ જલપરિણામ છે, ઉષ્ણતાધર્મપ્રધાન ગંધ અને રસ તન્માત્રાવિનાની અન્ય ત્રણ તન્માત્રાઓનો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપ અગ્નિ-પરિણામ છે, વહનધર્મપ્રધાન શબ્દસ્પર્શ બે તન્માત્રાઓનો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપ વાયુપરિણામ છે, અને અવકાશદાનધર્મત્રાણી શબ્દતન્માત્રાનો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલરૂપ આકાશપરિણામ છે. એવી રીતે મહદાદિ પરિણામના એકપણાથી તેમના કારણરૂપ ત્રણ ગુણ આદિરૂપ વસ્તુઓનું પણ અંગાંગિભાવવડે એકપણું છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ૧૪

ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીઓ માને છે કે બહાર જે જડપદાર્થો છે તેઓ સ્વ-પ્રકાશપણાના અભાવથી પોતાના જ્ઞાનને માટે વિજ્ઞાનની અપેક્ષાવાળા છે તેથી વિજ્ઞાનકાલમાં જ પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે, વિજ્ઞાનના અભાવકાલમાં તેમની પ્રતીતિ થતી નથી. જેમ મૃત્તિકાના સત્ત્વકાલમાં ઘટનું સત્ત્વ હોવાથી, અને મૃત્તિકાના અસત્ત્વકાલમાં ઘટનું અસત્ત્વ હોવાથી, મૃત્તિકાથી ભિન્ન ઘટને વાસ્તવિક માનવામાં આવતો નથી તેમ વિજ્ઞાનના સત્ત્વઅસત્ત્વને અધીનજ બાહ્ય પદાર્થોની સત્તાઅસત્તા હોવાથી વિજ્ઞાનથી ભિન્ન કોઈ બાહ્યતત્ત્વ નથી. વળી જેમ સ્વપ્નમાં બાહ્ય પદાર્થોનો અભાવ છતાં પણ વિજ્ઞાનજ અનેક પદાર્થાકારરૂપે પ્રતીત થાય છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે તેમ જગત્કાલમાં પણ વિજ્ઞાનજ અનેકાકારે પ્રતીત થાય છે, અન્ય બાહ્ય વિષય નથી એમ માનવું ઉચિત છે, એ તેમનું માનવું સમીચીન નથી, કેમકે હૃદન્તા- (આપણાના) રૂપથી પ્રતીત થનારા બાહ્ય પદાર્થોના અસ્તિત્વનો કેવલ અસ્વીકાર કરવો પ્રમાણથી વિરુદ્ધ હોવાથી અયુક્ત છે. બે વિજ્ઞાન-માત્રજ તત્ત્વ હોય તો “ આ ધડો છે ” એવી રીતે હૃદન્તારૂપથી

જે બાહ્યપ્રતીતિ થાય છે તે તેમના મતમાં ન થવી જોઈએ, કારણકે વિજ્ઞાન આંતર હોવાથી તેમને મતે “હું ઘડો છું” એવી આંતર-પ્રતીતિ થવી ઉચિત છે. “જે અંતરમાં વાસ્તવરૂપથી જોય છે તેજ બાહ્યપદાર્થની પેઠે પ્રતીત થઈ રહેલ છે” એમ જે તેમનું કહેવું છે તે પણ યોગ્ય નથી, કારણકે જો કોઈ બાહ્યપદાર્થ સ્વીકારવામાં ન આવે તો “બાહ્યપદાર્થની પેઠે” આ ઉપમાકથન અસંગત થાય છે, કેમકે ઉપમા વિદ્યમાન પદાર્થની દેવાય છે, અવિદ્યમાન પદાર્થથી દેવાતી નથી. આ રાજકુમાર વંધ્યાપુત્રના જેવો સુંદર છે એમ કદી-પણ કહેવાતું નથી એ પ્રસિદ્ધ છે. એવી રીતે તેમના કથનથીજ બાહ્યપદાર્થની સત્તા મિદ્ધ થવાથી બાહ્યપદાર્થનો અભાવ માનવો યુક્ત નથી. તેમણે “સહોપલંભનિયમાદમેદો નીલતદ્વિયોઃ ॥” (નીલવિષય અને નીલજ્ઞાનના સહોપલંભ-સાથે પ્રતીતિ-નો નિયમ હોવાથી જ્ઞાનનો વિષયથી અમેદ છે,) એ વાક્યવડે જ્ઞાનનો વિષયથી અમેદ કયો છે, અર્થાત્ જેમ જીમ્મ ચંદ્રને જ્ઞાન વાસ્તવ એક ચંદ્રના જ્ઞાન-કાલમાંજ હોવાથી જીમ્મ ચંદ્રને બિન્ન માનવામાં આવતો નથી તેમ જ્ઞાનકાલમાંજ વિષયનું જ્ઞાન હોવાથી વિષય પણ જ્ઞાનથી બિન્ન નથી એમ સ્વીકારવું જોઈએ, એવી રીતે તેઓ પ્રતિપાદન કરે છે. તેમનું એ કથન ત્યારે મંગત ગણાય કે જ્યારે અમેદમ્થલમાંજ સહોપલંભના સદ્ભાવનો નિયમ હોય, અને અન્યત્ર ન હોય, પરંતુ તેમ તો ‘જે નદિ, કેમકે બેદરચક્રમાં પણ સહોપલંભનો સદ્ભાવ છે, જેમ નેત્રના વિષય ઘટાદિમાં ગ્રહેણું રૂપ પ્રકાશકાલમાંજ નિયમવડે પ્રતીત રાખે છે, છતાં પણ તેને પ્રકાશથી બિન્ન ગંગીકાર કરવામાં આવે છે તેમ જ્ઞાનકાલમાં વિષયનું જ્ઞાન થાય છે, છતાં વિષયને જ્ઞાનથી બિન્નજ જ્ઞાનનો ઉચિત દે, અબિન્ન માનવો ચિન્ન નથી. જેમ પ્રકાશ અને

રૂપનો ઉપાયઉપેયભાવ-સાધનસાધ્યભાવ-રૂપ નિમિત્તને લક્ષનેજ સહોપલંબ થાય છે, કાંઈ તે જાનેના અભેદને લક્ષ તેમનો સહોપલંબ થતો નથી તેમ જ્ઞાન અને વિષયનો પણ ઉપાયઉપેયભાવવડેજ સહોપલંબ થાય છે, કાંઈ અભેદવડે તેમનો સહોપલંબ થતો નથી. વળી જગતકાલના જ્ઞાનને સ્વપ્નકાલના જ્ઞાનના જેવું નિરાલંબન માનવું તે પણ અયુક્ત છે, કેમકે સ્વપ્નકાલના જ્ઞાનના વિષય બાધિત થાય છે, અને જગતકાલના જ્ઞાનના વિષય બાધારિક્ષતામાં અબાધિત રહે છે. એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ “વૈધર્મ્યાच्च न स्वप्नादिवत् ॥ (અને વિધર્મપણાથી સ્વપ્નાદિની પેઠે નહિ,) એ શ્રીવેદાંતદર્શનના બીજા અધ્યાયના બીજા પાદના ઓગણત્રીશમા સૂત્રના વિવેચનમાં કૃત્યું છે, એટલે અત્ર તેનો વિસ્તાર કર્યો નથી.

પૂર્વોક્ત યુક્તિઓથી ક્ષણિકવિજ્ઞાનનાદ અયુક્ત છે. હવે અન્ય યુક્તિઓથી ભગવાન સૂત્રકાર પણ તે મત અયુક્ત છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે:—

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥૧૫॥

પદબોધિની ટીકા:—તયોઃ ચિત્તવસ્તુનોઃ વિભક્તઃ પન્થાઃ મિત્રો માર્ગઃ ભેદ इति यावत् । વિવિક્તઃ પન્થા इति पाठोऽपि दृश्यते । हेतुमाह :—वस्तुनः स्त्रीपिण्डादेः साम्येऽपि एकत्वेऽपि चित्तस्य भेदात् विज्ञानभेदादित्यर्थः । अयं भावः—एकस्यां नार्यां पत्युः सुखविज्ञानं सपत्न्या दुःखविज्ञानं तदत्यागे कामुकस्य मोहविज्ञानं वा विषादविज्ञानं निष्कामस्योपेक्षा-

વિજ્ઞાનમિતિ યા ત્વવા દૃષ્ટા સા મયાઽપિ દૃષ્ટા इत्यवाधित-
प्रत्यभिज्ञानादिकं च विज्ञानविज्ञेययोर्भेदं प्रमाणयत्येवेति
दिक् ॥ १५ ॥

સૂત્રાર્થ:—વસ્તુના એકપણામાં [પણ] જ્ઞાનના લેદથી
તે જાનેના (જ્ઞાનના અને વસ્તુના) ભિન્ન માર્ગ [છે.] ૧૫

વિવેચન:—જ્યાં અનેક ચિત્તોના વિષયરૂપ એક વસ્તુ સ્થિત
છે ત્યાં તે વસ્તુ દ્રાષ્ટા પણ એક ચિત્તવડે દૃષ્ટિત નથી તેમ અનેક
ચિત્તોવડે પણ તે દૃષ્ટિત નથી, છિત્તુ તે સ્વરૂપવડેજ સ્થિત છે એમ
માનવુ યોગ્ય છે. તે વસ્તુ જે ચિત્તવડે દૃષ્ટિત માનવામાં આવે તો
ચિત્ત-વિજ્ઞાન-અનેક હોવાથી વસ્તુ પણ અનેકરૂપવાળા થવી જોઈએ,
પણ તેમ નો થતી નથી એવી રીતે વસ્તુ એક છતાં પણ ચિત્તો
અનેક હોવાથી વસ્તુ અને ચિત્ત ભિન્ન છે એમ મિદ્ધ થાય છે. વળી
જે જાણ વસ્તુ વિવિધમાન હોય તોજ વિજ્ઞાન સ્વતંત્રતાદિ આકારચુક્ત
ચદ્ધ શકે, પણ જાણ વસ્તુને અભાવે તેમ ચદ્ધ શકે નહિ, તેથી પણ
વિજ્ઞાન અને વસ્તુનો જોઈ માનવો હોયિત છે. વિજ્ઞાનને જાણ વસ્તુનું
ઉપાદાનદારજી માનીએ તો કાર્યની પૂર્વે કારણની સ્થિતિ અવશ્ય હોવી
જોઈએ એવા જે કારણકાર્યભાવનો સિદ્ધ નિયમ છે તેનો જાણ થાય
છે, તેથી ક્ષણિકવિજ્ઞાનને જાણ વસ્તુઓના ઉપાદાનદારજીએ માનવું
યોગ્ય નથી. વાસ્તવિકરીતે તો જાણ વસ્તુને વિજ્ઞાનનું પ્રયોગરૂપણું
મંબવે છે, કારણકે જે વિજ્ઞાનને સ્વતંત્રતાદિ આકારતાચુક્ત કરવામાં હેતુ
થાય છે. વિષયવાસના વિજ્ઞાનના ભિન્ન ભિન્ન આકારોગા હેતુ છે એમ
૫૨. વિજ્ઞાનવદીથી કહી સકાય નહિ, કારણકે નાજ પામેલો પદાર્થ
એમ કાર્યમાં હેતુ ચદ્ધ સકતો નથી. વિજ્ઞાનવાદીનું ક્ષણિકવિજ્ઞાન તો

નિરાશ્રયક્ષણિક છે, એટલે તેમાં પૂર્વની વિષયવાસનાઓનો સહભાવ નથી.

પોતાની રૂપગુણસંપન્ન સ્ત્રીમાં જોતે રાગ છે એવો તેનો પતિ, તે સ્ત્રીનો દ્વેષ કરનારી તેની સપત્ની, (શોક,) તે સ્ત્રીના લાભના અભાવથી મોહયુક્ત અન્ય કામિપુરુષ, અને રાગદ્વેષમોહથી રહિત ઉદાસીન એ ચારેને દૃશ્યમાન એકજ સ્ત્રીશરીરના સંબંધમાં ધર્મ, અધર્મ, અજ્ઞાન તે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ નિમિત્તોની અપેક્ષાથી તેમના ચિત્તમાં યથાનુક્રમે મુખ, દુઃખ, મોહ તે માધ્યસ્થજ્ઞાન એટલે કે ધર્મરૂપ નિમિત્તની અપેક્ષાથી રાગવાળા પતિના ચિત્તમાં પોતાની સ્ત્રીના સંબંધમાં મુખનું જ્ઞાન, અધર્મરૂપ નિમિત્તથી દ્વેષ કરનારી સપત્નીને તેના સંબંધમાં દુઃખનું જ્ઞાન, અજ્ઞાનરૂપ નિમિત્તથી મોહ પામેલા કામીને તેના સંબંધમાં મોહજ્ઞાન, અને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ નિમિત્તથી ઉદાસીનને સામાન્યપણે માત્ર વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. તે જ્ઞાન થયા પછી “ જે સ્ત્રીને તમે જોઈ હતી તેજ સ્ત્રીને હું જોઈ છું ” એવી રીતનું જે અનુસંધાન થાય છે તે કોના ચિત્તવડે કલ્પિત માનવામાં આવશે? અર્થાત્ કોઈના પણ ચિત્તવડે કલ્પિત સંભવી શકે નહિ, કેમકે જે કલ્પિત માનવામાં આવે તો જે ચિત્તવડે તે કલ્પિત મનવામાં આવે તેનેજ તે વિષય પ્રતીત થશે, અન્યને નહિ પ્રતીત થાય, કારણકે અન્યના સ્વમજ્ઞાનના વિષયમૂત પદાર્થ અન્યના જ્ઞાનના વિષય થઈ શકતા નથી એમ અનુભવ અને મંસવથી જણાય છે, તેથી ચિત્ત અને વિષય પૃથક્ છે એમાં સશય રહેતો નથી. યોગસિદ્ધાંતમાં સર્વ વસ્તુઓ ત્રિગુણાત્મક અને ચત્ત્ર હોવાથી તે તે નિમિત્તપ્રમાણે એક વસ્તુમાં પણ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનનો સંભવ વિરોધ પામતો નથી, અર્થાત્ સ્ત્રીમાં રજ્જે-ગુણસહિત જે સત્ત્વગુણ છે તે ધર્મસાપેક્ષ થઈને પતિને મુખના જ્ઞાનનો જનક થાય છે, રજ્જેગુણસહિત જે તમોગુણ છે તે અધર્મસાપેક્ષ

થયો છતો સપત્નીના દુઃખજ્ઞાનનો જનક થાય છે, જે કેવલ તમોગુણ છે તે અજ્ઞાનસાપેક્ષ થઈને કામીના મોહજ્ઞાનને ઉપબવનારો થાય છે, અને જે વિશુદ્ધસત્ત્વગુણ છે તે તત્ત્વજ્ઞાનસાપેક્ષ થઈને ઉદાસીનના સામાન્યજ્ઞાનનો જનક થાય છે. એવી રીતે એકજ વસ્તુ ધર્માદિ નિમિત્તપ્રમાણે સત્ત્વાદિ ગુણોના આધિભાવદ્વારા અનેક જ્ઞાનની જનક થઈ શકે છે.

યોગમણિપ્રભાટીકામાં “વસ્તુસામ્યેऽપિ ચિત્તભેદાત્તયોર્વિ-
મક્તઃ પન્થાઃ ॥” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે, અને ભોજવૃત્તિમાં
તથા યોગચંદ્રિકાટીકામાં “વસ્તુસામ્યે ચિત્તભેદાત્તયોર્વિવિક્તઃ
પન્થાઃ ॥” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે. એ પાઠાંતરોનો અર્થ તો
પૂર્વવત્ જ થાય છે. ૧૫

પૂર્વોક્ત યુક્તિઓથી જોકે પદાર્થ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે તોપણ જ્ઞાનના
અમાનકાલમાંજ તેનું જ્ઞાન થવાથી સુખાદિની પેઠે જ્ઞાનકાલમાંજ
તેની સત્તા માનવી ઉચિત છે, અન્યકાલમાં તેની સત્તા માનવી
યોગ્ય નથી એમ વિજ્ઞાનવાદીનો દાઢ એકદેશી માને છે. તે કહે છે કે
જેને જે વિષયનું જ્ઞાન થાય તેની દૃષ્ટિમાં તે વિષય છે, અન્યની દૃષ્ટિમાં
તે નથી. એવી રીતે અન્ય પુખ્તોની અપેક્ષાથી વિષયના અભાવ-
હાગ જ્ઞાનથી પૂર્વ અને ઉત્તર કાળોમાં બાળ પદાર્થોનો અસદ્ભાવ છે.
તેના તે મનનું ભગવાન સૂત્રદાર નીચેના સૂત્રથી નિરાકરણ કરે છે:-

ન ચૈકચિત્તતન્ત્રં વસ્તુ તદપ્રમાણકં

તદા કિં સ્યાત્ ॥ ૧૬ ॥

ટીકા:-શબ્દકનયે વૃત્ત્યાગ્યજ્ઞાનાતિરિક્તચિત્તસ્યાભાવા-
દત્ત ચિત્તપદં જ્ઞાનાર્થકં, તથાચ ન વસ્ત્યેકજ્ઞાનાર્થીનમિત્ય-

ર્થઃ । તત્ર હેતુમાહ :—તદપ્રમાણકં ઇતિ, તજ્ઞાનં ન પ્રમાણં
 યસ્મિન્ તત્તદપ્રમાણકં, યદેત્યસ્યાધ્યાહારઃ । જ્ઞાનૈકનિયતં
 ચેદ્વસ્તુ સ્યાત્તર્હિં યદા જ્ઞાનેન ન વિષયીકૃતં વસ્તુ તદા કિં
 સ્યાદિત્યર્થઃ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[બાહ્ય] પદાર્થ એક ચિત્તને અધીન
 [સત્તાવાળો] નથીજ, [જે જ્ઞાનકાલમાંજ વસ્તુની સત્તા
 માનવામાં આવે તો જે સમયમાં કોઈ વસ્તુ] તે [જ્ઞાન-
 રૂપ] પ્રમાણુનો વિષય નહિ થાય ત્યારે [તે વસ્તુનું]
 શું થશે ? ૧૬

વિવેચનઃ—આ પ્રકરણમાં જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ચિત્ત એ સર્વનો
 એક અર્થ જાણવો. જે માત્ર જ્ઞાનને અધીનજ વસ્તુની સત્તા
 માનવામાં આવે, અને પૂર્વ તથા ઉત્તર ક્ષણમાં તે વસ્તુનો અભાવ
 માનવામાં આવે તો જે સમયમાં ઘટને વિષય કરનારું ચિત્ત
 ઘટથી નિવૃત્ત થઇને પટાદિ કોઈ પણ અન્ય પદાર્થમાં આસક્ત થઇ
 જાય, અથવા વિવેકજ્ઞાનવડે નિરુદ્ધ થઇ જાય તે સમયમાં તે વસ્તુના
 સ્વરૂપને ચિત્તની વિષયતાનો અભાવ થવાથી તે ઘટરૂપ વસ્તુનું શું થશે ?
 અર્થાત્ તેના મતમાં તો તેનો નાશજ થઇ જશે, કેમકે અન્યત્ર
 આસક્ત અને નિરોધ પામેલા ચિત્તનો તો તે ઘટની સાથે સંબંધજ
 નથી, અને અન્ય કોઈ ચિત્તનો પણ તે વિષય થયેલો નથી, તેથી
 અગૃહીતસ્વભાવ—જેના સ્વરૂપનું ગ્રહણ કરેલું નથી એવો—હોવાથી તેના
 મતમાં તે અપ્રમાણુક છે. વળી કેટલાક સમયપણી પુનઃ ન્યારે તે ઘડો
 અન્યચિત્તની સાથે સંબંધવાળો થાય ત્યારે તે નાશ પામેલો ઘડો ક્યા

કારણથી ઉત્પન્ન થયો એમ માનવું ? કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવી અયુક્ત છે. કદાચ વાદી એમ કહે કે જ્ઞાનજ ધડાનું કારણ છે તો તેણે આશામોદક-જ્ઞાનથી કદપેલા લાડુ-અને પણ્યમોદક-કદોષના હાટમાં વેચાતા લાડુ-ને સમાનબલવીર્યના જનક તથા પુષ્ટિકારક માનવા પડશે, જે ઉચિત નથી. એવી રીતે તે મતમાં જ્ઞાનના અભાવકાલમાં વિષયનો નાશ અને પુનઃ જનકાલમાં કારણવિના વિષયની ઉત્પત્તિ એ જાંતે પ્રકાશનો સ્વીકાર છે, જે સર્વના અનુભવથી વિરુદ્ધ છે તેથી એ મત અસંગત છે. વળી જે જ્ઞાનાધીનજ વસ્તુનો સદ્ભાવ માનવામાં આવે તો ઘટનો જે ભાગ નેત્રની સંમુખ છે તેજ ઈન્દ્રિય-સન્નિર્ધારકારા ચિત્તનો વિષય હોવાથી જ્ઞાત થશે, અને અન્ય જે મધ્ય તથા પૃથ્થભાગ છે તે જ્ઞાત થશે નહિ, ને એમ થવાથી અજ્ઞાત જે ઘટનો મધ્ય તથા પૃથ્થભાગ છે તેનો તેના મતમાં અભાવ થવાથી તેવડે વ્યાપ્ત જે નેત્રની સંમુખનો ભાગ છે તેનો પણ તેને અભાવ માનવો પડશે, કેમકે વ્યાપકના અભાવથી વ્યાપ્યનો અભાવ સર્વમંમત છે, અર્થાત્ જેમ વૃન્નિરૂપ વ્યાપકના અભાવથી ધૂમરૂપ વ્યાપ્યનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે તેમ મધ્ય અને પૃથ્થભાગરૂપ વ્યાપકના અભાવથી નેત્રની સંમુખના ભાગરૂપ વ્યાપ્યનો પણ અભાવ અવશ્ય સ્વીકારવો પડશે. એમ ઘેવાથી તેના મતમાં ઘટરૂપ વસ્તુના અભાવની પ્રાપ્તિ થશે, માટે જ્ઞાનાધીન વિષયનો સદ્ભાવ માનનાર ક્ષણિકવિજ્ઞાન-જાતનો મત યુક્ત નથી. જેને જ્ઞાન થાય છે તેની દૃષ્ટિમાંજ જાણ-પદાર્થ છે એમ નહિ, કિંતુ સર્વ પુરુષને સાધારણ સ્વતંત્ર જાણ પદાર્થ છે, અર્થાત્ જાણ વિષયો જ્ઞાનાધીન નથી, પણ પ્રત્યેક પુરુષના ચિત્તનો જ્ઞાનજ તે વિષયોની સાથે સંજંવ થાય છે, તેથી વિષય તથા ચિત્તના સંજંવથી જે સુખદાદિ વિષયોનું જ્ઞાન તે પુરુષનો ભોગ છે એવો

જે સાંખ્યનો તથા યોગનો સિદ્ધાંત છે તેજ યુક્ત છે, વિજ્ઞાનવાદીનો પૂર્વોક્ત મત યુક્ત નથી.

ભોજવૃત્તિ, પદ્મોધિની તથા યોગચંદ્રિકામાં આ સૂત્ર નથી તેથી તેની સંસ્કૃતટીકા નવી મૂકી છે. યોગવાર્તિકકારે “ન ચૈકચિત્તતન્ત્રં વસ્તુ તત્પ્રમાણકં તદા કિં સ્યાત્ ॥” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે:—[બાહ્ય] વસ્તુ એકચિત્તને અધીન નથીજ, [કેમકે જો તેમ હોય તો] તે [ચિત્તે] પ્રમાણ કરેલી [વસ્તુનું] ત્યારે (તે ચિત્ત અન્યત્ર ગયું હોય તે સમયમાં) શું થશે ? ૧૬

જો બાહ્ય પદાર્થ સ્વતંત્ર હોય તો તે જડસ્વભાવવાળા હોવાથી કદીપણ જ્ઞાત ન થવા જોઈએ, પણ જ્ઞાત તો થાય છે; અને જો તેમને પ્રકાશસ્વભાવવાળા માનવામાં આવે તો તે સર્વદાજ્ઞ જ્ઞાત થવા જોઈએ, પણ સર્વદા તો જ્ઞાત થતા નથી, ક્યારેક જ્ઞાત થાય છે, માટે બાહ્ય પદાર્થને સ્વતંત્ર માનવા યુક્ત નથી, પણ વિજ્ઞાનાધીન માનવા યુક્ત છે એમ વિજ્ઞાનવાદીનો આક્ષેપ થતાં તેના પરિહારમાટે ભગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

તદુપરાગાપેક્ષિત્વાચ્ચિત્તસ્ય વસ્તુ જ્ઞાતા-

જ્ઞાતમ્ ॥ ૧૭ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—ચિત્તસ્ય તદુપરાગાપેક્ષત્વાત્ વસ્તુ-પ્રતિવિમ્બનસાપેક્ષત્વાત્ વસ્તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતં જ્ઞાતં અજ્ઞાતં ચ ભવતી-તિ વાક્યશેષઃ । इदमत्र तात्पर्यम्:—यत्रप्याहङ्कारिकत्वात्

ચિત્તં इन्द्रियाणि च विभूनि तथापि तेषामहेङ्कारे सुप्तानां
सम्बन्धो विषयस्य स्फूर्तावहेतुः किन्तु कर्मणा अभिव्यक्तानां
देहस्थानाम् । तथा च इन्द्रियद्वारा येनार्थेन चित्तस्योपराग-
स्तस्मिन्नर्थे चित्तं स्वनिष्ठचित्प्रतिविम्बरूपां स्फूर्तिं धत्ते तमर्थं
स्वाकारवृत्तिद्वारा बुद्धिस्थप्रतिविम्बरૂपां वा पुरुषश्चेतयते
नान्यमिति वस्तु ज्ञाताज्ञातं भवति । अत एव चित्तं तत्त-
दर्थोपरागमपेक्ष्य कदाचित् किञ्चित् जानाति कदाचिच्च न
जानाति ॥ १७ ॥

· સૂત્રાર્થઃ—પદાર્થ જ્ઞાતઅજ્ઞાત [છે,] ચિત્તને તેના
(તે વસ્તુના) ઉપરાગનું અપેક્ષાયુક્તપણું હોવાથી. ૧૭

વિવેચનઃ—જાણ વસ્તુઓ જડ છે, પ્રકાશરૂપ નથી. કાલભેદ
કરીને તે જાણ્યવસ્તુઓ ચિત્તને જ્ઞાત તથા અજ્ઞાત થાય છે, અર્થાત્ જો
સમયમાં જાણ વસ્તુનો અને ચિત્તનો ઇન્દ્રિયદ્વારા સંબંધ થાય છે તે
સમયમાં તે પદાર્થ જ્ઞાત થાય છે, અને અન્ય સમયમાં તે અજ્ઞાત રહે છે.
ઉદાહરણ સંબંધકાર જાણ વસ્તુઓનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડવું તે ઉપરાગ
કહેવાય છે. અવસ્થાનમગ્નિ-લોહચૂંચક-ના જેવા ક્રિયારહિત વિષયો
જોતાના મદિમાવડે ઇન્દ્રિયસંબંધદ્વારા લોહજેવા ક્રિયાયુક્ત ચિત્તને
જોતાની સાથે યોગ કરીને તે ચિત્તનો જોતાના જેવો આકાર કરી દે
છે. એવી રીતે જો વિષયનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તે વિષય ચિત્તને
જ્ઞાત થાય છે, અને જો વિષયનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી તે
વિષય તેને અજ્ઞાત રહે છે. જોડે વસ્તુતાએ જ્ઞાન એ જડ ચિત્તનો
ધર્મ નથી, પણ પુરુષનો સમાવે છે, તેણે તો જોના લોહના જોળામાં

જેમ અગ્નિનો વ્યવહાર થાય છે તેમ અહીં પુરુષના પ્રતિબિંબવાળા ચિત્તસત્ત્વના પ્રકાશમાં જ્ઞાનનો વ્યવહાર કર્યો છે તેથી વિરોધ નથી. એ પ્રમાણે વિષયો જ્ઞાત તથા અજ્ઞાત હોવાથી ચિત્તને પરિણામી માનવામાં આવે છે, અર્થાત્ ક્યારેક વિષયાકાર અને ક્યારેક અવિષયાકાર હોવાથી ચિત્ત અપરિણામી નથી, પણ પરિણામી છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

યોગવાર્તિકકારે “તદુપરાગાપેક્ષિત્વાદસ્ય વસ્તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતમ્॥” એવો સૂત્રપાઠ સ્વીકાર્યો છે. બંને પ્રકારના પાઠનો અર્થ એકજ છે. ૧૭

એવી રીતે વિષયો ચિત્તથી ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ કરીને ચિત્તનું અપરિણામીપણું દેખાડ્યું. હવે અપરિણામીપણુરૂપ હેતુથી આત્માને ચિત્તથી ભિન્ન દેખાડવામાટે ભગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર રચે છે:—

સદા જ્ઞાતાશ્ચિત્તવૃત્તયસ્તત્પ્રભોઃ પુરુષ-

સ્યાપરિણામિત્વાત્ ॥ ૧૮ ॥

પદવોધિની ટીકા:—સર્વાશ્ચિત્તવૃત્તયઃ તત્પ્રભોઃ તસ્ય ચિત્તસ્ય ગ્રહીતુઃ પુરુષસ્ય સદા સર્વકાલમેવ જ્ઞાતાઃ પ્રકાશ્યાઃ ત્રિષયીભૂતા વા ભવન્તિ । અત્ર હેતુમાહ :—અપરિણામિત્વાત્ તસ્ય ચિદ્રૂપતયા પરિણામિત્વાભાવાદિત્યર્થઃ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[જે પુરુષનો વિષય તે વિષયાકાર ચિત્ત થાય છે] તેના (તે ચિત્તના) સ્વામી પુરુષને સર્વદા [તે] ચિત્તની વૃત્તિઓ જ્ઞાત [જ છે,] પુરુષના અપરિણામીપણુથી. ૧૮

વિવેચનઃ—ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત ને એકાગ્ર એ ચારે અવસ્થાઓ-

માં ચિત્ત પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓવાળું હોય છે. એ અવસ્થાઓની સર્વ ચિત્તવૃત્તિઓનો પુરુષ સર્વદા જ્ઞાતા છે. બહારના ઘટાદિ વિષયો ચિત્તને આરેક જ્ઞાત અને ધ્યારેક અજ્ઞાત હોય છે તેથી બહારના ઘટાદિ વિષયોને આકારે ચિત્ત ઇન્દ્રિયોદ્ધારા પરિણામ પામે છે એમ સિદ્ધ થાય છે, પ્રત્ય નો જપાપુષ્પના સંસર્ગથી જેમ સ્ફટિક રક્ત પ્રતીત થાય છે તેમ ચિત્તવૃત્તિના સંસર્ગથી ચિત્તવૃત્તિના જેવો જણાય છે, ચિત્તની પેઠે ને પરિણામ પામતો નથી. જે ચિત્તનો સ્વામી તથા સાક્ષી પુરુષ પણ એકરસ નહિ રહીને ચિત્તની પેઠે પરિણામને પ્રાપ્ત થતો હોત તો પુરુષની પ્રકાશ્ય જે ચિત્તવૃત્તિઓ છે તે પણ ચિત્તના વિષય ઘટાદિકની પેઠે જ્ઞાત અને અજ્ઞાત રહેત, પણ તેમ થતું નથી, કિંતુ પુરુષને ચિત્તની સર્વ વૃત્તિઓ પૂર્વે દલ્લા પ્રમાણે સર્વદા જ્ઞાતજ છે, કાંઈ પણ વૃત્તિ તેને અજ્ઞાત નથી. શ્રીઅનુગીતામાં પણ પુરુષને સર્વદા ચિત્તનો જ્ઞાતા કલો છે:—

“ પુરુષો વિપયી નિત્યં સર્વં ચ વિપયઃ સ્મૃતઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—પુરુષ સર્વદા વિપયી અને ચિત્ત સર્વદા વિપય હોવાય છે.

જે ચિત્તવૃત્તિ ક્ષમ્યિત્ પુરુષને જ્ઞાત ન થતી હોય તો “ હું જુગી છું, ” ને “ હું દુ:ખી છું ” ઇત્યાદિ રીતનો નિશ્ચય નહિ થાત, કિંતુ “ હું જુગી છું, વા જુગી નથી, ” ને “ હું દુ:ખી છું વા દુ:ખી નથી ” ઇત્યાદિ રીતનો સંશયજ રહેત, પણ તેમ તો થતું નથી તેથી પુરુષ સર્વદા સર્વ વૃત્તિઓનો જ્ઞાતા છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અપરિણામી હોય તેજ સર્વદા જ્ઞાતા હોઈ શકે, નેથી પુરુષનું અપરિણામપણું ખૂબ સિદ્ધ થાય છે. એવી રીતે પરિણામી ચિત્તથી નિજ અપરિણામી પુરુષ છે એમ સિદ્ધ થયું.

ભોજવૃત્તિ, યોગવાર્તિક ને યોગચંદ્રિકામાં “સદા જ્ઞાતાશ્ચિત્ત-
વૃત્તયસ્તત્પ્રભોઃ પુરુષસ્યાપરિણામાત્ ॥” એવા સૂત્રપાઠ છે. બંને
રીતના પાઠનો અર્થ એકજ છે. ૧૮

અહીં ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી આ પ્રમાણે શંકા કરે છે:—“જેમ અગ્નિ
પોતાને તથા અન્યને પ્રકાશે છે તેથી તે સ્વપ્રકાશ છે તેમ ચિત્ત પણ
પોતાને તથા અન્યને પ્રકાશનારું હોવાથી સ્વપ્રકાશ છે, માટે ચિત્તથી
ભિન્ન આત્મા માનવો અયુક્ત છે,” એ શંકાના નિરાકરણમાટે
નીચેનું સૂત્ર પ્રવર્તે છે:—

ન તત્સ્વાભાસં દૃશ્યત્વાત્ ॥ ૧૯ ॥

પદવોધિની ટીકા:—તત્ ચિત્તં સ્વાભાસં સ્વપ્રકાશં ન
ભવતિ પુરુષવેદ્યં ભવતીતિ યાવત્ । હેતુમાહ :—દૃશ્યત્વાત્ પુરુષ-
વેદ્યત્વાત્ । યત્ કિલ દૃશ્યં તત્ દ્રષ્ટૃવેદ્યં યથા ઘટાદિઃ । વેદ્યં ચ
ચિત્તં તસ્માન્ન તત્ સ્વાભાસં પુરુષવેદ્યમેવેત્યર્થઃ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ:—તે (ચિત્ત) સ્વપ્રકાશ નથી, દૃશ્યપણાથી. ૧૯

વિવેચન:—જેમ અન્ય શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અને શબ્દાદિ વિષયો
દૃશ્ય હોવાથી સ્વયંપ્રકાશ નથી તેમ ચિત્ત પણ દૃશ્ય હોવાથી સ્વયં-
પ્રકાશ નથી, કિંતુ સાક્ષિભાસ્ય છે. જે વસ્તુ દૃશ્ય હોય છે તે સ્વ-
પ્રકાશ હોતી નથી, પણ તેનો પ્રકાશક તેનાથી ભિન્નજ હોય છે. અહીં
ચિત્ત દૃશ્ય છે તેથી તેનો પ્રકાશક તેનાથી ભિન્ન પુરુષ સ્વીકારવોજ
જોઈએ. અગ્નિનું જે હિત્તહરણ આપ્યું તે પણ અગ્નિ સ્વપ્રકાશ ન
હોવાથી અમંગત છે. ઘટાદિ જેમ પ્રકાશના સંબંધવડે પ્રકાશિત થાય
છે તેમ અગ્નિ અન્ય અગ્નિવડે પ્રકાશિત થતો નથી, પણ વિજ્ઞાનવડે

તે પ્રકાશિત થાય છે તેથી તે પરપ્રકાશ્યજ છે, સ્વપ્રકાશ નથી. ઘટાદિની પેઠે સ્વરૂપના પ્રકાશમાટે તેને બીજા પ્રકાશની અપેક્ષા નથી તેથી પ્રકાશાંતરના અપેક્ષારહિતપણાવડે તે પ્રકાશક કહેવાય છે, છતાં તે વિજ્ઞાનવડે વેદ થવાથી તેમાં વાસ્તવિક સ્વપ્રકાશપણું નથી, કેમકે જે અવેદ્ય હોયને અપરોક્ષવ્યવહારને યોગ્ય હોય તે સ્વયંપ્રકાશ કહેવાય છે. “દેવદત્ત ગામભણી ગમન કરે છે” એ વાક્યમાં જેમ ગમનક્રિયાનું કર્મભૂત જે ગંતવ્ય ગ્રામ છે તે ભિન્ન છે, અને ગમનક્રિયાનો કર્તા જે ગતા દેવદત્ત છે તે ભિન્ન છે તેમ “ સમગ્ર જગત્તે સૂર્ય પ્રકાશે છે ” એ વાક્યમાં પણ પ્રકાશક્રિયાનું કર્મભૂત જે પ્રકાશ્ય જગત્ છે તે ભિન્ન છે, અને પ્રકાશક્રિયાનો પ્રકાશક જે સૂર્ય છે તે ભિન્ન છે. વળી અગ્નિ અને વિજ્ઞાન પણ પોતાના પ્રકાશ્ય પદાર્થોથી ભિન્ન છે તેથી એકજ વસ્તુને પ્રકાશ્ય અને પ્રકાશક માનીને સ્વપ્રકાશ માનવી અયુક્ત છે. જેમ પોતાના સ્કંધપર આરોહણ કરીને ભ્રમણ કરવાનું કુશલમાં કુશલ નરથી પણ બની શકે નહિ તેમ એકજ પદાર્થમાં કર્મત્વ અને કર્તૃત્વરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મ પણ ગંભીરી શકે નહિ. જોકે વેદાંતી પણ જનરૂપ પરમાત્માને સ્વપ્રકાશ માને છે, તથાપિ તે પોતાને પોતે પ્રકાશે છે એમ જાનતા નથી, દિનું કોઈ પ્રકારના જ્ઞાનની વિષયતાને નહિ પ્રાપ્ત થકેને અપરોક્ષપણે જ્ઞાન થવારૂપ સ્વપ્રકાશપણાને માને છે તેથી તેમના મતમાં એકજ પદાર્થમાં કર્મત્વ તથા કર્તૃત્વરૂપ વિરુદ્ધધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વળી જેમ “ સ્વાત્મપ્રતિષ્ઠમાકાશમ્ ॥ ” એ શબ્દોનો અર્થ “ આકાશ અન્યનો આશ્રિત નથી ” એવો માનવામાં આવે છે તેમ જો “ સ્વામાસં ચિત્તમ્ ॥ ” એ શબ્દોનો અર્થ પણ “ ચિત્ત અન્યવડે વિષય કગતું નથી ” એવો માનવામાં આવે તો પ્રાણીઓની જે અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થાય છે તે તેના મનમાં અ-

સંગત થશે, કેમકે પુરુષ “મારુ ચિત્ત ક્રોધયુક્ત છે,” “મારું ચિત્ત ભય-યુક્ત છે,” “મારું ચિત્ત અમુક વિષયમાં રાગવાળું છે” એમ પોતાના ચિત્તનો વ્યાપાર ન્યૂનાધિક જાણીને પ્રવૃત્ત થાય છે, પણ પોતાના ચિત્તનો વ્યાપાર જાણ્યા વિના પ્રાયશઃ પ્રવૃત્ત થતો નથી તેથી “વૃત્તિ-વિશિષ્ટ જે ચિત્ત છે તે ચેતનપુરુષપણે ગ્રાહ્ય છે” આ સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંતનો મતજ સંગત છે. ૧૯

હવે “ચિત્ત વિષયોને પણ પ્રકાશે છે, તથા પોતાને પણ પ્રકાશે છે” એમ જે ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીનું માનવું છે તે તેના પોતાના મતથી પણ વિરુદ્ધ છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે:—

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २० ॥

પદવોધિની ટીકા:—एकस्मिन्नेव क्षणे उभयोश्चित्त-
चैत्ययोरवधारणं न संभवतीत्यर्थः ॥ २० ॥

સૂત્રાર્થ:—વળી એક સમયમાં બંનેનું અગ્રહણ [છે.] ૨૦

વિવેચન:—“મેં ધડાને જોયો હતો” એવું જે સ્મરણ થાય છે તે પૂર્વકાલના અનુભવને લીધે થાય છે, કેમકે પૂર્વના અનુભવવિના સ્મૃતિ થવી સંભવતી નથી તેથી અનુભવકાલે ચિત્ત તથા ઘટ એકજ ક્ષણમાં વિઘમાન હતાં એમ જણાય છે. વળી “હું ધડાને જોઉં છું” એ અનુભવમા પણ ચિત્ત તથા ધડાની સ્થિતિ એક ક્ષણમાં છે એમ પ્રતીતિ થાય છે. ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી યોગાચારના મતમા ચિત્તને ક્ષણિક માનેલું છે તેથી તેના મતપ્રમાણે એકજ ક્ષણમાં વિષય-રૂપ ચૈત્યનુ તથા પોતાનું એટલે ચિત્તનું જ્ઞાન થવાનો અનંભવ છે. તેના મતમાં જે વસ્તુની હ્રિપત્તિ છે તેજ ક્રિયા તથા કારક છે,

ઉત્પત્તિથી ભિન્ન ક્રિયા તથા કર્તાદિ કારક નથી એમ તેમના નીચેના વચનથી જણાય છે:—

“ભૂતિર્યેષાં ક્રિયા સૈવ કારકં સૈવ ચોચ્યતે ॥”

ભાવાર્થ:—વસ્તુઓની જે ઉત્પત્તિ છે તેજ ક્રિયા તથા તેજ કારક કહેવાય છે.

જેમ અન્ય મતોમાં “ પ્રથમ ક્ષણમાં પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે, પછીજ ક્ષણમાં તે પદાર્થ ક્રિયાવાળો થાય છે, અને ત્રીજા ક્ષણમાં કારક કાર્યના કરવાથી કર્તાપ કારક થાય છે ” એવો નિયમ છે તેવો નિયમ ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીના મતમાં નથી, કિંતુ જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ છે તેજ તેના મતમાં ક્રિયા છે, અને તેજ કારક છે, કેમકે દ્વિતીય ક્ષણમાં વસ્તુનો નાશ થવાથી ભિન્ન ભિન્ન ક્ષણમાં એ ત્રણેનું હોવું તેમના મતથી વિરુદ્ધ છે. જે વ્યાપારથી ચિત્ત ઘડાને વિષય કરે તે વ્યાપારથીજ પોતાના સ્વરૂપને વિષય કરે તે મંભવી શકતું નથી, કેમકે એક પ્રકારના વ્યાપારથી ભિન્ન પ્રકારના કાર્યનું ઉપજવું મંભવિત નથી તેથી એક અન્ય વ્યાપાર તેમને માનવો પડશે, પણ તે તેમના મતમાં અસંભવી મહનો નથી, કેમકે ઉત્પત્તિથી ભિન્ન અન્ય વ્યાપારનું થવું તેમના મતથી વિરુદ્ધ છે. એવી રીતે એક ક્ષણમાં ચિત્ત તથા ચૈત્ય એ તેમના અદ્વૈતના તેમને મને અમંભવ છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે કારકનિત્ય આત્મિપુરુષથી પોતાના પ્રતિનિધિદ્વારા ચિત્ત અને ચૈત્ય એ એકેનાં માનુસર ક્રમીય છે. ૨૦

કેવળ ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી એમ કહે કે “જોકે દ્વિતીય ક્ષણમાં વિજ્ઞાન-સ્વભાવવાળું કાર્યથી ચિન્ન પોતે પોતાને પ્રકાશ કરી શકતું નથી તે પોતાના પાંચેથી ચિન્નથી અવ્યવહિત ઉત્તર ક્ષણમાં નવા

ઉપજેલા અન્ય દ્વિતીય ચિત્તવડે તે ગ્રાહ્ય માનવામા આવશે તેથી અમારે મતે ચિત્ત અગ્રાહ્ય નહિ, કિંતુ ગ્રાહ્યજ છે, ” તેા તેમાં મેષ દેખાડવા સ્ત્રીયેના સૂત્રની પ્રવૃત્તિ થાય છે:—

ચિત્તાન્તરદૃશ્યે બુદ્ધિબુદ્ધેરતિપ્રસન્નઃ સ્મૃતિ-

સદ્ગુરશ્ચ ॥ ૨૧ ॥

પદવોધિની ટીકા:—બુદ્ધિર્યદિ બુદ્ધચન્તરેણ વેચ્છન્તે તદા સાઽપિ બુદ્ધિઃ સ્વયમ્બુદ્ધા બુદ્ધચન્તરં પ્રકાશયિતુમસમર્થેતિ તસ્યા અપિ ગ્રાહકં બુદ્ધચન્તરં કલ્પનીયં તસ્યા અપ્યન્યત્ હત્યનવસ્થાનાત્ પુરુષાયુષેનાપ્યર્થપ્રતીતિર્ન સ્યાત્ । ન હિ પ્રતીત્યપ્રતીતાયામર્થઃ પ્રતીક્ષો ભવાતિ । અપિ ચ સ્મૃતિસદ્ગુરો ભવતિ । તથાહિ :—રૂપે રસે ચા સમુત્પન્નાયાં બુદ્ધૌ તદ્ગ્રાહિકાનામનન્તાનાં બુદ્ધીનાં સમુત્પત્તેઃ બુદ્ધિજનિતૈઃ સંસ્કારૈર્યદા યુગપત્ વહ્ન્યઃ સ્મૃતયઃ ક્રિયન્તે તદ્ઽર્થબુદ્ધેરપર્યવસાનાત્ બુદ્ધિસ્મૃતીનાં યુગપદુત્પત્તેઃ કસ્મિન્નર્થે સ્મૃતિરિયમુત્પન્નેતિ જ્ઞાતુમશક્યત્વાત્ સ્મૃતીનાં સદ્ગુરાત્ ઇયં રૂપસ્મૃતિરિયં ચ રસસ્મૃતિરિતિ ન ભેદેન જ્ઞાયેત્ત્વમિતિ દિક્ ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અન્ય ચિત્તવડે દૃશ્યમાં ચિત્તચિત્તની (ચિત્તને વિષય કરનારા ચિત્તની) અનવસ્થા તથા સ્મૃતિનો સંકર [થાય છે.] ૨૧

વિવેચનઃ—ઘટાદિતે વિષય કરનારું ચિત્ત જો ક્રાંતિ અન્ય ચિત્તવડે
 ગ્રાહ્ય માનવામાં આવે તો તે અન્ય ચિત્તને પછી ક્રાંતિવડે ગ્રાહ્ય
 માનવું ? જો તેને સ્વગ્રાહ્ય માનવામાં આવે તો એકમાં કર્તૃત્વકર્મત્વરૂપ
 વિરુદ્ધધર્મતા અસંગવરૂપ પૂર્વોક્ત દોષ એમનો એમ રહે છે, અને તેને
 જો ક્રાંતિ અન્ય ચિત્તવડે ગ્રાહ્ય માનવામાં આવે તો તે ચિત્ત અન્ય
 ચિત્તવડે, વળી તે અન્ય ચિત્ત અન્ય ચિત્તવડે, એમ ગ્રાહ્યગ્રાહક
 ચિત્તની ધારારૂપ અનવસ્થાદોષ આવશે. જો, ત્રણ, ચાર ક્રિયા
 પાત્ર ચિત્તજ ગ્રાહ્ય થાય છે એમ માનવાથી અનવસ્થાદોષ નહિ
 થાય એમ પણ કહી શકાય નહિ, કેમકે અહક ચિત્તનો નિશ્ચય નહિ
 થવાથી ગ્રાહ્ય ચિત્તનો પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી તેથી ચિત્તથી
 બિના ચિત્તનો જાતા આત્મા (પુરુષ) તેમને અવસ્થા અંગીકાર કરવો
 જોઈએ. વળી એક ચિત્તને અન્ય ચિત્તવડે ગ્રાહ્ય માનવાથી વિષયના
 અનુભવકાલમાં તેમને પ્રથમ ઘટજ્ઞાન. પુનઃ ઘટના જ્ઞાનનું જ્ઞાન, ને પુનઃ
 ઘટના જ્ઞાનના જ્ઞાનનું જ્ઞાન ઇત્યાદિક અનન જ્ઞાનની ધારા માનવી પડશે,
 ને તેમ થવાથી તે વિષયના સ્મૃતિકાલમાં પણ તે અનંત જ્ઞાનોની એક
 કાલમાં સ્મૃતિ માનવી પડશે, કેમકે જેવો અનુભવ થયો હોય તેવી
 સ્મૃતિ થવી જોઈએ એમ સર્વ મનરાજીને સંગત છે, તેથી ઘડાને મેં
 જાણ્યો હતો, એવી રીતની માત્ર એક આકારવાળી સ્મૃતિ થવી યોગ્ય
 હતી તે તેમને મને નહિ થાય, કિંતુ ઘડાને મેં જાણ્યો હતો, ઘડા-
 ના જ્ઞાનને મેં જાણ્યું હતું, ઘડાના જ્ઞાનના જ્ઞાનને મેં જાણ્યું હતું,
 તથા તેના જ્ઞાનને પણ મેં જાણ્યું હતું. એવી રીતે અનંત આકારવાળી
 સ્મૃતિઓનો મંડર થઈ જશે, જે મર્ચના અનુભવથી વિરુદ્ધ છે.
 સ્મૃતિકાલે માત્ર અર્ચનીના સ્મૃતિ થાય છે, પણ તેની માથે અસંખ્ય-
 જ્ઞાનના સ્મૃતિ રતી નથી એ મર્ચને અનુભવવિરુદ્ધ છે. સર્વના અનુ-

ભવથી વિરુદ્ધ કહેનાર, તથા ચિત્તથી બિન્ન સર્વના અનુભવવડે સિદ્ધ બુદ્ધિના સાક્ષિભૂત પુરુષનો સ્વીકાર નહિ કરનાર જે ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી છે તે ભ્રાંત છે તેથી તેનો કોઈ પણ સિદ્ધાંત સ્થિર નથી. ક્ષણિક-વિજ્ઞાનવાદી ક્ષણિકવિજ્ઞાનરૂપ ચિત્તને આત્મા માનીને પુનઃ જે સાંસારિક મલિન પંચસ્કંધોનો^૧ ત્યાગ કરી મુક્ત થઈને શુદ્ધ પંચસ્કંધોનો અનુભવ કરે છે તે આત્મા છે એમ માને છે તે પણ પોતાના ક્ષણિકવાદથી ભય^૨ પામીને સ્વસિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ માને છે, કેમકે કોઈ સ્થાયી પદાર્થ-વિના મલિન પંચસ્કંધોનો ત્યાગ તથા શુદ્ધ પંચસ્કંધોનું ગ્રહણ થવાનો અસંભવ છે. એ પ્રમાણે બંધમોક્ષના એક અધિકરણપણાના અભાવ-રૂપ^૩ દોષ તેના મતમાં સુસ્થિર થાય છે.

૧ વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, રૂપ ને સંસ્કાર એ પાંચ સ્કંધોનાં નામ છે. હું હું એવા આકારવાળો જે આલયવિજ્ઞાનનો પ્રવાહ છે તે વિજ્ઞાન-સ્કંધ છે; સુખાદિકનો અનુભવ વેદનાસ્કંધ છે; હું ગૌર છું, હું બ્રાહ્મણ હું ઇત્યાદિ આકારવાળું જે સવિકલ્પજ્ઞાન છે તે સંજ્ઞાસ્કંધ છે; વિષયોસહિત ઇન્દ્રિયો રૂપસ્કંધ છે; અને રાગ, દ્વેષ, ધર્મ ને અધર્મ આ સંસ્કારસ્કંધ છે. એ બૌદ્ધલોકોના સંકેત છે. તેમાં નીલપીતાદિ અનેક પ્રકારના મલિન-સ્કંધોનો ત્યાગ કરીને વિશુદ્ધવિજ્ઞાનાકાર પ્રવાહ થવો એ તેના મતમાં મુક્તિ છે

૨ પ્રથમ આત્માને ક્ષણિક માન્યો, પુનઃ મોક્ષકાલમાં વિશુદ્ધપ્રવાહ-વાળો સ્થિર માન્યો એ તેના મતમાં ભય છે, જે મોક્ષકાલમાં પણ આત્માને ક્ષણિક માને તો તે ઉત્પત્તિનાશવાળો થવાથી અનિત્ય ઠરશે, ને તેથી મોક્ષના સાધનોનો ઉપદેશ નિરર્થક થશે.

૩ ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીના મતમાં નીલપીતાદિ મલિનવિજ્ઞાનપ્રવાહવાળું ચિત્ત બદ્ધ છે, ને તેની પછી અન્ય ક્ષણમાં નૂતન ઉપજેલું વિશુદ્ધવિજ્ઞાન-પ્રવાહવાળું ચિત્ત મુક્ત છે. એવી રીતે બંધમોક્ષનો એક આશ્રય ન હોવાથી બંનેનું ભિન્ન ભિન્ન અધિકરણપણું જાણવું.

શૂન્યવાદી શૂન્યનેજ પરમતત્ત્વ માનીને પુનઃ સંકલ્પના સંબંધના મદાનિર્વેદનામના વૈરાગ્યમાટે તથા પુનર્જન્મના અભાવરૂપ પ્રશાંતિ-માટે છવન્મુક્ત શુરુની સમીપ જઈને બ્રહ્મચર્યના અભ્યાસદ્વારા તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ એમ માને છે તે પણ ન્યાયવિરુદ્ધ છે, કેમકે બ્યારે તેના મતમાં કંઈ છેજ નહિ તેા પછી ભોક્તા, ભોક્ત્ર તથા બ્રહ્મચર્ય આદિ સાધનોની સત્તાનો સ્વીકાર કરવો એ અયુક્ત છે. એવી રીતે પુરુષની સત્તા નહિ સ્વીકારત્સરા ક્ષણિકવિગ્નાન-વાદીઓનો તથા શૂન્યવાદીઓનો મત અયુક્ત છે, અને ચિત્તના અગ્રી, દ્રષ્ટા અને ભોક્તારૂપ સ્થિર પુરુષને માનનારા સાંખ્યોનો તથા યોગીઓનો મત ન્યાયયુક્ત છે.

“ ચિત્તાન્તરદ્વયે ” એવા પાદને સ્થાને કોઈ દીકાકારે “ ચિત્તાન્તરગ્રાહ્યે ” એવો પાદ સ્વીકાર્યો છે. તેનો અર્થ પૂર્વે કરેલા અર્થપ્રમાણે જાણવો. “ ચિત્તાન્તરદ્વયત્વે ” એવું પાદાંતર પણ જોવામા આવે છે, તેનો અર્થ અન્યચિત્તવડે દૃશ્યપણુમાં એવો થાય છે. ૨૧

“ જે ચિત્ત સ્વપ્રકાશ પણ નથી, અને તે કોઈ અન્ય ચિત્તવડે જાણ પણ થઈ શકતું નથી, છિત્તુ તે આત્માવડેજ ગ્રાહ્ય થાય છે એમ તમે માને છે તેા અસંગ અને નિર્વિકાર આત્મા પણ ચિત્તનો દ્રષ્ટા અને ભોક્તા કેમ મંમની શકે ? ચિત્ત જેમ વિષયની સાથે સંબંધ પામીને ચિત્તવડે પ્રકાશે છે તેમ અસંગ અને નિર્વિકાર સ્વભાવવાળો આત્મા ચિત્તની સાથે મંગંવ પામીને તેને પ્રકાશી શકશે નહિ, તે નથી ચિત્તનું જ્ઞાન નહિ થવાનો પ્રમંગ આવશે, ” એવા ક્ષણિકવિગ્નાન-વાદીના આરોપનો પરિહાર જગવાન મુનિદાર નીચેના મુત્રથી કરે છે:—

ચિતેરપ્રતિસઙ્ક્રમાયાસ્તદાકારાપતૌ સ્વબુદ્ધિસંવેદનમ્ ॥ ૨૨ ॥

પદબોધિની ટીકાઃ—નાસ્તિ પ્રતિસઙ્ક્રમોઽન્યત્રગમનં
યસ્યાઃ સા તથોક્તા અનેનાસઙ્ક્રીર્ણાં ઇતિ યાવત્ । ચિદ્રૂપત્વાત્
ચિતિઃ પુરુષઃ તસ્યાસ્તદાકારાપતૌ સતિ સૂર્યસ્ય જલે પ્રતિ-
બિમ્બવત્ ચિત્તે પ્રતિબિમ્બે સતીત્યર્થઃ, સ્વસ્ય સંવેદનં ભોગ્યા-
યા બુદ્ધેઃ સંવેદનં સાક્ષાત્કારાણ્યં ભવતીતિ શેષઃ । ચિચ્છાયા-
ગ્રાહ્યત્વસમ્બન્ધેન ચિદુપરક્તં ચિત્તં ચિદ્વેદ્યમિતિ ફલિતાર્થઃ ।
અપ્રતિસઙ્ક્રમાયાશ્રિતેઃ સાન્નિધ્યાત્ તસ્યાશ્રિતેરાકારશ્ચાયા
યત્ર તદ્ભાવાપતૌ સત્યાં સ્વભોગ્યબુદ્ધિસંવેદનમિતિ યોજના ॥૨૨

સૂત્રાર્થઃ—[ઇદ્રિયોની પેઠે] પ્રચારથી રહિત ચેતનની
તેના (સ્વપ્રતિબિંબિત ચિત્તના) આકારની પ્રાપ્તિમાં
[તેને] પોતાની બુદ્ધિનું જ્ઞાન [થાય છે.] ૨૨

વિવેચનઃ—તેત્ર તથા શ્રોત્ર જેમ પોતપોતાની વૃત્તિવડે પોત-
પોતાના વિષયની સમીપ જઈ તેને આકારે પરિણામ પામે છે, તે અંતઃ-
કરણ જેમ પોતાની વૃત્તિવડે ઇદ્રિયોદ્ધારા તે તે ઇદ્રિયોના વિષયોને
આકારે તથા અંતરમાં સુખાદિને આકારે પરિણામ પામે છે તેમ
પુરુષ ચિત્તને આકારે પરિણામ પામતો નથી તેથી વસ્તુતાએ તે
ચિત્તનો દ્રષ્ટા નથી. અસંગ તથા નિર્વિકાર પુરુષ કોઈ પણ વિષયસાથે

ચંચલવાળો થતો નથી, તથાપિ વિષયાકાર થયેલી પરિણામી બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થઇ તેને આકારે પ્રતીત થવાથી તે તે બુદ્ધિની વૃત્તિને અનુસરનારો જાણાય છે. એવી રીતે ચૈતન્યના પ્રતિબિંબને ગ્રહણ કરનારી બુદ્ધિવૃત્તિને અનુસરનારો પ્રતીત થવાથીજ બુદ્ધિવૃત્તિથી અભિન્ન થયેલાનેયો તે પુરુષ જ્ઞાનવૃત્તિવાળો કહેવાય છે, વસ્તુતાએ તો તે જ્ઞાતા નથી. અથવા ચેતનના પ્રતિબિંબનો આધાર હોવાથી ચિત્તનો જે ચેતનાકાર થાય છે તે તદાકારાપત્તિ છે. તે તદાકારાપત્તિ થવાથી ચિત્તમાં જે દર્શનકર્તૃત્વ છે તેને લીધેજ ચેતનને દ્રષ્ટા કહેવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં તે દ્રષ્ટા નથી, અર્થાત્ આપાધિક્ષેદને લઇને વિષયાકાર ચિત્ત દૃશ્ય છે, અને ચેતનના પ્રતિબિંબવાળું ચિત્ત દ્રષ્ટા છે. જેમ નિર્મલ જલમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પોતાની ક્રિયાવિનાજ કેવલ પ્રતિબિંબના આધાર જલના ચંચલ થવાથી ચંચલ પ્રતીત થાય છે તેમ ચિત્તમાં પડેલું ચેતનનું પ્રતિબિંબ પણ પોતાના વ્યાપારવિના પ્રતિબિંબના આધાર ચિત્તના આકારનેયુ પ્રતીત થાય છે. એવી રીતે ચેતનના પ્રતિબિંબવાળું ચિત્તજ ચિદાકાર થયું છતું પોતાને દૃશ્ય અને ચેતનને દ્રષ્ટા કરી રે છે તેથી વાસ્તવિકરીતે પુરુષને દ્રષ્ટા કહી શકાય નહિ એ નિઃ સંશય. ચિત્ત અને ચેતનની અભિન્નસ્પર્શી પ્રતીતિ થવાથીજ નાચે ॥ શાસ્ત્રવાક્યમાં ચેતનને બુદ્ધિવૃત્તિથી અભિન્ન કહેલું છે:-

“ ન પાતાલં ન ચ વિવરં ગિરીણાં,
 નૈવાન્ધકારં કુક્ષયો નોદયોનામ્ ।
 ગુહા યસ્યાં નિહિતં વ્રહ્મ શાશ્વતં,
 બુદ્ધિવૃત્તિમવિદિષ્ટં કવયો વેદયન્તે ॥ ”

જ્ઞાવાર્થ:-શ્રુતિઓમાં નિત્ય અક્ષર જે ગુહામાં સ્થિત કહેલું

છે તે ગુહા કાંઠા પાતાલ, વા પર્વતનું વિવર, વા અંધકાર, વા સમુદ્રનું ઉદર નથી, કિંતુ પ્રતિબિંબિત ચેતનથી અભિન્નજેવી જે બુદ્ધિવૃત્તિ છે તેજ ગુહા જાણવી, કેમકે સર્વગુણિઓ તેનેજ પ્રહ્લગુહા કહે છે.

વૃક્ષાદિનું જેમ જલાદિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ પુરુષનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી, પણ પુરુષના ચેતનસ્વભાવની ચિત્તમાં પ્રતીતિ થાય છે તે પુરુષનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ જાણવું. એવા પ્રતિબિંબથીજ જડ ચિત્ત ચેતનના જેવું પ્રતીત થાય છે. ૨૨

ચિત્તજ ચેતનથી અભિન્નજેવું થઇને વિષય અને વિષયીનું ઉપ-સ્થાપક છે એમ માનવું ઉચિત છે, કેમકે લોકોમાં એવો અનુભવ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, એ આશયથી ભગવાન્ સૂત્રકાર ચિત્તને નીચેના સૂત્રવડે સર્વાર્થે એટલે સર્વ પદાર્થને વિષય કરનાર કહે છે:—

દ્રષ્ટૃદૃશ્યોપરક્તં ચિત્તં સર્વાર્થમ્ ॥ ૨૩ ॥

પદવોધિની ટીકા:—દ્રષ્ટુપરક્તં દૃશ્યોપરક્તં ચેતિ સમ્બન્ધઃ । દ્રષ્ટા પુરુષચેતનઃ તેનોપરક્તં તત્સન્નિધાને તદ્વૃપતામિવ પ્રાપ્તં દૃશ્યોપરક્તં ગૃહીતવિષયાકારપરિણામં યદા ભવાતિ ચિત્તં તદા તત્ સર્વાર્થગ્રહણક્ષમં ભવાતિ । સર્વં ચેતનાચેતનં અર્થો વિષયો યસ્ય તત્ સર્વાર્થમિતિ વિગ્રહઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ તથા વિષયથી સંબંધવાળું ચિત્ત સર્વાર્થ [છે.] ૨૩

વિવેચન:—જેમ શબ્દાદિ અચેતન વિષયો ચિત્તમાં પ્રતિબિંબિત

અંધવાળો થતો નથી, તથાપિ વિષયાકાર થયેલી પરિણામી શુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થઇ તેને આધારે પ્રતીત થવાથી તે તે શુદ્ધિની વૃત્તિને અનુસરનારો જણાય છે. એવી રીતે ચૈતન્યના પ્રતિબિંબને ગ્રહણ કરનારી શુદ્ધિવૃત્તિને અનુસરનારો પ્રતીત થવાથીજ શુદ્ધિવૃત્તિથી અભિન્ન થયેલાજેવો તે પુરુષ જ્ઞાનવૃત્તિવાળો કહેવાય છે, વસ્તુતાએ તો તે જ્ઞાતા નથી. અથવા ચૈતનના પ્રતિબિંબનો આધાર હોવાથી ચિત્તનો જે ચૈતનાકાર થાય છે તે તદાકારાપત્તિ છે. તે તદાકારાપત્તિ થવાથી ચિત્તમાં જે દર્શનદર્શન છે તેને લીધેજ ચૈતનને દ્રષ્ટા કહેવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં તે દ્રષ્ટા નથી, અર્થાત્ આપાધિક્ષેદને લઇને વિષયાકાર ચિત્ત દૃશ્ય છે, અને ચૈતનના પ્રતિબિંબવાળું ચિત્ત દ્રષ્ટા છે. જેમ નિર્મલ જલમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પોતાની દિવાલિનાજ કેવલ પ્રતિબિંબના આધારે જલના ચંચલ થવાથી ચંચલ પ્રતીત થાય છે તેમ ચિત્તમાં પડેલું ચૈતનનું પ્રતિબિંબ પણ પોતાના વ્યાપારવિના પ્રતિબિંબના આધારે ચિત્તના આકારનેજ પ્રતીત થાય છે. એવી રીતે ચૈતનના પ્રતિબિંબવાળું ચિત્તજ ચિદાકાર થયું છતું પોતાને દૃશ્ય અને ચૈતનને દ્રષ્ટા કરી દે છે તેથી વાસ્તવિકીને પુરુષને દ્રષ્ટા કહી શકાય નહિ એ નિર્દશ્ય. ચિત્ત અને ચૈતનની અભિન્નરૂપથી પ્રતીતિ થવાથીજ નેત્રે ન શાસ્ત્રવાચ્યમાં ચૈતનને શુદ્ધિવૃત્તિથી અભિન્ન કહેલું છે:-

“ ન પાતાલં ન ચ વિષરં ગિરીણાં,
 નૈવાન્ધકારં કુક્ષયો નોદધોનામ્ ।
 ગુદા ચક્ષ્યાં નિહિતં વ્રહ્મ શાશ્વતં,
 ચુરિચુત્તિમવિશિષ્ટં કવયો ષેદયન્તે ॥”

બાપાર્થ:-શ્રુતિએના નિન્ન થતો જે ગુદામાં રિયત કહેલું

છે તે ગુહા કાંઈ પાતાલ, વા પર્વતનું વિવર, વા અંધકાર, વા સમુદ્રનું ઉદર નથી, કિંતુ પ્રતિબિંબિત ચેતનથી અભિન્નજેવી જે બુદ્ધિવૃત્તિ છે તેજ ગુહા જાણવી, કેમકે સર્વસમુનિઓ તેનેજ બ્રહ્મગુહા કહે છે.

વૃક્ષાદિનું જેમ જલાદિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ પુરુષનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી, પણ પુરુષના ચેતનસ્વભાવની ચિત્તમાં પ્રતીતિ થાય છે તે પુરુષનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ જાણવું. એવા પ્રતિબિંબથીજ જડ ચિત્ત ચેતનના જેવું પ્રતીત થાય છે. ૨૨

ચિત્તજ ચેતનથી અભિન્નજેવું થઇને વિષય અને વિષયીનું ઉપ-સ્થાપક છે એમ માનવું ઉચિત છે, કેમકે લોકોમાં એવો અનુભવ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, એ આશયથી ભગવાન સૂત્રકાર ચિત્તને નીચેના સૂત્રવડે સર્વાર્થ એટલે સર્વ પદાર્થને વિષય કરનાર કહે છે:—

દ્રષ્ટૃદૃશ્યોપરક્તં ચિત્તં સર્વાર્થમ્ ॥ ૨૩ ॥

પદબોધિની ટીકા:—દ્રષ્ટુપરક્તં દૃશ્યોપરક્તં ચેતિ સમ્બન્ધ: ।

દ્રષ્ટા પુરુષચેતનઃ તેનોપરક્તં તત્સન્નિધાને તદ્રૂપતામિવ પ્રાપ્તં દૃશ્યોપરક્તં ગૃહીતવિષયાકારપરિણામં યદા ભવાતિ ચિત્તં તદા તત્ સર્વાર્થગ્રહણક્ષમં ભવાતિ । સર્વં ચેતનાચેતનં અર્થો વિષયો યસ્ય તત્ સર્વાર્થમિતિ વિગ્રહઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ તથા વિષયથી સંબંધવાળું ચિત્ત સર્વાર્થ [છે.] ૨૩

વિવેચન:—જેમ શબ્દાદિ અચેતન વિષયો ચિત્તમાં પ્રતિબિંબિત

અંગંધવાણો યતો નથી, તથાપિ વિષયાકાર થયેલી પરિણામી બુદ્ધિમાં પ્રતિગિયિત થઇ તેને આકારે પ્રતીત થવાથી તે તે બુદ્ધિની વૃત્તિને અનુસરનારો જણાય છે. એવી રીતે ચેતન્યના પ્રતિગિયને ગ્રહણ કરનારી બુદ્ધિવૃત્તિને અનુસરનારો પ્રતીત થવાથીજ બુદ્ધિવૃત્તિથી અભિન્ન થયેલાંજેવો તે પુરુષ જ્ઞાનવૃત્તિવાળો કહેવાય છે, વસ્તુતાએ તો તે જ્ઞાતા નથી. અથવા ચેતનના પ્રતિગિયનો આધાર હોવાથી ચિત્તનો જે ચેતનાકાર થાય છે તે તદાકારાપત્તિ છે. તે તદાકારાપત્તિ થવાથી ચિત્તમાં જે દર્શનકર્તૃત્વ છે તેને લીધેજ ચેતનને દ્રષ્ટા કહેવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં તે દ્રષ્ટા નથી, અર્થાત્ ઔપાધિક્ષ્ભેદને લઇને વિષયાકાર ચિત્ત દૃશ્ય છે, અને ચેતનના પ્રતિગિયવાળુ ચિત્ત દ્રષ્ટા છે. જેમ નિર્ભય જલમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિગિય પોતાની ક્રિયાવિનાજ કેવલ પ્રતિગિયના આધાર જલના ચંચલ થવાથી ચંચલ પ્રતીત થાય છે તેમ ચિત્તમાં પડેલું ચેતનનું પ્રતિગિય પણ પોતાના વ્યાપારવિના પ્રતિગિયના આધાર ચિત્તના આકારજેવું પ્રતીત થાય છે. એવી રીતે ચેતનના પ્રતિગિયવાળું ચિત્તજ ચિદાકાર થયું હતું પોતાને દૃશ્ય અને ચેતનને દ્રષ્ટા કરી રે છે તેથી વાસ્તવિકરીતે પુરુષને દ્રષ્ટા કહી શકાય નહિ એ નિઃશય. ચિત્ત અને ચેતનની અભિન્નરૂપથી પ્રતીતિ થવાથીજ નીચેના શાસ્ત્રવાક્યમા ચેતનને બુદ્ધિવૃત્તિથી અભિન્ન કહેલું છે:-

“ ન પાતાલં ન ચ વિવરં ગિરીણાં,
 નૈવાન્ધકારં કુક્ષયો નોદધ્રોનામ્ ।
 ગુદા યસ્યાં નિહિતં વ્રજ શાશ્વતં,
 બુદ્ધિવૃત્તિમર્ષિદાણં કવયો વેદયન્તે ॥”

બાધાર્થ:-શ્રુતિઓમાં નિત્ય અત્યંત જે ગુદામાં સ્થિત કહેલું

છે તે ગુહા કાંઈ પાતાલ, વા પર્વતનું વિવર, વા અંધકાર, વા સમુદ્રનું ઉદર નથી, કિંતુ પ્રતિબિંબિત ચેતનથી અભિન્નજેવી જે બુદ્ધિવૃત્તિ છે તેજ ગુહા જાણવી, કેમકે સર્વસમુનિઓ તેનેજ બ્રહ્મગુહા કહે છે.

વૃક્ષાદિનું જેમ જલાદિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ પુરુષનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડતું નથી, પણ પુરુષના ચેતનસ્વભાવની ચિત્તમાં પ્રતીતિ થાય છે તે પુરુષનું ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ જાણવું. એવા પ્રતિબિંબથીજ જડ ચિત્ત ચેતનના જેવું પ્રતીત થાય છે. ૨૨

ચિત્તજ ચેતનથી અભિન્નજેવું થઇને વિષય અને વિષયીનું ઉપ-સ્થાપક છે એમ માનવું ઉચિત છે, કેમકે લોકોમાં એવો અનુભવ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, એ આશયથી ભગવાન સૂત્રકાર ચિત્તને નીચેના સૂત્રવડે સર્વાર્થ એટલે સર્વ પદાર્થને વિષય કરનાર કહે છે:—

દ્રષ્ટૃદૃશ્યોપરક્તં ચિત્તં સર્વાર્થમ્ ॥ ૨૩ ॥

પદબોધિની ટીકા:—દ્રષ્ટુપરક્તં દૃશ્યોપરક્તં ચેતિ સમ્બન્ધઃ । દ્રષ્ટા પુરુષચેતનઃ તેનોપરક્તં તત્સન્નિધાને તદ્રૂપતામિવ પ્રાપ્તં દૃશ્યોપરક્તં ગૃહીતવિષયાકારપરિણામં યદા ભવતિ ચિત્તં તદા તત્ સર્વાર્થગ્રહણક્ષમં ભવતિ । સર્વં ચેતનાચેતનં અર્થો વિષયો યસ્ય તત્ સર્વાર્થમિતિ વિગ્રહઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ તથા વિષયથી સંબંધવાળું ચિત્ત સર્વાર્થ [છે.] ૨૩

વિવેચન:—જેમ શબ્દાદિ અચેતન વિષયો ચિત્તમાં પ્રતિબિંબિત

થાય છે તેમ ચેતનરૂપ પુરુષ પણ ચિત્તમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે તેથી
 ચિત્ત જનેસાથે અબંધવાળું છે. એમ હોવાથીજ સોક્રમાં “ હું ધકાના
 જ્ઞાનવાળો છું ” ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષરૂપ જ્ઞાન વિષય અને વિષયીને પ્રતીત
 કરાવનારાં થાય છે, કેવલ દૃશ્ય અર્થનેજ પ્રતીત કરાવનાર થતાં
 નથી. જેમ એકજ સ્વચ્છ સ્ફટિકમણિ પોતાના જંને ભાગમાં સ્થિત
 ચંદ્રપુંપ અને નીલપુષ્પના પ્રતિબિંબથી અને પોતાના શુદ્ધ રૂપથી
 એમ ત્રણ રૂપવાળો પ્રતીત થાય છે તેમ એકજ ચિત્ત વિષયના અને
 વિષયીના (આત્માના) પ્રતિબિંબથી અને પોતાના રૂપથી ત્રણતાગ્રહણ-
 શ્રાવ્યરૂપ થયું છતું ત્રણ રૂપવાળું થાય છે, અર્થાત્ ચિત્ત આત્મા-
 ના પ્રતિબિંબથી આકાશકાર, પોતાના રૂપથી ગ્રહણકાર અને વિષયના
 પ્રતિબિંબથી આલોકકાર પ્રતીત થાય છે તેથીજ તે ચિત્ત સર્વાર્થ એટલે
 ચેતનચ્ચેતન સર્વને વિષય કરનારું કહેવાય છે. પૂર્વોક્તરીતે ચિત્ત
 સર્વાર્થ હોવાથી તે ચિત્તનું અને ચેતનનું માર્ગ્ય પ્રતીત થાય છે. એ
 સાદૃશ્યની પ્રતીતિથીજ ાંતિ પામેલા ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદીઓએ ચિત્ત-
 ને આત્મા માનેલ છે, અને તેમણે જે ચિત્તથી બિન્ન બાહ્યપ્રપંચનો
 અભાવ હોય છે તે પણ આ અવિવેકમૂલક ભ્રમથી છે તેથી પૂર્વોક્ત
 મુક્તિઓપરે ચિત્તથી બિન્ન આત્માનો તેમને ઉપદેશ કરી પુનઃ
 આત્માના સદ્ધાત્મકારમાટે અર્થાંગયોગદ્વારા સમાધિમાં તેમની વિશ્વાસ-
 પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરાવીને તેમને બોધ કરવો હિચિત છે કે સમાધિકાલમાં
 જે અવિવેકપ્રજ્ઞા થાય છે તે પ્રજ્ઞામાં અર્થ બિન્ન છે, અને જેમાં
 વિષયનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રજ્ઞા બિન્ન છે, તથા પ્રતિબિંબિત પદાર્થ-
 પદ્ય પ્રજ્ઞાને અવચારનું કરનાર જે પુરુષ છે તે બિન્ન છે, સર્વ ચિત્ત-
 માત્રજ નથી, કેમકે જે બાહ્યપદાર્થને ચિત્તમાત્રજ માનવામાં
 આવે તે. ચિત્ત પોતે પોતાનેજ ગ્રહણ કરે છે એમ માનવું પડશે,

પણ તેમ માનવું સમીચીન નથી, કારણકે ગ્રહીતા, ગ્રહણ ને ગ્રાહ્ય આ ત્રણ ભિન્ન ભિન્નજ માનવામાં આવે છે, અભિન્ન માનવામાં આવતાં નથી. સાંખ્ય, યોગી અને વેદાંતી જેમણે વિવેકદ્વારા ગ્રહીતા, ગ્રહણ ને ગ્રાહ્ય એ ત્રણેને પરસ્પર વિજાતીયરૂપથી પૃથક્ પૃથક્ માનેલ છે તેઓજ સમ્યગ્દર્શી છે, તથા તેમણેજ સ્વરૂપને જાણ્યું છે, અને અન્ય જે અવિવેકી છે તે સર્વ ભ્રાંત છે.

ચિત્ત ભોગ્ય છે તેથી તેનાથી ભિન્ન અન્ય ભોક્તા અવશ્ય માનવો જોઈએ. તે ભોક્તા નિત્યોદિતા ચિત્તિશક્તિરૂપ છે. ચિત્તિશક્તિ એ પ્રકારની છે, નિત્યોદિતા, (નિત્ય ઉદય પામેલી,) અને અભિવ્યંજ્યા. (ચિત્તના સંનિધાનથી ચિત્તમાં પ્રતિબિંબરૂપે ઉદય પામેલી) તેમાં કૃત્રસ્થ પુરુષ નિત્યોદિતા ચિત્તિશક્તિ છે, અને ચિત્તસત્ત્વમાં પ્રતિબિંબરૂપ ચિત્તિશક્તિ તે અભિવ્યંજ્યા છે. તે અભિવ્યંજ્યા ચિત્તિશક્તિ જે સુખાદિના સાધ્યને પામેલી હોય છે તે ભોગ કહેવાય છે. આ ભોગ દ્વિવિધ છે, ચિદ્રવસાનતારૂપ-સ્વાર્થચિન્માત્રપ્રતિબિંબરૂપ, અને શબ્દાદિપરિણામરૂપ. તેમાં પહેલો પરભોગ કહેવાય છે, અને ચૈતન્યના પ્રતિબિંબથી યુક્ત બુદ્ધિના સુખાદિપરિણામરૂપ બીજો અપરભોગ કહેવાય છે. પુરુષથી બુદ્ધિની ભિન્નતારૂપ વિવેકનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી જ્યારે બીજસહિત અવિદ્યાદિ ક્લેશો નાશ પામે છે, અને વાયુવિનાના સ્થાનમાં રાખેલા દીપકની પેઠે ચિત્ત નિશ્ચલ થાય છે ત્યારેજ દૃશ્ય ચિત્તાદિકથી સાક્ષિપુરુષ અન્ય છે એમ પુરુષની સત્તાનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. ૨૩

ચિત્તથી અતિરિક્ત આત્મા માનવામાં પૂર્વોક્ત હેતુઓથી ભિન્ન નવા હેતુને ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કહે છે:—

તદસહ્જયેયવાસનાભિશ્ચિત્રમપિ પરાર્થ સંહત્યકારિત્વાત્ ॥ ૨૪ ॥

પદ્મોધિની ટીકા:—તત્ ચિત્તં સહ્જયાતુમશક્યાભિ-
ર્વાસનાભિશ્ચિત્રં નાનારૂપમપિ પરસ્ય સ્વામિનો ભોક્તુર્ભોગા-
પવર્ગો સાધયતીતિ પરાર્થમ્ । ચિત્તં ભોગ્યમેવ ન તુ ભોક્તા इति
યાવત્ । हेतुमाह :-संहत्यकारित्वात् । संहत्य देहेन्द्रियादिभि-
र्मिलित्वा भोगादिकार्यकारित्वात् । यत्किल मिलित्वा कार्य-
कारि तत्परार्थं यथा गृहादि । न हि स्तंभादिभिः संहत्य गृहं
स्ववत्सर्ति कर्णेति किन्तु परस्मै देवदत्तायेति । एवं गुणा अपि
बुद्ध्यादિકं परार्थं कुर्वन्तीत्येवमनुमन्यातव्यम् ॥ २४ ॥

સુત્રાર્થ:--તે (ચિત્ત) અસંખ્ય વાસનાઓવડે
વિચિત્ર [છતાં] પણ પરને (પુરુષને) માટે [છે, દેહ તથા
ઇન્દ્રિયાદિથી] મગીને [કાર્ય] કરનારપણાથી. ૨૪

વિવેચન:—તેકે ક્ષેત્ર કર્મ અને વિપાકની અનેક વાસનાઓ-
વડે નાનારૂપવાળું દેવાથી ચિત્તનેજ બોક્તા માનવું ઉચિત છે, કેમકે
તે વાસનાઓના આશ્રય દેાય છે તેજ બોગનો આશ્રય દેવાથી
રૂપના સંબંધી શકે છે, અન્ય બોક્તા સંબંધી શકેના નથી, તેપણુ તે
રૂપ સાર્ય નથી, હિન્ પુરુષના બોગભોગમાટે છે. તે જે જડ પદાર્થ
નથી કાર્ય કરાવે તેજ કાર્યને સંપાદન કરે છે તે કોઈમાં

પરાર્થજ-ખીજને માટેજ-માનવામાં આવે છે, સ્વાર્થ-પૌતાના પ્રયોજન-
માટે-માનવામાં આવતો નથી. જેમ શય્યા, આસન ને ગૃહાદિ જડ પદાર્થો
અન્યસાથે મળીને પુરુષના ભોગનાં સાધન હોવાથી પુરુષને માટે ગણાય
તેમ ચિત્ત પણ ક્લેશ, ક્રમ, વાસના તથા વિષયદ્વિયાદિથી
મળીને પુરુષનું પ્રયોજન સંપાદન કરવાથી પુરુષને માટેજ છે, પૌતાને
માટે નથી, તાત્પર્ય કે સુખાકાર જે ચિત્ત છે તે ચિત્તના ભોગમાટે
થી, અને તત્ત્વજ્ઞાનાકાર જે ચિત્ત છે તે ચિત્તના અપવર્ગમાટે નથી,
કેવલ એ બે પ્રકારનું ચિત્ત પરાર્થજ છે, અને આ ભોગ તથા અપ-
વર્ગરૂપ અર્થથી જે અર્થવાળો છે તેજ અસંહત કેવલ પુરુષ છે.
તેજ એકત્ર થઇને કામ કરે છે તે પરને માટે હોય છે આ યુક્તિ-
સાધના સામાન્ય પદાર્થોને પર નહિ માનવા, કેમકે જે કાંઈ
પણ સામાન્ય પદાર્થને પર માનવામાં આવે તો તે પણ એકત્ર મળીને
કાર્ય કરનાર હોવાથી પરાર્થજ કહેવાશે તેથી જે એકત્ર થઇને કાર્ય
કરનાર નથી એવા પુરુષનેજ પર માનવો જોઈએ, તથા તેના
પ્રયોજનમાટે ચિત્ત છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ જે પુરુષ છે તે કાંઈને
રૂપભૂત નથી, કેમકે ભોક્તાનો પણ ભોક્તા માનવાથી-તેને પરાર્થ
સ્વીકારવાથી-અનવસ્થાદોષ આવે છે તેથી પુરુષથી પર કંઈ નથી,
તે પરમ અવધિરૂપ છે એમ સ્વીકારવું ઉચિત છે. “ પુરુષાન્ન પરં
કેચ્ચિત્સા કાઞ્ચા સા પરા ગતિઃ ॥” (પુરુષથી પર કંઈ નથી,
તે અવધિ છે, તે પરા ગતિ છે,) એ શ્રુતિ પણ પુરુષથી પર
કંઈ નથી એમ કહે છે.

કેટલાક ટીકાકારો સૂત્રમાના ચિત્રંપદને સ્થાને ચિત્તપદનો
સ્વીકાર કરે છે, પણ એ પાદાતર યોગ્ય જણાતું નથી, કારણકે
સૂત્રમાંના તત્ત્વપદવડે ચિત્તના ગ્રહણનો લાભ થઈ શકે છે. ૨૪

એવી રીતે યુક્તિઓવડે ચિત્તથી બિન્ન આત્માના સ્વરૂપનું પ્રતિ-
પાત્ન કરીને હવે તે આત્માના ઉપદેશદ્વારા તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની
આગ્યતાવાળા ને અધિકારી છે તેનો અન્ય અધિકારી પુરુષોથી વિશેષ
હોય છે:—

વિશેષદર્શિન આત્મભાવભાવનાવિ-

નિવૃત્તિઃ ॥ ૨૫ ॥

પદ્મોચિની ટીકા:—ય એવં તયોર્બુદ્ધિપુરુષયોર્વિશેષં
પश्यति અહમસ્માદન્યં ઇત્યેવં તસ્ય વિજ્ઞાતચિત્તસ્વરૂપસ્ય ચિત્તે
યા આત્મભાવભાવના સા નિવર્તતે । અથવા બુદ્ધ્યાદેરન્ય-
થિન્માત્રઃ પુરુષોઽહમિતિ વિશેષદર્શિન આત્મભાવે આત્મતત્ત્વે યા
ભાવના જિજ્ઞાસા ક્વાઽહં કસ્ય કુનો વા ઇત્યાદિરૂપા સા
નિવર્તતે ઇત્યાદિઃ સ્વવિષયલાભનિવર્ત્યત્વાદિતિ ભાવઃ ॥૨૫॥

સુત્રાર્થ:—વિશેષદર્શિની (ચિત્તથી બિન્ન આત્માને
નહવનારા પુરુષની) આત્મભાવની ભાવનાની વિનિવૃત્તિ
[થાય છે.] ૨૫

વિવેચન:—પૂર્વજન્મમાં કર્યાં અનેક પુરુષોના પરિપાકથી
નિર્મલ અને નિર્માળ દ્વારા એક ત્રેલ પુરુષને વર્તમાનજન્મમાં આત્મ-
ભાવને માં પાતી રહેલા થાય છે. પૂર્વજન્મમાં જે દ્વારા તેનો ? ક્યા
કો ? કેમ ? રીતે ચિન્ન હતો ? તે માટે વાન્તવિક્ત સ્વરૂપ શું કરીને,
તેમના સ્વરૂપને ? આ કરીને તેનેનું કાર્ય હશે ? વા બનેલો સમય હશે ?

વા ભૂતોથી ભિન્ન હશે? ભવિષ્યમાં મને કયા જન્મની પ્રાપ્તિ થશે? કયે સ્થલે મારો જન્મ થશે? અને ત્યાં મારી કેવી રીતે સ્થિતિ થશે? એવી રીતના જે પોતાના સંબંધના વિચાર છે તે આત્મભાવની ભાવના કહેવાય છે. આ આત્મભાવની ભાવના જ્યાંસુધી વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનનો ઉદય થતો નથી ત્યાંસુધીજ વિદ્યમાન રહે છે. કરુણાલુ આચાર્યના ઉપદેશદ્વારા જ્યારે સમાધિના અનુજ્ઞાનથી આ અધિકારીને અનેક પ્રકારની જે આ સર્વ ભાવનાઓ છે તે સર્વ ચિત્તનોજ વિચિત્ર પરિણામ છે, અને હું તો અવિદ્યાના સંબંધથી રહિત, અને ચિત્તના ધર્મોથી વિયુક્ત હોવાથી શુદ્ધ અને નિર્વિકાર છું એવું વિવેકજ્ઞાન ઉદય થાય છે ત્યારે તે યોગીની તે આત્મભાવભાવના સારી રીતે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. પોતાના વિષયની સિદ્ધિ થવાથી ઇચ્છાની નિવૃત્તિ થવી સ્વાભાવિક છે. અહીં ભગવાન સૂત્રકારે વિશેષદર્શીની (વિવેકીની) આત્મભાવભાવનાની નિવૃત્તિ કહી છે તેથી અર્થથી એમ બોધન કરેલ છે કે તેના ચિત્તમાં પહેલાં આત્મભાવભાવનાનો ઉદય હતો, કેમકે તે ભાવનાના ઉદયવિના અસત્તની નિવૃત્તિ થવાનો અસંભવ છે. જે પુરુષના ચિત્તમાં આ ભાવના થાય છે તેજ આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશનો અધિકારી છે, અને તેજ યોગાભ્યાસદ્વારા વિવેકજ્ઞાનને સંપાદન કરી શકે છે, તથા વિવેકજ્ઞાનથી તેનીજ આ આત્મભાવભાવના નિવૃત્ત થાય છે, અને જેમને આ આત્મભાવભાવના નથી તેમને તો આત્મોપદેશનો અધિકાર નથી, તેમજ તેમને વિવેકજ્ઞાન પણ થતું નથી, અને તેમના આત્મભાવની ભાવનાની નિવૃત્તિ પણ થતી નથી.

જેમ વર્ષાઋતુમાં તૃણોનાં અંકુરોનો પ્રાદુર્ભાવ જોઈને તે તૃણોનાં બીજોની સત્તાનુ અનુમાન કરવામાં આવે છે તેમ જે પુરુષને

વૈરાગ્યબોધક વચનોથી યુક્ત સાંખ્ય, યોગ ને વેદાંતરૂપ મોક્ષમાર્ગના શ્રવણથી રોમાંચ તથા હર્ષપુરસ્સર અશ્રુપાત થાય તે પુરુષને વિવેકજ્ઞાનના ખીજભૂત તથા અપવર્ગના સાધનરૂપ જે યમનિયમાદિક કર્મ છે તે પૂર્વજન્મમાં અનુષ્ઠિત છે, અને તેના ચિત્તમાં આત્મભાવભાવનાનો ઉદય પણ છે એમ અનુમાનથી જાણવું; અને જે પુરુષોની, પૂર્વજન્મમાં શુભકર્મોનું અનુદાન નહિ કરેલું હોવાથી, શરીર વા ચિત્તથી ભિન્ન આત્મા કેમ સંભવી શકે ? પરલોક કેમ સંભવી શકે ? નિરાકારનું ધ્યાન શી રીતે સંભવે ? ઈશ્વર હોય તો તે સર્વને કેમ દેખાતા નથી ? ઇત્યાદિ પૂર્વપક્ષરૂપ તર્કોમાંજ રુચિ હોય, અને તત્ત્વનિર્ણયરૂપ સિદ્ધાંતમા જેમની અરુચિ હોય તે પુરુષોના ચિત્તમાં આત્મભાવભાવનાનો ઉદય નથી એમ અનુમાનથી જાણવું.

ભોજનવૃત્તિમા તથા યોગચંદ્રિકામાં “વિનિવૃત્તિઃ ॥” એ પદને સ્થાને “નિવૃત્તિઃ ॥” એવું પદ છે, અને પ્રકારના પાદનો અર્થ એકજ છે. ૨૫

હવે નીચેના સૂત્રવડે વિવેકજ્ઞાનના ઉદયકાલમાં તે વિવેકીના ચિત્તનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે તે દેખાડે છે:-

**તદા વિવેકનિમ્નં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં
ચિત્તમ્ ॥ ૨૬ ॥**

પદબોધિની ટીકા:-તદા તસ્મિન્ કાલે નિવૃત્તભ્રમસ્ય યોગિનશ્ચિત્તં વિવેકનિમ્નં દગ્દશ્યવોર્ભેદો વિવેકઃ સ એવ નિમ્નઃ આલમ્બનભૂમિર્યસ્ય તત્તથાવિધં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં કૈવલ્ય-

મેવ પ્રાગ્ભારોઽવાધિર્યસ્ય તત્તથાવિધં ચ કૈવલ્યફલાવસાનં
ધર્મમેધાત્વધ્યાનરતં ભવતીત્યર્થઃ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ત્યારે (વિવેકજ્ઞાનના ઉદયકાલમાં)
[વિવેકીનું] ચિત્ત વિવેકલક્ષી નમેલું [તથા] કૈવલ્યને
અભિમુખ [થાય છે.] ૨૬

વિવેચનઃ—વિવેકજ્ઞાનના ઉદયની પૂર્વે દ્રષ્ટૃશ્યના અવિવેકરૂપ
અજ્ઞાનદશામાં જે ચિત્તનો પ્રવાહ અવિવેકરૂપ માર્ગમાં વહન કરતો હતો
વિષયભોગપર્યંત વિશ્રાંતિવાળો હતો તે ચિત્ત દ્રષ્ટૃશ્યના ભેદજ્ઞાનરૂપ
વિવેકજ્ઞાનનો ઉદય થવાથી આત્માનાત્મવિવેકરૂપ માર્ગમાં વહન કરવાના
સ્વભાવવાળું થયું હતું ધર્મમેધસમાધિમા રત રહી કૈવલ્યપર્યંત વિશ્રાંતિ-
વાળું થાય છે. ૨૬

યોગીનું ચિત્ત સર્વદા વિવેકનિષ્ઠ રહે છે એમ સ્વીકારવામાં આવે
તો તે ચિત્ત કદીપણ વ્યુત્થાનવાળું એટલે સ્થિરતાના અભાવરૂપ
વિક્ષેપાકાર થતું નથી એમ માનવું પડશે, અને જે એમ સ્વીકાર થશે તો
વિવેકીના ભિક્ષાટન, સ્નાન તથા શૌચાદિ જે વ્યવહાર જોવામાં આવે
છે તે સંભવી શકશે નહિ, કેમકે વ્યુત્થાનવિના ભિક્ષાટનાદિ વ્યવહાર
થવાનો અસંભવ છે. એ આક્ષેપનો પરિહાર ભગવાન્ મૂત્રકાર નીચેના
સૂત્રથી કરે છે:—

તચ્છિદ્રેષુ પ્રત્યયાન્તરાણિ સંસ્કારેભ્યઃ ॥૨૭॥

પદવોધિની ટીકા:—તસ્ય છિદ્રેષુ અન્તરાલેષુ પ્રત્યયા-
ન્તરાણિ અહં મમેત્યાદિવ્યુત્થાનરૂપાણિ ભવન્તિ સંસ્કારેભ્યઃ
પ્રાક્તનેભ્યઃ ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—[પૂર્વના વ્યુત્થાનના] સંસ્કારોથી તેના (તે વિવેકનિષ્ઠના ચિત્તના) અંતરાલોમાં (વિવેકાભાવરૂપ અવકાશોમાં) અન્ય વૃત્તિઓ [પણ ઉત્પન્ન થતી રહે છે.] ૨૭

વિવેચનઃ—જેકે વિવેકીનું ચિત્ત માત્ર વિવેકખ્યાતિના પ્રવાહ-વાળું હોવાથી વિવેકમાર્ગમાંજ વહન કરનારું છે, તથાપિ વિવેકખ્યાસ-રૂપ અગ્નિથી નહિ દગ્ધ થયેલા પૂર્વના વ્યુત્થાનના અનુભવથી ઉપજેલા સંસ્કારોથી ક્યારેક ક્યારેક મધ્યમાં વિવેકજ્ઞાનના શિથિલ થવાપર “આ હું છું,” “આ મારું છે,” “આ હું જાણું છું,” “આ હું જાણતો નથી,” આવી રીતની અનેક વૃત્તિઓ ચિત્તમાં ઉદય થવા કરે છે, કેમકે અનાદિ-કાલથી પ્રવૃત્ત વ્યુત્થાનસંસ્કાર પ્રગલ્ભ છે, અને વિવેક હજી દુર્બલ છે. વ્યુત્થાનવૃત્તિઓના પ્રાદુર્ભાવવડે વિવેકનિષ્ઠની ભિક્ષાર્તનાદિમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. બુદ્ધિમત્ત્વ અને પુરુષની અન્યતાખ્યાતિમાટે અનુદાન કરેલા સંપ્રજાતયોગમાં સંપૂર્ણપણાની બુદ્ધિ નહિ કરતાં અન્ય વૃત્તિઓના નિરોધ-માટે પરર્વરાગ્યની પ્રાપ્તિથી ઉપજનારા અસંપ્રજાતયોગના લાભસારુ વિવેકનિષ્ઠે યત્ન કરવો જોઈએ એમ આ સૂત્રવડે સૂચ્યું છે. ૨૭

જો વિવેકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ વ્યુત્થાનસંસ્કારો મધ્યે મધ્યે અન્ય વૃત્તિઓનો ઉદય કરતા રહે છે તો તેનો નાશ કરવાનો કયો ઉપાય છે કે જેથી નાશ પામેલા એ વ્યુત્થાનસંસ્કારો પુનઃ અન્ય વૃત્તિઓને ન ઉપજાવી શકે ? એ આકાંક્ષાની નિવૃત્તિ કરવા ભગવાન સૂત્રકાર નીચેનું સૂત્ર કહે છે:—

હાનમેષાં ક્લેશવદુક્તમ્ ॥ ૨૮ ॥

પદ્મવોધિની ટીકાઃ—યથા ક્લેશાનામવિદ્યાદીનાં હાનં પૂર્વેમુક્તં તથા સંસ્કારગણામપિ કર્તવ્યમ્ ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—એમનો (એ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો) નાશ કલેશોની (કલેશોના નાશની) પેઠે કહ્યો [છે.] ૨૮

વિવેચન:—“ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ ॥” તથા “તે પ્રતિ-
પ્રસવહેયાઃ સૂક્ષ્માઃ॥” એ આ અંતરના દ્વિતીયપાદના અગીઆરમા તથા
દશમા સૂત્રમાં સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ અવિદ્યાદિ કલેશોનો નાશ કરવાના ક્રમથી
વિવેકજ્ઞાન તથા અસંપ્રજ્ઞાતયોગરૂપ જે ઉપાય કહ્યા છે તેજ ઉપાય-
પડે આ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો પણ નાશ થઈ શકે છે. જેમ વિવેકભ્યાસ-
રૂપ પ્રસંખ્યાનઅગ્નિથી દગ્ધબીજભાવ પામેલા અવિદ્યાદિ કલેશો પોતાના
અંકુરોત્પાદનમાં અસમર્થ થઈ જાય છે તેમ વિવેકભ્યાસરૂપ પ્રસંખ્યાન-
અગ્નિથી દગ્ધબીજભાવને પામેલા પૂર્વના વ્યુત્થાનસંસ્કારો પણ અન્ય
પ્રત્યયોને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ થતા નથી. અપરિપક્વ વિવેકજ્ઞાન-
નિષ્ઠ ચિત્તમાંજ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, પરિપક્વ વિવેક-
જ્ઞાનનિષ્ઠ ચિત્તમાં તેમનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી. યોગાભ્યાસી પ્રથમ વિવેક-
જ્ઞાનના અભ્યાસથી વિવેકજ્ઞાનના સંસ્કારોને સંપાદન કરીને વ્યુત્થાન-
સંસ્કારોનો નિરોધ કરે, પછી નિરોધસંસ્કારોથી વિવેકજ્ઞાનના સંસ્કારોનો
ક્ષય કરે, પુનઃ નિરોધસંસ્કારોનો પણ અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિથી લય કરે,
માત્ર વિવેકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાનો યત્ન કરી પોતાને કૃતાર્થ ન માને. ૨૮

એવી રીતે વ્યુત્થાનના નિરોધનો ઉપાય કહીને હવે પ્રસંખ્યાનના
નિરોધનો ઉપાય કહેતા છતા જીવન્મુક્તિની ચરમકાષ્ઠારૂપ ધર્મમેધ-
સમાધિના સ્વરૂપને કહે છે:—

**પ્રસંખ્યાનેડપ્યકુલીદસ્ય સર્વથા વિવેક-
જ્ઞાતેર્ધર્મમેધઃ સમાધિઃ ॥ ૨૯ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—તત્ત્વાનિ પરિભાવયતો યોગિનો
યા સત્ત્વપુરુષાન્યતાસ્ત્યાતિર્જાયતે સર્વાધિષ્ટાતૃત્વાદ્યવાન્તરફલા
તત્પ્રસંખ્યાનમ્ । તસ્મિન્ સતિ તત્રાપિ અકુસદિસ્ય
કુત્સિતેષુ વિષયેષુ સીદતીતિ કુસીદો રાગસ્તદ્રહિતસ્ય સર્વથા
સર્વાન્મતા સર્વપ્રકારિકા વા વિવેકસ્ત્યાતિઃ પુણ્યતિ તસ્માન્ન
ધર્મમેધસંજઃ સમાધિર્ભવતિ । સ સ્વલ્વશુક્લકૃષ્ણં ધર્મં કૈવલ્ય-
ફલં મેહતિ સિશ્વતીતિ ધર્મમેધઃ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—વિવેકજ્ઞાનમાં પણ કૃત્રેચ્છારહિતને સર્વથા
વિવેકજ્ઞાનથી ધર્મમેધસમાધિ [પ્રાપ્ત થાય છે.] ૨૯

વિવેચન:—જ્યારે અજ્ઞાનિષ્ઠ યોગી વિવેકખ્યાતિરૂપ પ્રસંખ્યાનનું
અવાતરકાલ જે સર્વભાવનું અધિષ્ટાતાપણું તથા સર્વરૂપણું છે તેમાં
પણ પરવૈરાગ્યદ્વારા વિગ્રહ થઈ ગય છે ત્યારે તે પરવૈરાગ્યશીલ
યોગીને નિરંતર વિવેકખ્યાતિનો લાભ થાય છે; કેમકે સંસ્કારોનો ક્ષય
થવાથી અન્ય વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિનો તે કાલમાં અભાવ હોય છે. વિવેક-
ખ્યાતિના દૃઢ અભ્યાસદ્વારા તથા પ.વૈરાગ્યદ્વારા વ્યુત્થાનસંસ્કારોના
ક્ષયપૂર્વક નિરંતર માત્ર વિવેકખ્યાતિરૂપે ચિત્તની સ્થિતિ થવી તે ધર્મ-
મેધમમાધિ કહેવાય છે, અને આજ્ઞ મંપ્રજાતયોગની પરાકાષ્ઠા છે.

“ અયં તુ પરમો ધર્મો યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્ ॥ ” (યોગવટે
જે આત્મદર્શન કરવું તેજ પરમ ધર્મ છે,) એ શ્રીયાન્નવલ્ક્યના
વચનથી આત્મસાક્ષાત્કાન્તું નામ ધર્મ છે, અને તે ધર્મની નિરંતર
વૃદ્ધિ કરનાર જે યોગ છે તે ધર્મમેધમમાધિ કહેવાય છે. પ્રસંખ્યાનના
અવાતરકાલમાં જેમને વૈરાગ્ય થતો નથી તેમને ધર્મમેધસમાધિનો લાભ
કરતો નથી. ૨૯

ધર્મમેધસમાધિની પ્રાપ્તિ થવાથી જે ફલ થાય છે તેનું નીચેના સૂત્રથી નિરૂપણ કરે છે:—

તતઃ કલેશકર્મનિવૃત્તિઃ ॥ ૩૦ ॥

પદબોધિની ટીકા:—તતઃ તસ્માદ્ધર્મમેધાત્ કલેશાનાં પૂર્વોક્તાનાં કર્મણાં ચ પૂર્વોક્તાનાં નિવૃત્તિર્ભવતિ ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—તેથી (તે ધર્મમેધસમાધિના લાભથી) કલેશની તથા કર્મની નિવૃત્તિ [થાય છે.] ૩૦

વિવેચન:—ધર્મમેધસમાધિના લાભથી અવિદ્યાદિ કલેશોના સંસ્કારોસહિત અવિદ્યાદિ કલેશો નાશ પામી જાય છે, તથા કલેશમૂલક પ્રારબ્ધથી ભિન્ન જે શુભાશુભકર્માશય છે તે પણ નાશ પામી જાય છે કલેશોનો તથા કર્માશયનો ક્ષય થવાથી ત્રિવિધદુઃખના બાધવડે તે વિદ્વાન્ જીવન્મુક્ત થાય છે. જન્મમરણનો હેતુ વિપર્યયજ્ઞાન છે, તે વિપર્યયજ્ઞાનનો વિવેકખ્યાતિના પરિપાકરૂપ ધર્મમેધસમાધિવડે ક્ષય થવાથી તે વિદ્વાન્ જન્મમરણના અભાવદ્વારા સમગ્ર બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે, કેમકે જેનો વિપર્યય ક્ષીણ થઈ ગયો છે તેની પુનઃ ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. ભગવાન્ અક્ષપાદે પણ “વીતરાગજન્માદર્શનાત્ ॥” (વીતરાગના જન્મના અદર્શનથી) એ સૂત્રથી વીતરાગના જન્મનો અભાવ કહ્યો છે.

જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થયા પછી કૈવલ્યની પ્રાપ્તિમાત્ર પ્રારબ્ધનો ક્ષય કરવો અવશેષ રહે છે. જો તે જીવન્મુક્તને શીઘ્ર કૈવલ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છા થાય તો અસંપ્રજ્ઞાતયોગના અનુજ્ઞાનવડે તે પ્રારબ્ધનો ક્ષય કરે છે, અતે જો તેનો નાશ કરવાની તેને ઇચ્છા ન થાય તો તે ભોગથી તેની નિવૃત્તિ થવા દે છે. ૩૦

હવે ધર્મભેદસમાધિનિષ્ઠ છવન્મુક્તના ચિત્તનું અન્યના ચિત્તથી વિલક્ષણપણું કહે છે:—

**તદા સર્વાવરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યા-
નન્ત્યાજ્ઞેયમલ્પમ્ ॥ ૩૧ ॥**

પદવોધિની ટીકા:—તદા તસ્મિન્કાલે । આત્રિયતે ચિત્ત-
મેભિસ્તિયાવરણાનિ કલેશાદયસ્તેભ્યોઽપેતસ્ય તદ્વિરહિતસ્ય
જ્ઞાનસ્ય બુદ્ધચાલોકસ્ય શરદ્ગગનપ્રતિમસ્ય આનન્ત્યાત્ અનવ-
ચ્છેદાત્ જ્ઞેયં ચેતનાચેતનાત્મકં સર્વં અલ્પં ગણનાસ્પદમેવ
ભવતિ । અક્લેશેનૈવ સર્વં જ્ઞેયં જ્ઞાનાતીત્યર્થઃ ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—ત્યારે (છવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિના સમયમાં)
સર્વ આવરણમલથી રહિત થયેલા ચિત્તના અનંતપણાથી
વિષય અલ્પ [થાય છે.] ૩૧

વિવેચન:—ચિત્તમાં રહેલા સત્ત્વગુણને આચ્છાદન કરનાર જે
કલેશકર્મરૂપ મલ છે તેમનો છવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિના સમયમાં ધર્મભેદ-
સમાધિના અતુષ્ઠાનદ્વારા ક્ષય થવાથી ચિત્ત અપરિચ્છિન્ન થાય છે, અને
બદારના સર્વ જ્ઞેયપદાર્થ પરિચ્છિન્ન થાય છે. યદ્યપિ ચિત્તસત્ત્વ સત્ત્વ-
ગુણુપ્રધાન હોવાથી સ્વભાવગ્રીજ સર્વ પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાના
સામર્થ્યવાળું છે તથાપિ તમોગુણુવડે આવૃત્ત થવાથી મૂઠ થયું હતું તે
મમત્ર પદાર્થોને ગ્રહણ કરી શકતું નથી, કિંતુ ક્રિયાશીલ રજોગુણુવડે
પ્રવૃત્ત કરાયું હતું તમોગુણુનો થોડોક તિરસ્કાર કરીને ટાઇ ટાઇ
વિષયને ગ્રહણ કરે છે તેથી ધર્મભેદસમાધિની પૂર્વે ચિત્તનો પ્રચાર

અલ્પ હોય છે, અને જ્ઞેય પદાર્થો અનંત પ્રતીત થાય છે, પુનઃ બ્યારે ધર્મમેધસમાધિના અનુષ્ઠાનથી તે ચિત્ત રબ્જસ્તમોમૂલક કલેશકર્મરૂપ આવરણથી રહિત થાય છે ત્યારે એવો કોઇ પદાર્થ રહેતો નથી કે જેને તે ચિત્ત વિષય ન કરે, તેથી તે કાલમાં ચિત્ત અપરિચ્છિન્ન થઇ જાય છે, અને જ્ઞેય પદાર્થ આકાશમાં ખદોતના જેવા પરિચ્છિન્ન થઇ જાય છે, અર્થાત્ પચીસ તત્ત્વોથી ભિન્ન અન્ય કોઇ પણ તત્ત્વ હોત તો તેને પણ યોગીનું ચિત્ત વિષય કરત, પણ અન્ય કોઇ તત્ત્વ નથી તેથી જ્ઞેયનીજ સીમા છે, યોગીના ચિત્તની સીમા નથી. અહીં યોગીના ચિત્તની જે અપરિચ્છિન્નતા કહી તે આપેક્ષિક અપરિચ્છિન્નતા જાણવી.

ધર્મમેધસમાધિનિષ્ઠ યોગીનું ચિત્ત વાસનારહિત તથા મલરહિત હોવાથી કૈવલ્યચિત્ત કહેવાય છે, અને આ ચિત્તના પ્રભાવથીજ ધર્મમેધસમાધિવાળાને પુનર્જન્મ થતો નથી. એ સમાધિથી કલેશકર્મનો ક્ષય થયા પછી યોગી પુનર્જન્મરહિત થઇ કૃતાર્થ થાય છે. શ્રુતિ પણ એમજ કહે છે:—

“અન્ધો મણિમવિન્દત્ તમનઙ્ગુલિરાવયત્ ।

અગ્રીવઃ પ્રત્યમુશ્ચત્ તમજિહ્વોઽસશ્ચત્ ॥”

ભાવાર્થ:—ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોત્તો નિષેધ કરીને બાહ્યવિષયોમાં અંધ થયો છતો યોગી ઋતંભરાપ્રજ્ઞાથી મણિના જેવા પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, હાથ આદિનો નિષેધ કરીને બાહ્યવિષયોના ગ્રહણમાં આંગણાઓવિનાનો થયો છતો તે પ્રજ્ઞાથી સ્વરૂપનિશ્ચયરૂપ તે આત્મમણિનું ગ્રહણ કરે છે, અભિમાનરૂપ ગ્રીવાનો નિષેધ કરીને અનાત્માભિમાનરહિત થયો છતો સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ આત્મમણિને

ધારણ કરે છે, અને મૌનભાવવાળો છતાં કૃતકૃત્યતાના લાભરૂપ આત્મ-
મણિની પ્રશંસા કરે છે.

ઉપાદાનકારણનો ઉચ્છેદ થવાથી કાર્યનો અભાવ થાય છે એ
અર્થ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તે નિયમાનુસાર ક્લેશકર્મનો નાશ થયા પછી
યોગીના પુનર્જન્મનો અભાવ થાય એ યોગ્યજ છે. ૩૧

પૂર્વોક્ત પ્રકારથી ધર્મભેદસમાધિના લાભથી ક્લેશકર્મનો ક્ષય
થયા પછી પણ ગુણો વિદ્યમાન હોવાથી તે ગુણો યોગીના શરીરને પુનઃ
દેમ ઉત્પન્ન કરી શક્તા નથી ? એમ શંકા થાય તો તેનું સમાધાન
ભગવાન સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રથી કરે છે:—

**તતઃ કૃતાર્થાનાં પરિણામક્રમસમાપ્તિ-
ગુણાનામ્ ॥ ૩૨ ॥**

પદવોચિની ટીકા:—કૃતો નિષ્પાદિતો ભોગાપવર્ગ-
લક્ષણઃ પુરુષાર્થો યૈઃ તે કૃતાર્થા ગુણાઃ તેષાં પરિણામક્રમઃ
સૃષ્ટાન્વાનુલોમ્યેન પ્રલયે પ્રાતિલોમ્યેન ચ વક્ષ્યમાણરૂપસ્તસ્ય
સમાપ્તિર્ભવતીતિ શ્લેષઃ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેથી (ધર્મભેદસમાધિનો ઉદય થવાથી)
કૃતાર્થ [થયેલા] ગુણોના [કાર્યોત્પાદનરૂપ] પરિણામક્રમની
સમાપ્તિ [થાય છે.] ૩૨

વિવેચનઃ—વ્યાપ્તી બોગ તથા અપવર્ગરૂપ બંને કાર્યો પુરુષને
માટે સંપાદન નહિ કરીને અકૃતાર્થ હોય એટલે કે પોતાના તે

કાર્યને કરી રહેવારૂપ તેમના અધિકારની સમાપ્તિ થઇ ન હોય ત્યાં-
 મુધીજ તે ત્રણે ગુણો પરિણામક્રમવાળા રહે છે. જ્યારે એ બંને
 કાર્યોને કરીને તેઓ કૃતાર્થ-સમાપ્તાધિકાર-થાય છે ત્યારે તે ગુણો તે
 પુરુષપ્રતિ પરિણામક્રમથી રહિત થઇ જાય છે. ગુણોનું કાર્યની
 ઉત્પત્તિની અભિમુખ થવું, તેમનું વિષમપણું થવું, અને મહત્ત્વાદિરૂપે
 પરિણામ પામવું એ ગુણોનો પરિણામક્રમ છે. પરિણામક્રમનું લક્ષણ
 ભગવાન સૂત્રકાર આગળ્યા સૂત્રવડે કહેશે તેથી તેનું વિશેષ વિવેચન
 ત્યાં કરવામાં આવશે. પોતાના પૂર્વોક્ત કાર્યની સિદ્ધિ થયા પછી ક્ષણભર
 પણ તે ગુણો પરિણામક્રમને માટે સ્થિત થઇ શકતા નથી, અને
 વિવેકખ્યાતિની પરાકાષ્ટારૂપ ધર્મભેદસમાધિનો ઉદય થવાથી જેમનું કર્તવ્ય
 સમાપ્ત થયું છે એવા સત્ત્વાદિ ત્રણે ગુણો યોગીના શરીરના આરંભક
 થતા નથી. જે કુશલ પુરુષના પ્રતિ આ ગુણો કૃતાર્થ થયા છે તેમના
 પ્રતિજ્ઞ આ ગુણો પરિણામક્રમથી રહિત થાય છે, અન્ય પુરુષોના
 પ્રતિ તેઓ પરિણામક્રમથી રહિત થતા નથી.

ભોગમોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ કર્યા પહેલાં મહત્ત્વથી માડીને ઘટાદિ-
 પર્યંતના જે પરિણામો છે તેમનો સર્ગમાં અનુક્રમે આવિર્ભાવ, અને
 પ્રલયમાં ઘટાદિ પૃથિવીમાં, પૃથિવી પાર્થિવતન્માત્રવિશિષ્ટ જલમાં,
 જલ તેજમાં, તેજ વાયુમાં ને વાયુ આકાશમાં એમ કાર્યનો પોત-
 પોતાના કારણમાં પ્રધાનપર્યંત તિરોભાવ, એવી રીતે અનુક્રોમ-
 પ્રતિક્રોમપરિણામની ધારા હતી તેની ધર્મભેદસમાધિના ફલભૂત પર-
 વૈરાગ્યપછી પરિસમાપ્તિ થાય છે; કેમકે પુરુષાર્થરહિત થયેલા તે ગુણો
 પછી પુરુષને ઉપકારક થતા નથી તેથી તેઓની તે કૃતાર્થપુરુષપ્રતિ
 આત્યંતિકનિવૃત્તિ થાય છે.

પુરુષને ઈશભાવની પ્રાપ્તિ થયા પછીજ ગુણોના પરિણામક્રમની

સમાપ્તિ થાય એવો નિયમ નથી, વિવેકજ્ઞાનવડે અભિમાનની શિથિલતા થવાથી ઈશિભાવની પ્રક્ટિરૂપિ પ્રાપ્તિ થયા વિના પણ શુણ્ણના પરિણામ-ક્રમની સમાપ્તિ થાય છે એ અર્થ આ ગ્રંથના તૃતીયપાદના પંચાવનમા સૂત્રમાં નિરૂપણ થઇ ગયો છે તેથી અત્ર તેનું વિશેષ નિરૂપણ કર્યું નથી. ૩૨

હવે પરિણામક્રમના જ્ઞાનનો ઉપાય કહેતા છતાં ભગવાન સૂત્ર-દ્વારે પરિણામક્રમનું લક્ષણ કહે છે:—

ક્ષણપ્રતિયોગી પરિણામાપરાન્તનિર્ગ્રાહ્ય:

ક્રમઃ ॥ ૩૩ ॥

પદ્મવોધિની ટીકા:—પૂર્વોક્તક્રમશબ્દાર્થમાહ :—ક્ષણેતિ । ક્ષણપ્રતિયોગી ક્રમ इति स्वरूपानिर्देशः ક્ષણયોઃ પૌર્વાપર્યં ક્રમ इति તલ્લક્ષણમ્ । ક્ષણૌ પ્રતિયોગિનૌ નિરૂપકૌ यस્ય સ ક્ષણપ્રતિયોગી । એવં ક્ષણિકપરિણામક્રમો જ્ઞેયઃ । અત્ર પ્રમાણ-માહ :—પરીતિ । હેતુગર્ભિતવિશેષણમિદમ્ । અયમર્થઃ—મૃદિ પિંડઘટકપાલચૂર્ણકણાનાં પ્રત્યક્ષપરિણામાનાં પૂર્વાન્તઃ પિંડઃ અપરાન્તઃ કણઃ इति પૂર્વોક્તરાવધિગ્રહણેન ક્રમો નિશ્ચિત્ય ગ્રાહ્યો ભવતિ । પિંડાનન્તરં ઘટ इति ક્રમોઽત્ર પ્રત્યક્ષ એવ । ક્વચિચ્ચ સુરક્ષિતવસ્ત્રાદૌ પુરાતનતાદર્શનેન પૂર્વાન્તનવત્વ-પરિણામમારમ્બ્ય ક્ષણે ક્ષણે પુરાતનતાયાઃ સૂક્ષ્મતમ-સૂક્ષ્મતર-મૂઢમ સ્થૂલ-સ્થૂલતર-સ્થૂલતમત્વેન જાયમાનાયા ભેદં જ્ઞાત્વા

નવત્વાનન્તરં સૂક્ષ્મતમપુરાતનતા તદનન્તરં સૂક્ષ્મતરપુરાણતેતિ
ક્રમોઽનુમેયઃ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ક્ષણોના સંબંધવાળી [તથા] પરિણામના
અંતવડે જણાનારી [જે ગુણોની અવસ્થાવિશેષ તે]
ક્રમ [કહેવાય છે.] ૩૩

વિવેચનઃ—કાલનું સૂક્ષ્મતમરૂપ તે ક્ષણ કહેવાય છે. એકજ
ક્ષણમાં ક્રમ સંભવી શકતો નથી તેથી અનેકક્ષણોનો આશ્રય કરનાર
ક્ષણોના પૂર્વાપરપણારૂપ જે પરિણામપ્રવાહ છે તે પરિણામક્રમ ગણાય
છે. આ ક્રમ પરિણામના અવસાનવડે સાત થાય છે. પ્રથમ સ્થૂલ-
વસ્તુઓમાં તે ક્રમનો નિશ્ચય કરીને પછી સૂક્ષ્મવસ્તુઓમાં તેનો નિશ્ચય
કરવો જોઈએ. પ્રયત્નપૂર્વક સાચવી રાખેલા નવા વસ્ત્રમાં અનેક વર્ષો-
પછી જે જીર્ણતા જોવામાં આવે છે તે પરિણામનો અંત કહેવાય છે.
પરિણામનો એ અંત ક્રમને જણાવનાર છે. અવયવોના અત્યંતશિથિલ
થવારૂપ વસ્ત્રમાં જે જીર્ણતા પ્રતીત થઈ તે એકવાર એકજ દિવસ-
માં થઈ નથી; કિંતુ પ્રથમ સૂક્ષ્મતમજીર્ણતા, પછી સૂક્ષ્મતર, પછી
સૂક્ષ્મ, પછી સ્થૂલ, પછી સ્થૂલતર ને પછી સ્થૂલતમ એવી રીતે
ક્રમથી થઈ છે. આ જે જીર્ણતારૂપ પરિણામનો અંત છે તેજ પૂર્વોક્ત-
રીતે પરિણામક્રમમાં પ્રમાણ છે. આ પરિણામક્રમ કેવલ અનિત્ય
પદાર્થોમાંજ થાય છે એવો નિયમ નથી, કિંતુ નિત્ય પદાર્થોમાં પણ એ
ક્રમ છે. અનિત્ય પદાર્થો સ્વભાવથીજ અંતવાળા હોવાથી તેમાં ક્રમ
જણાય છે, અને ગુણોનો કાર્યમાત્રમાં અન્વય હોવાથી કાર્યના અત-
દારા ગુણોમાં ક્રમનું અનુમાન થઈ શકે છે.

નિત્યતા બે પ્રકારની છે, એક કૃત્રસ્થનિત્યતા, અને બીજી પરિ-

ણામિનિત્યતા. તેમાં પુરુષમાં કૃત્સ્થનિત્યતા છે, અને ગુણોમાં પરિ-
ણામિનિત્યતા છે. જોકે સ્વસ્વરૂપથી રૂપાંતરરહિત હોવાથી કૃત્સ્થરૂપ
પુરુષજ નિત્ય સંભવી શકે છે, ગુણો નિત્ય સંભવી શકતા નથી, કેમકે
તે સ્વરૂપથી પૂર્વરૂપના ત્યાગપૂર્વક અન્ય રૂપને પામનાર હોવાથી પરિ-
ણામી છે, તથાપિ “ અસ્મિન્ પરિણમ્યમાને તત્ત્વં ન વિહન્યતે
તન્નિત્યમ્ ॥ ” (જેનું પરિણામ થયા છતાં પણ સ્વરૂપનો વિધાત
ન થાય તે નિત્ય કહેવાય છે,) એ યોગભાષ્યમાં કહેલું નિત્યનું લક્ષણ
પુરુષ તથા ગુણ એ બંનેમાં વિદ્યમાન છે, કારણકે બંનેના સ્વરૂપના
વિધાતનો અભાવ છે. તાત્પર્ય કે ‘ અતીતાવસ્થાથી રહિત હોવું તેજ
નિત્યનું સામાન્ય લક્ષણ છે, પરિણામીઅપરિણામીનો તેમાં પ્રવેશ નથી.
તે અતીતાવસ્થાની પ્રાપ્તિથી રહિત ગુણ અને પુરુષ બંને છે, કેમકે
ધર્મ, લક્ષણ તે અવસ્થાજ ઉદયનાશવાળાં છે, ધર્મીભૂત ગુણ ઉદય-
નાશવાળા નથી તેથી તે બંને નિત્ય કહેવાય છે. અનિત્ય બુદ્ધિ આદિ
કાર્ય, પરિણામિનિત્ય ગુણસ્વરૂપ પ્રધાન, અને કૃત્સ્થનિત્ય પુરુષ એ
ત્રણેમાં પૂર્વોક્ત ક્રમનો સંગત છે. તેમાં બુદ્ધિ આદિક જે ગુણોનાં
અનિત્ય કાર્ય છે તેઓમાં તો પરિણામના અંતવડે શ્રદ્ધા થવાયોગ્ય
ક્રમ અલગ્નપર્યવસાન (અતીતાવસ્થારૂપ ધર્મને પામનાર) છે, અને
કારણરૂપ જે નિત્યગુણ છે તેમાં આ ક્રમ અલગ્નપર્યવસાન (અતીતા-
વસ્થારૂપ ધર્મને નહિ પામનાર) છે, અને કૃત્સ્થરૂપ જે નિત્ય-
ગુરૂ છે તેમાં પણ આ ક્રમ અલગ્નપર્યવસાન છે. યદ્યપિ પુરુષમાં
વાસ્તવક્રમનો સદ્ભાવ સંભવનો નથી, તથાપિ અસ્તિ(છે)ક્રિયાને
લક્ષને અર્થાત્ પુરુષ પૂર્વકાલમાં પણ હોય, વર્તમાનકાલમાં પણ પુરુષ
છે, તથા ભવિષ્યકાલમાં પણ પુરુષ હશે, એવી રીતે સર્વકાલમંગલરૂપ
નિમગ્ન તેમાં છે. આ અસ્તિક્રિયાને લક્ષને અવાસ્તવક્રમનો પુરુષમાં પણ

સંબંધ જાણવો, તાત્પર્ય કે બદ્ધપુરુષોનો ચિત્તથી અવિવેક હોવાથી ચિત્તના પરિણામક્રમનો તેમને પુરુષમાં અધ્યાસ જાણવો, અને મુક્ત-પુરુષોને અસ્તિક્રિયાને લઈને કલ્પિતક્રમનો સંબંધ જાણવો.

શંકા:—સૃષ્ટિપ્રલયપ્રવાહરૂપથી ગુણોમાં વર્તમાન જે આ સંસાર-ક્રમ છે તે ક્રમની સમાપ્તિ થાય છે વા નહિ ? જે થાય છે એમ કહો તો પૂર્વે એ ક્રમ અલબ્ધપર્યવસાન કેમ કહ્યો ? અને જે સમાપ્તિ થતી નથી એમ કહો તો પૂર્વસૂત્રમાં ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ કેમ કહી ?

સમાધાન.—આ શંકા નિયમવડે અવચનીય છે, અર્થાત્ એક-વારજ હા અથવા ના એવું ઉત્તર કહી દેવાય એવી નથી, કિંતુ તેનો વિભાગપૂર્વક ઉત્તર કહી શકાય એવી છે. પ્રશ્ન જે પ્રકારના હોય છે, એક તો એકાંતવચનીય-નિયમવડે એકજ સમાધાનરૂપ ઉત્તર દેવાયોગ્ય, અને બીજો વિભજ્યવચનીય-વિભાગપૂર્વક ઉત્તર દેવાયોગ્ય. તેમાં “ જે ઉત્પન્ન થયેલ છે તે સર્વ શુ મૃત્યુ પામશે ? ” આ જે પ્રશ્ન છે તે એકાંત-વચનીય છે, અર્થાત્ અવશ્ય મૃત્યુ પામશે, એવી રીતે એકજ ઉત્તર આપવાની યોગ્યતાવાળો છે; અને “ જે મૃત્યુ પામશે તે શું પુનઃ જન્મ પામશે ? ” આ જે પ્રશ્ન છે તે વિભજ્યવચનીય છે, અર્થાત્ જેને વિવેકખ્યાતિની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવો તૃણારહિત કુશલ પુરુષ નહિ જન્મે, અને અન્ય અવિવેકી જન્મશે, એવી રીતે વિભાગપૂર્વક ઉત્તર દેવાયોગ્ય છે, તથા “ મનુષ્યજાતિ શ્રેષ્ઠ છે વા અશ્રેષ્ઠ છે ? ” આ જે પ્રશ્ન છે તે પણ વિભજ્યવચનીય છે, અર્થાત્ પશુ આદિકની અપેક્ષાથી મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે, અને દેવ તથા ઋષિઓની અપેક્ષાથી તે અશ્રેષ્ઠ છે એવું ઉત્તર આપવાને યોગ્ય છે. એવી રીતે “ સંસારક્રમ સમાપ્તિ-વાળો છે ? વા સમાપ્તિરહિત છે ? ” આ પ્રશ્ન પણ નિયમવડે અવચનીય હોવાથી વિભજ્યવચનીય છે, અર્થાત્ જે સંસારક્રમનો (સૃષ્ટિપ્રવાહનો)

ઉચ્છેદ માનવામાં આવે તો સંસારને અનાદિઅનંત બોધન કરનારાં શાસ્ત્રો બાધિત થશે, અને જો આનો ઉચ્છેદ નહિ માનવામાં આવે તો કાષ્ઠની પણ સુક્તિ નહિ થવાથી મોક્ષપ્રતિપાદક યોગશાસ્ત્ર વ્યર્થ થશે તેથી નિયમવડે સંસારનો ઉચ્છેદ અથવા અનુચ્છેદ નક્કી કરવો દોષયુક્ત હોવાથી અશક્ય છે; કિંતુ કુશલ (ધર્મમેધસમાધિનિષ્ઠ) પુરુષમાં સંસારક્રમની સમાપ્તિ છે, અને અકુશલ (અવિવેકી) પુરુષમાં સંસારક્રમની સમાપ્તિ નથી, એવી રીતે વિભાગપૂર્વક આનો નિશ્ચય કરવો યુક્ત છે.

શંકા:—સુક્તપુરુષોને માટે પ્રધાનના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે તો ક્રમશઃ પ્રત્યેક જીવ સુક્ત થતાં થતાં કાષ્ઠ કાષ્ઠે સર્વ જીવો સુક્ત થઈ જવાથી પ્રધાનના ક્રમની સમાપ્તિ થઈ જશે, અને તેમ થવાથી સંસારનો ઉચ્છેદ અને પ્રધાનની અનિત્યતા થઈ જશે.

સમાધાન:—જીવ અસંખ્યાત છે તેથી સંસારનો ઉચ્છેદ નહિ થાય. અનંતકાલ વ્યતીત થયા છતાં પણ સંસારનો ઉચ્છેદ થયો નથી તો હવે પછી તેનો ઉચ્છેદ થઈ જશે એમ માનવું યુક્ત નથી. વળી પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, કૃમિ, કીટ, મશક, જૂ, સર્પ, વૃશ્ચિક, કાકીડા, ગુહમ, વનસ્પતિ, આપદિ અને વૃક્ષાદિરૂપ પ્રભેદથી અનંત ચરાચર જીવ છે તે સર્વને શીઘ્ર વિવેકખ્યાતિના લાભના અભાવથી સર્વપ્રાણીને સુક્ત થવાનો સભવ નથી. ૩૩

ગુણોના અધિદારની સમાપ્તિદ્વારા પરિણામની સમાપ્તિ થવાથી પુરુષને દૈવત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ ઉપરનાં બે સૂત્રોવડે નિરૂપણ કરી હવે તે દૈવત્વના સ્વરૂપનો ભગવાન સૂત્રધાર નીચેના સૂત્રવડે નિશ્ચય કરી આ પાઠની તથા આ ગ્રંથની સમાપ્તિ કરે છે:—

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥

पदबोधिनी टीकाः—पुरुषार्थशून्यानां समाप्तभोगा-
पवर्गानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः प्रतिलोमपरिणामस्तस्य
समाप्तौ विकारानुद्भवः यदि वा चित्तिशक्तेर्दृत्तिसारूप्य-
निवृत्तौ स्वरूपप्रतिष्ठा स्वरूपमात्रेणावस्थानं बुद्ध्याद्यनर्थे-
नात्यन्तिकविद्योग इति यावत् तत् कैवल्यमित्युच्यते । अत्रायं
क्रमः —व्युत्थानसमाधिपरवैराग्यसंस्कारा मनसि लीयन्ते ।
मनश्चास्मितायां । सा च महति । तच्च गुणेष्विति । सूत्रे
इतिशब्दः शास्त्रसमाप्त्यर्थः ॥ ३४ ॥

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे पदबोधिन्यां
टीकायां कैवल्यपादः चतुर्थः समाप्तः ॥ ४ ॥

सूत्रार्थः—पुरुषार्थरहित गुणानां प्रतिप्रसव (पोत-
पोतानां कारणभां लयद्वारा प्रधानभां लय) [ते] कैवल्य
[छे,] अथवा चेतनशक्ति स्वरूपभां स्थिति [पाप्मे ते
कैवल्य छे.] इति. ३४

विवेचनः—पुरुषना भोग तथा अपवर्गश्च पुरुषार्थना संपादन-

ધી કૃતાર્થ થયેલા પુરુષાર્થશત્રુ કાર્યકારણસ્વરૂપ ગુણોનો જે પ્રતિપ્રસવ અર્થાત્ વ્યુત્પાન, સમાધિ ને નિરોધ આ ત્રણેના સંસ્કારોનો મનમાં લય, મનનો અહંકારમાં લય, અહંકારનો લિંગરૂપ બુદ્ધિમાં લય, અને બુદ્ધિનો ગુણરૂપ પ્રધાનમાં લય થવો એ પુરુષનું કૈવલ્ય છે; અથવા બુદ્ધિસત્ત્વની સાથે પુનઃ કદીપણ સંગંધ ન થવાથી પુરુષનું નિરતર કૈવલ્ય ચિત્તિશક્તિરૂપથી અવસ્થાન જે સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા એટલે વાસ્તવરૂપથી સ્થિતિ તે કૈવલ્ય છે.

જેમ વેદાત્મકતામાં અજ્ઞાનની નિવૃત્તિનો અને પરમાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો સમકાલ છતાં પણ “ભૂયશ્ચાન્તે વિશ્વમાયાનિવૃત્તિઃ ॥” (પુનઃ અતે વિશ્વમાયાની નિવૃત્તિ થાય છે,) તથા “તરતિ શોકમાત્મ-વિત્ ॥” (આત્મવેત્તા શોકને તરે છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં અજ્ઞાનની નિવૃત્તિને મુક્તિ કહેલી છે, અને “સ યો હ વૈ તત્પરમં બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ મવતિ ॥” (જે તે પરમબ્રહ્મને જાણે તે બ્રહ્મજ થાય છે,) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં બ્રહ્મની પ્રાપ્તિને મુક્તિ કહેલી છે તેમ અહીં પણ ગુણોનો પ્રતિપ્રસવ અને સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા આ બંને સમકાલે થાય છે, છતાં પણ તાત્પર્યની એકતાથી કૈવલ્યનાં બે લક્ષણ કહ્યાં છે, લક્ષણના બેદથી કૈવલ્યનો ભેદ નથી. સૂત્રની અંતે આવેલો હૃત્તિશબ્દ ચોથા પાદની તથા આ શાસ્ત્રની પરિસમાપ્તિનો ઓધક છે. ૩૪

આ પાદમાં પ્રતિપાદન કરેલા વિષયનો સંગ્રાહક શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે:—

“મુક્ત્યર્હાચિત્તં પરલોકમેયજ્ઞસિદ્ધયો ધર્મઘનઃ સમાધિઃ ।
દ્વયી ચ મુક્તિઃ પ્રતિપાદિનાઽસ્મિન્પાદે પ્રસજ્ઞાદપિ ચાન્યદુક્તમ્ ॥”

ભાવાર્થ:—અન્ય ચિત્તોથી વિલક્ષણ મુક્તિની ચોગ્યતાવાળું ચિત્ત છઠ્ઠા સૂત્રથી કહ્યું, પૂર્વજન્મોના સદ્ભાવના પ્રતિપાદનવડે પરલોકની સિદ્ધિ દશમા સૂત્રથી કહી, બાહ્યવિષયની સિદ્ધિ પંદરમા ઇત્યાદિ સૂત્રોવડે કથન કરી, ચિત્તથી અતિરિક્ત દ્રષ્ટા પુરુષની સિદ્ધિ ઓગણીશમા ઇત્યાદિ સૂત્રોથી નિરૂપણ કરી, ધર્મભેદસમાધિનું નિરૂપણ ઓગણત્રીશમા સૂત્રથી કર્યું, ત્રીશમા સૂત્રથી જીવન્મુક્તિનું ને ચોત્રીશમા સૂત્રથી વિદેહ-મુક્તિનું નિરૂપણ કર્યું, અને પ્રસંગથી પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ તથા વાસનાનું અનાદિપણું ઇત્યાદિકનું પણ નિરૂપણ કર્યું.

આ દર્શનના ચાર પાદના અર્થનો સંગ્રાહક શ્લોક આ પ્રમાણે છે:—

“ નિદાનં તાપાનામુદિતમથ તાપાશ્ચ કથિતાઃ,
સહાઙ્ગૈરષ્ટાભિર્વિહિતમિહ યોગદ્વયમપિ ।
કૃતો મુક્તેરધ્વા ગુણપુરુષભેદઃ સ્ફુટતરો,
વિવિક્તં કૈવલ્યં પરિગલિતતાપા ચિતિરસૌ ॥”

ભાવાર્થ:—આ ગ્રંથના પ્રથમપાદમાં આધ્યાત્મિક, આધિ-લૌકિક ને આધિદૈવિક એ ત્રણ દુઃખોનું કારણ જે ગુણ અને પુરુષનો સંયોગ તેનું કથન કર્યું, તથા ત્રિવિધતાપોનું પણ પ્રકારાંતરે નિરૂપણ કર્યું; બીજા પાદમાં સંપ્રજ્ઞાત તથા અસંપ્રજ્ઞાતયોગનું યોગનાં આઠ અંગોસહિત વર્ણન કર્યું; ત્રીજા પાદમાં મુક્તિનો માર્ગ જે ગુણ તથા પુરુષનો ભેદ તે વિશેષ સ્ફુટ કર્યો; અને ચોથા પાદમા આ ચેતનશક્તિ ત્રિવિધતાપથી અત્યંતરહિત છે એમ કૈવલ્યના કથનવડે સ્પષ્ટ કરી દેખાડ્યું.

॥ ॐ ॥

॥ श्रीपातंजलयोगदर्शननां सूत्रानां वर्णानुक्रमः ॥

सूत्र.

पृष्ठांक. पादांक. सूत्रांक.

अ

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदा-

द्धर्माणाम् ... ५७३ ४ १२

अथ योगानुशासनम् ... ३ १ १

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि-

सुखात्मख्यातिरविद्या ... २३१ २ ५

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ... ७४ १ ११

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंतासम्बोधः ३७८ २ ३९

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा... ६९ १ १०

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ... ७८ १ १२

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु-

विच्छिन्नोदाराणाम् ... २२५ २ ४

अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाः

पञ्च क्लेशाः ... २२३ २ ३

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ३७६ २ ३७

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ३७३ २ ३५

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरि-

ग्रहा यमाः ... ३४४ २ ३०

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ... ३१५ १ २३

॥ ॐ ॥

॥ श्रीपातंजलयोगदर्शननां सूत्रानो वर्णानुक्रमः ॥

सूत्र.

पृष्ठांक. पादांक. सूत्रांक.

अ

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वमेदा-

द्धर्माणाम् ... ५७३ ४ १२

अथ योगानुशासनम् ... ३ १ १

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि-

सुखात्मख्यातिरविद्या ... २३१ २ ५

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ... ७४ १ ११

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंतासम्बोधः ३७८ २ ३९

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा... ६९ १ १०

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ... ७८ १ १२

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु-

विच्छिन्नोदाराणाम् ... २२५ २ ४

अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाः

पञ्च क्लेशाः ... २२३ २ ३

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ३७६ २ ३७

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ३७३ २ ३५

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरि-

ग्रहा यमाः ... ३४४ २

सूत्र.

पृष्ठांक. पादांक. सूत्रांक.

उ

उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग

उत्क्रान्तिश्च

...

...

५०३

३

३९

ऋ

ऋतंमरा तत्र प्रज्ञा

...

...

१९९

१

४८

ए

एकसमये चोभयानवधारणम् ...

५९३

४

२०

एतयैव सविचारा निर्विचारा च

सूक्ष्मविषया व्याख्याता

...

१८९

१

४४

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था-

परिणामा व्याख्याताः

...

४४८

३

१३

क

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ...

४९०

३

३०

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविध-

मितरेषाम्

...

...

५५८

४

७

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तंभे

चक्षुःप्रकाशासप्रयोगेऽन्तर्धानम्

४७४

३

२१

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघु-

नूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् ...

५०६

३

४२

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः

३८४

२

४३

कर्मणाडर्गा स्थैर्यम्

...

...

४९०

३

३१

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य-			
साधारणत्वात्	३१६	२	२२
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ...	४६०	३	१५
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः			
पुरुषविशेष ईश्वरः	११९	१	२४
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट-			
जन्मवेदनीयः	२५१	२	१२
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्	५३२	३	५२
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त-			
निर्ग्राह्यः क्रमः	६१८	४	३३
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणे-			
र्त्रहीवृत्तग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ-			
तदञ्जनतासमापत्तिः	१७८	१	४१
ग			
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्व-			
संयमादिन्द्रियजयः	५२०	३	४७
च			
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्	४८८	३	२७
चित्तेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ			
स्वबुद्धिसंवेदनम्	५९९	४	२२
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरति-			
प्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च	५९५	४	२०

सूत्र.

पृष्ठांक. पादांक. सूत्रांक.

ज

जन्मौपधिमंत्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः	५४४	४	१
जातिदेशकालव्यवाहितानामप्यानन्तर्यं			
स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्	५६३	४	९
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः			
सार्वभौमा महाव्रतम् ...	३५३	२	३१
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदानुल्ल-			
योस्ततः प्रतिपत्तिः ...	५३४	३	५३
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्	५४७	४	२

त

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारे-			
भ्यः	६०९	४	२७
तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रति-			
बन्धी	२०४	१	५०
तज्जपस्तदर्थभावनम्	१३८	१	२८
तज्जयात्प्रज्ञालोकः	४३३	३	५
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति-			
गुणानाम्	६१६	४	३२
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः	६१३	४	३०
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ...	४१२	२	५२
ततः परमा वदयतेन्द्रियाणाम् ...	४१८	२	५५

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ...	४४६	३	१२
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्त- रायाभावश्च	१४१	१	२९
ततः प्रातिभश्चावणवेदनादर्शास्वाद- वार्ता जायन्ते	४९६	३	३६
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्ति- र्वासनानाम्	५६१	४	८
ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्त- द्धर्मानभिघातश्च	५१५	३	४५
ततो द्वन्द्वानभिघातः	३९७	२	४८
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च	५२२	३	४८
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतुष्यम् ...	९३	१	१६
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ...	१५१	१	३२
तत्र ध्यानजमनाशयम्... ..	५५७	४	६
तत्र निरातिशयं सर्वज्ञबीजम् ...	१२७	१	२५
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ...	४२७	३	२
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः ...	१८०	१	४२
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ...	८२	१	१३
तदपि यहिरङ्गं निर्बीजस्य ...	४४०	३	८

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्-			
दृशोः कैवल्यम्	३२८	२	२५
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ...	३१५	२	२१
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि			
परार्थं संहत्यकारित्वात् ...	६०४	४	२४
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ...	२०	१	३
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं			
चित्तम्	६०८	४	२६
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञान-			
स्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पम् ...	६१४	४	३१
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु			
ज्ञाताज्ञातम्	५८७	४	१७
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्य-			
मिव समाधिः	४२९	३	३
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये			
कैवल्यम्	५२६	३	५०
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि			
क्रियायोगः	२१५	२	१
तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगति-			
विच्छेदः प्राणायामः ...	३९८	२	४९
तस्य प्रशान्तवाहिना सस्कारात्	४४४	३	१०
नम्य भूमिषु विनियोगः ...	४३४	३	६

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
तस्य वाचकः प्रणवः ...	१३३	१	२७
तस्य सप्तधा प्रांतभूमिः प्रज्ञा ...	३३१	२	२७
तस्य हेतुरविद्या ...	३२५	२	२४
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्नि- बीजः समाधिः ...	२०८	१	५१
ता एव सबीजः समाधिः ...	१९५	१	४६
तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषय- मक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ...	५३८	३	५४
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्	५६५	४	१०
तीव्रसंवेगानामासन्नः ...	११२	१	२१
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ...	२४८	२	१०
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ...	५७६	४	१३
ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः	४९९	३	३७
ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्य- हेतुत्वात् ...	२६७	२	१४
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वर्भवः ...	४३७	३	७
त्रयमेकत्र संयमः ...	४३२	३	४
द			
दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वास- प्रश्वाला विक्षेपसहभुवः...	१४८	१	३१
दुःखानुशयी द्वेषः ...	२४४	२	८
दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ...	२३८	२	६
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशी- कारसंज्ञा वैराग्यम् ...	८७	१	१५

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
देशबंधश्चित्तस्य धारणा ...	४२३	३	१
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यया-			
नुपश्यः ...	३०८	२	२०
द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्	६०१	४	२३
ध			
धारणासु च योग्यता मनसः ...	४१४	२	५३
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ...	२५०	२	११
ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ...	४८८	३	२८
न			
न च तत्सालम्बनं तस्याविपर्यी-			
भूतत्वात् ...	४७२	३	२०
न चैकचित्ततंत्रं वस्तु तदप्रमाणकं			
तदा किं स्यात् ? ...	५८४	४	१६
न तत्स्वाभावं दृश्यत्वात् ...	५९१	४	१९
नामिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ...	४८९	३	२९
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरण-			
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ...	५५०	४	३
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ...	५५३	४	४
निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ...	१९७	१	४७
प			
परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य			
वर्शानारः ...	१७७	१	४०
परिणामनापसंस्कारदुःखैर्गुण-			
वृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं			
विवेकिनः ...	२६९	२	१५

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
परिणामत्रयसंयमादतीतानागत-			
ज्ञानम्	४६४	३	१६
परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ...	५७८	४	१४
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति-			
प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा			
या चित्तिशक्तिरिति ...	६२३	४	३४
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानव-			
च्छेदात्	१३२	१	२६
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रिया-			
त्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ...	२८९	२	१८
प्रच्छेदनाविधारणाभ्यां वा प्राणस्य	१५८	१	३४
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ...	३६	१	७
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ...	४७१	३	१९
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः	३५	१	६
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्	३९४	२	४७
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकम्-			
नेकेषाम्	५५५	४	५
प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहित-			
विप्रकृष्टज्ञानम्	४८०	३	२५
प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा			
विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ...	६११	४	२९
प्रातिमाद्वा सर्वम्	४९२	३	३३

व

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च
चित्तस्य परशरीरावेशः ...

५०० ३ ३८

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
बलेषु हस्तिबलादीनि ...	४८०	३	२४
बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः...	५०८	३	४३
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ...	४१०	२	५१
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकाल- संख्याभिः परिहृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ...	४००	२	५०
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ...	३७७	२	३८
भ			
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ...	१०४	१	१९
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ...	४८१	३	२६
म			
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ...	४९१	३	३२
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ...	११३	१	२२
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुख- दुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात-			
श्चित्तप्रसादनम् ...	१५४	१	३३
मैत्र्यादिषु बलानि ...	४७८	३	२३
य			
यथाभिमतध्यानाद्वा ...	१७४	१	३९
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि ...	३४२	२	२९
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ...	११	१	२
योगांगानुष्ठानादनुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति- राधिप्रेक्ष्यतेः ...	३३६	२	२८

सूत्र.

पृष्ठांक. पादांक. सूत्रांक.

र

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि

कायसम्पत्

...

...

५२०

३

४६

व

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः

पन्थाः

...

...

...

५८१

४

१५

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्

...

३६७

२

३३

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानु-

गमात्संप्रज्ञातः

...

...

९६

१

१७

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानु-

मोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका

मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना-

नन्तफला इति प्रतिपक्ष-

भावनम्

...

...

...

३६८

२

३४

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्

६०

१

८

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार-

शेषोऽन्यः

...

...

...

१००

१

१८

विवेकख्यातिरद्विप्लवा हानोपायः

...

३२९

२

२६

विशेषदर्शिन आत्मभावभावना-

विनिवृत्तिः

...

...

...

६०६

४

२५

विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि

गुणपर्वाणि

...

...

...

२९८

२

१९

विशोका वा ज्योतिष्मती

...

१६७

१

३६

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
विषयवती वा प्रवृत्तिरूपज्ञा			
मनसः स्थितिनिबन्धिनी	... १६२	१	३५
धीतरागविषयं वा चित्तम्	... १७१	१	३७
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः	... ३१	१	५
वृत्तिसारूप्यमितरञ्ज	... २२	१	४
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या-			
विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिक-			
त्वानवस्थितत्वानि चित्त-			
विक्षेपास्तेऽन्तरायाः	... १४५	१	३०
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव-			
प्रादुर्भावौ निरोधक्षणाच्चित्ता-			
न्वयो निरोधपरिणामः	... ४४१	३	९
श			
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो			
विकल्पः	... ६६	१	९
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यात्मा-			
त्सङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात्त्वर्च-			
भूतदत्तनागम्	... ४६६	३	१७
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी	... ४५६	३	१४
शौचमन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वर-			
प्रणिधानानि नियमाः	... ३६०	२	३२
शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः	... ३८०	२	४०
शब्दाधीर्यत्सृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक			
इतरेषाम्	... १०८	१	२०

सूत्र.

पृष्ठांक. पादांक. सूत्रांक.

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया

विशेषार्थत्वात् ... २०० १ ४९

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्विव्यं

श्रोत्रम् ... ५०५ ३ ४१

स

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ४६९ ३ १८

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भागाः २५६ २ १३

एतु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा-

सेवितो दृढभूमिः ... ८४ १ १४

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ... ३७४ २ ३६

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः

प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वा-

त्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ... ४९३ ३ ३५

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ५३९ ३ ५५

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य

सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ५२४ ३ ४९

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजया-

त्मदर्शनयोग्यत्वानि च ... ३८१ २ ४१

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः

पुरुषस्यापरिणामित्वात्... ५८९ ४ १८

सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ... ३८२ २ ४२

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च २२१ २ २

समाधिसिद्धिराश्वर्यप्रणिधानात् ... ३८६ २ ४५

समानजयाज्ज्वलनम् ... ५०४ ३ ४०

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो

चित्तस्य समाधिपरिणामः ... ४४५ ३ ११

सूत्र.	पृष्ठांक.	पादांक.	सूत्रांक.
सुखानुशयी रागः ...	२४२	२	७
सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ...	१९२	१	४५
सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा	४७६	३	२२
स्वान्युपनिमंत्रणे सङ्गसंयाकरणं पुनरतिष्ठप्रसङ्गात् ...	५२७	३	५१
स्थिरसुखमासनम् ...	३८९	२	४६
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमा- द्भूतजयः ...	५०९	३	४४
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येचार्थ- मात्रनिर्मासा निर्वितर्का ...	१८३	१	४३
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ...	१७२	१	३८
स्वरसवाहो विदुषोऽपि तथारूढोऽ- भिनिवेशः ...	२४१	२	९
स्वविषयान्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपा- नुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ...	४१५	२	५४
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ...	३१९	२	२३
स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ...	३८५	२	४४
ह			
दानमेपां क्लेशवदुक्तम् ...	६१०	४	२८
द्वयं चित्तसंवित् ...	४९३	३	३४
हेतुकलाश्रयालम्बनः संगृहीतत्वा- देवामभावे तदभावः ...	५७०	४	११
हेयं दुःखमनागतम् ...	२८१	२	६६

